敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

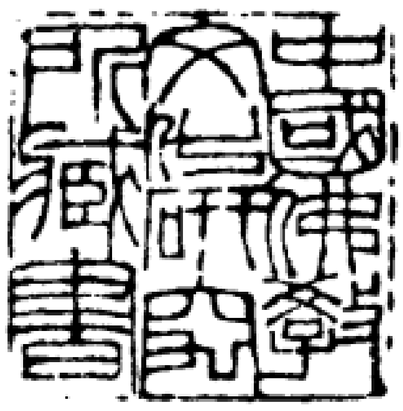
黃永武博士 主編

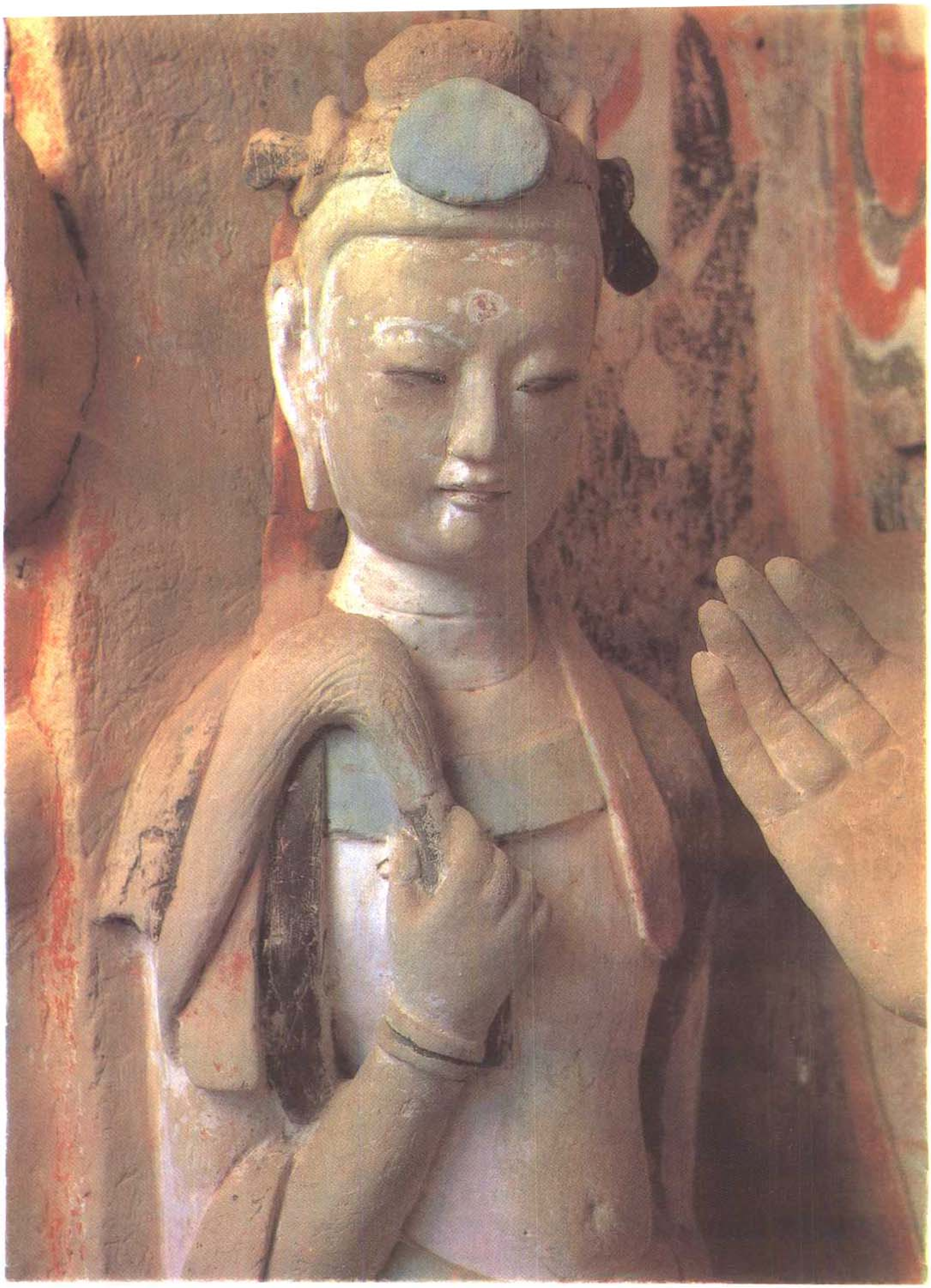
敦煌寶藏

第 127 册

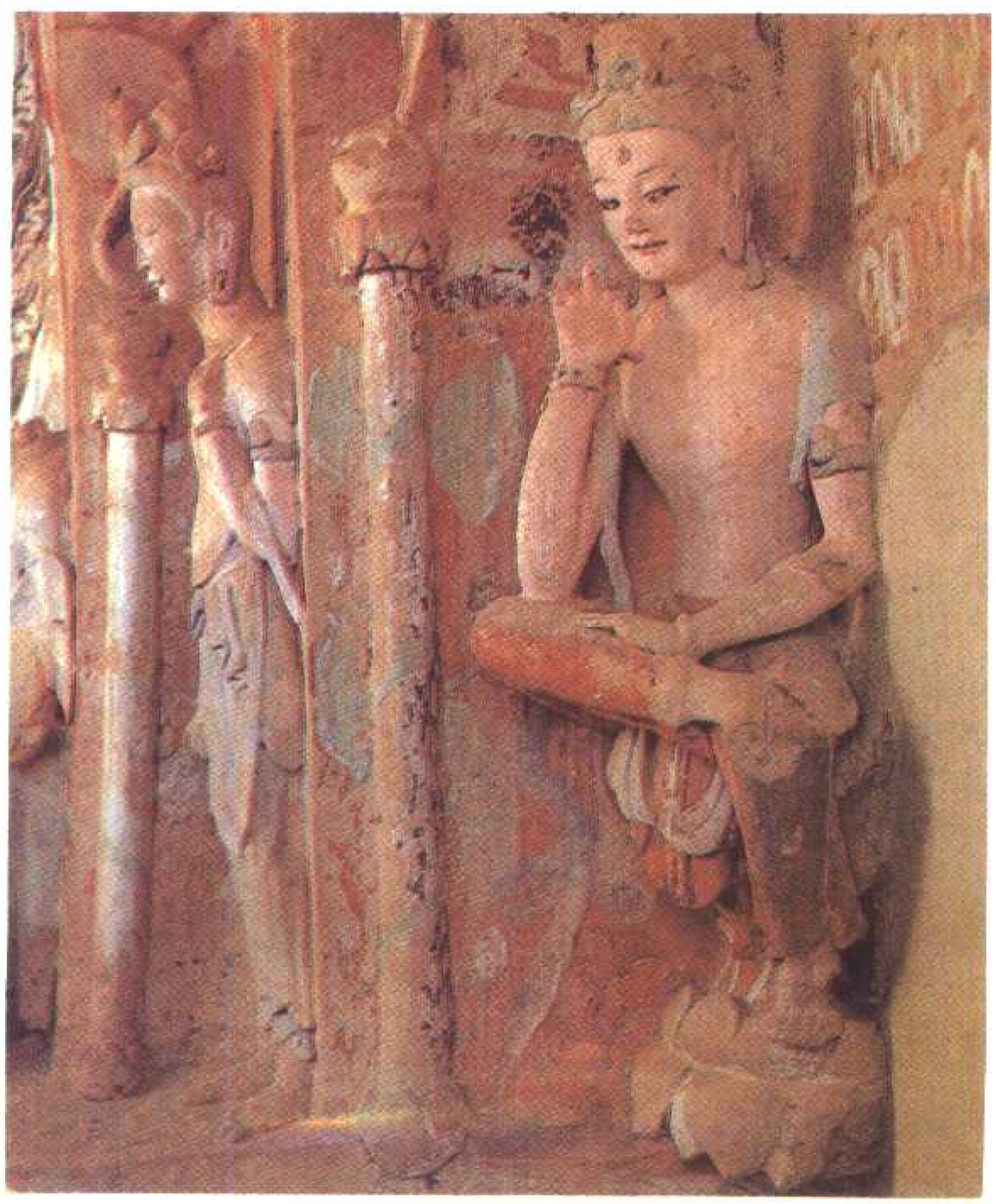
伯 3217 ～ 3354 號

新文豐出版公司印行

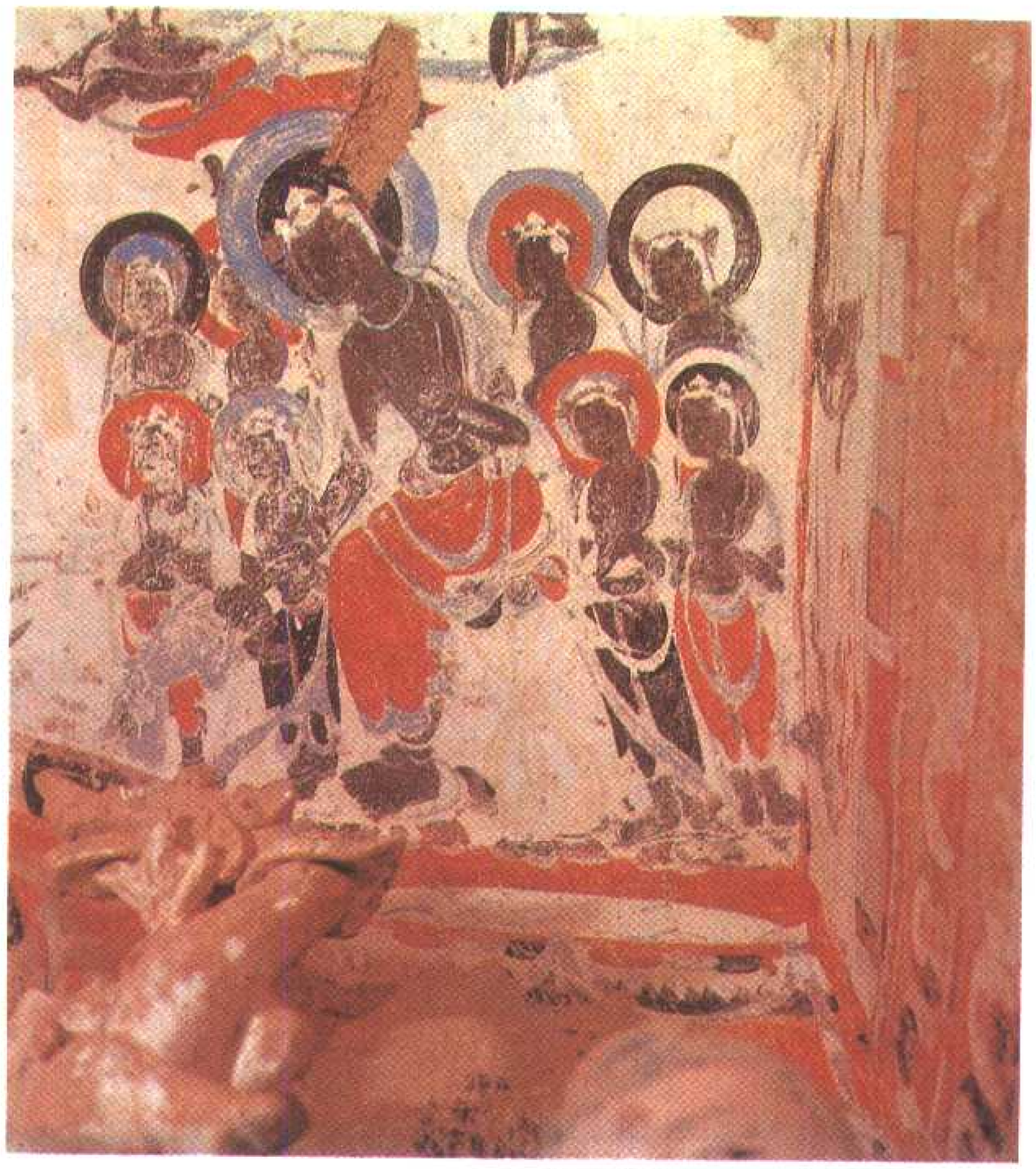




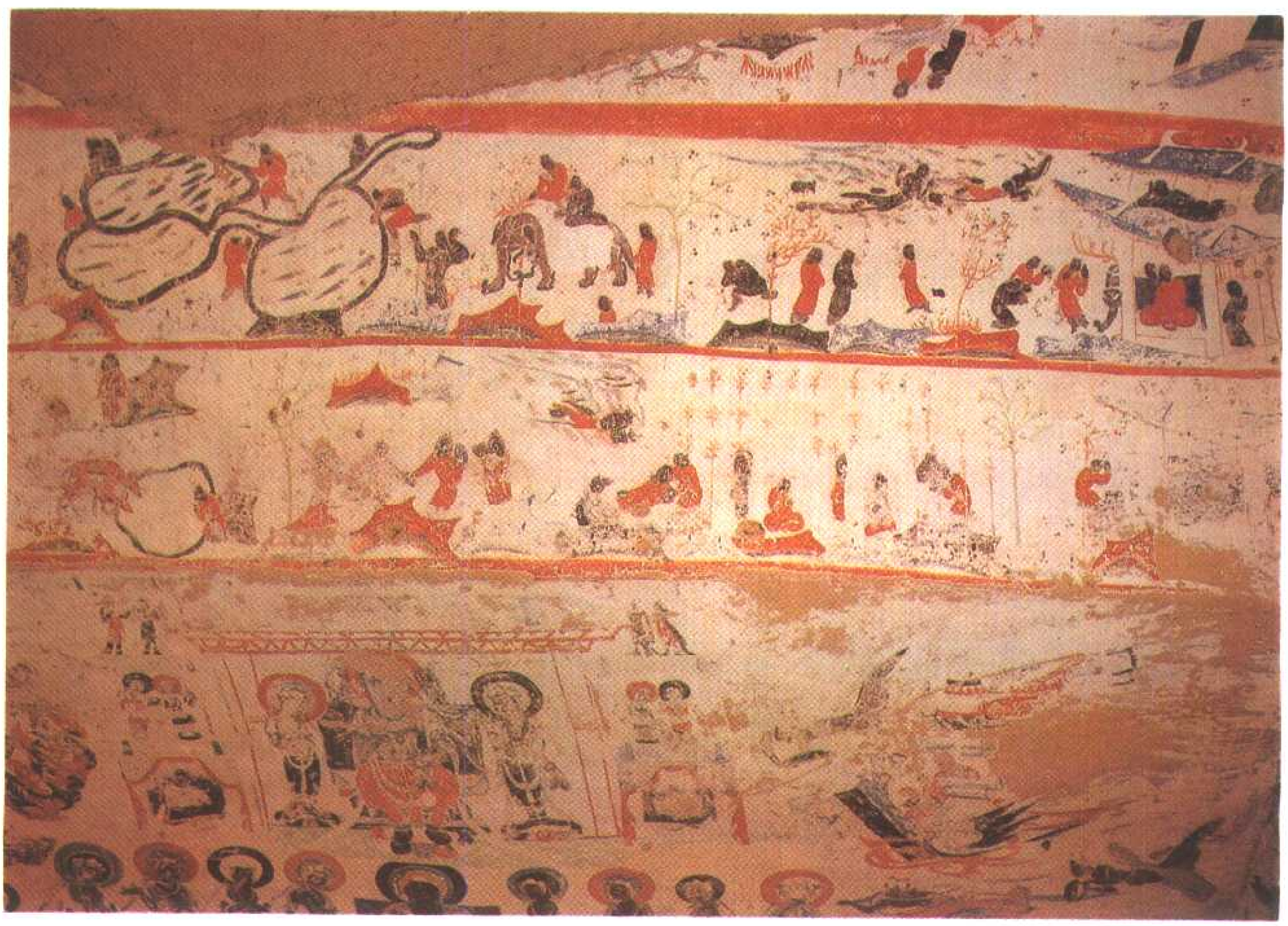
美 1986 號



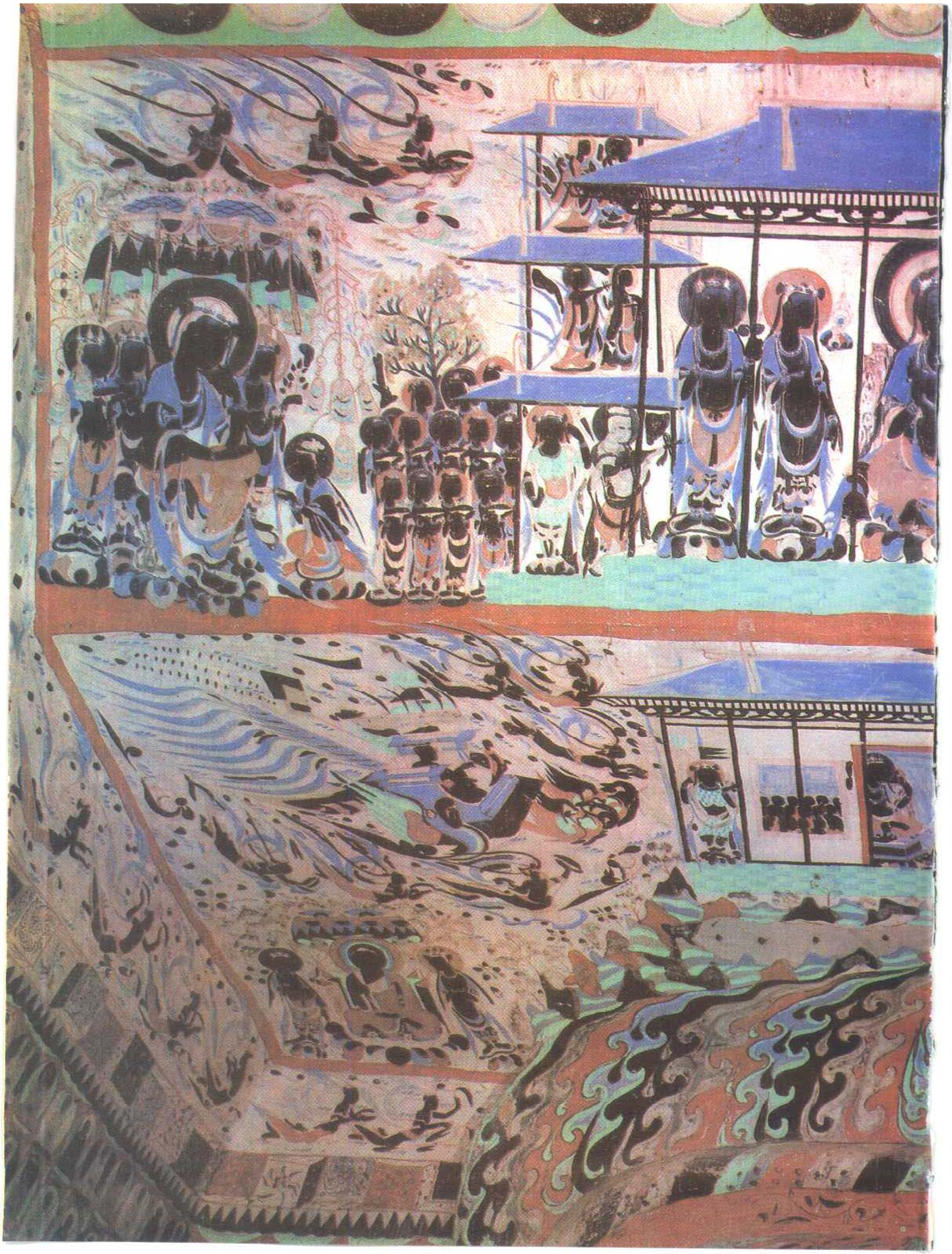
美 1987 號



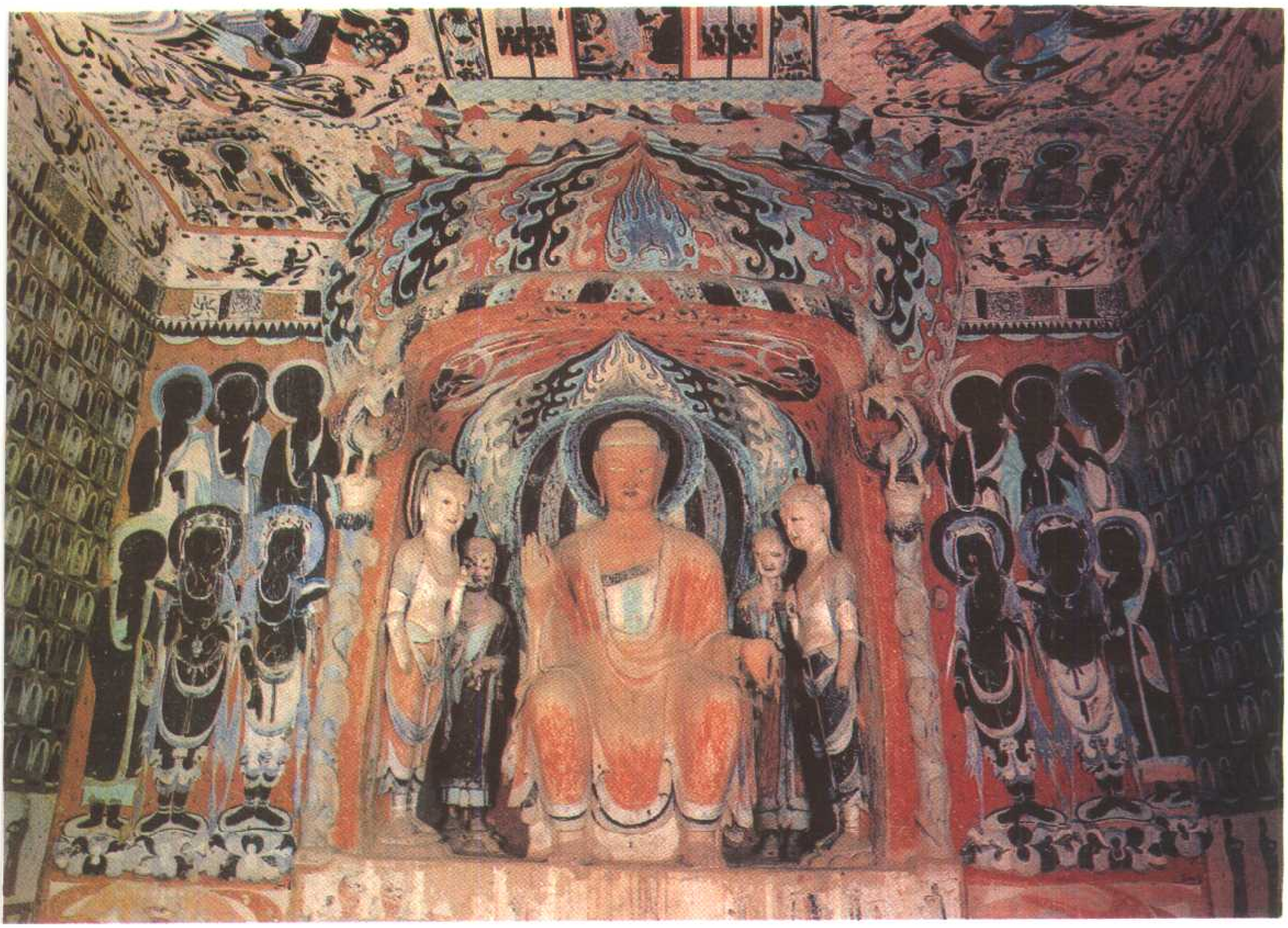
美 1988 號

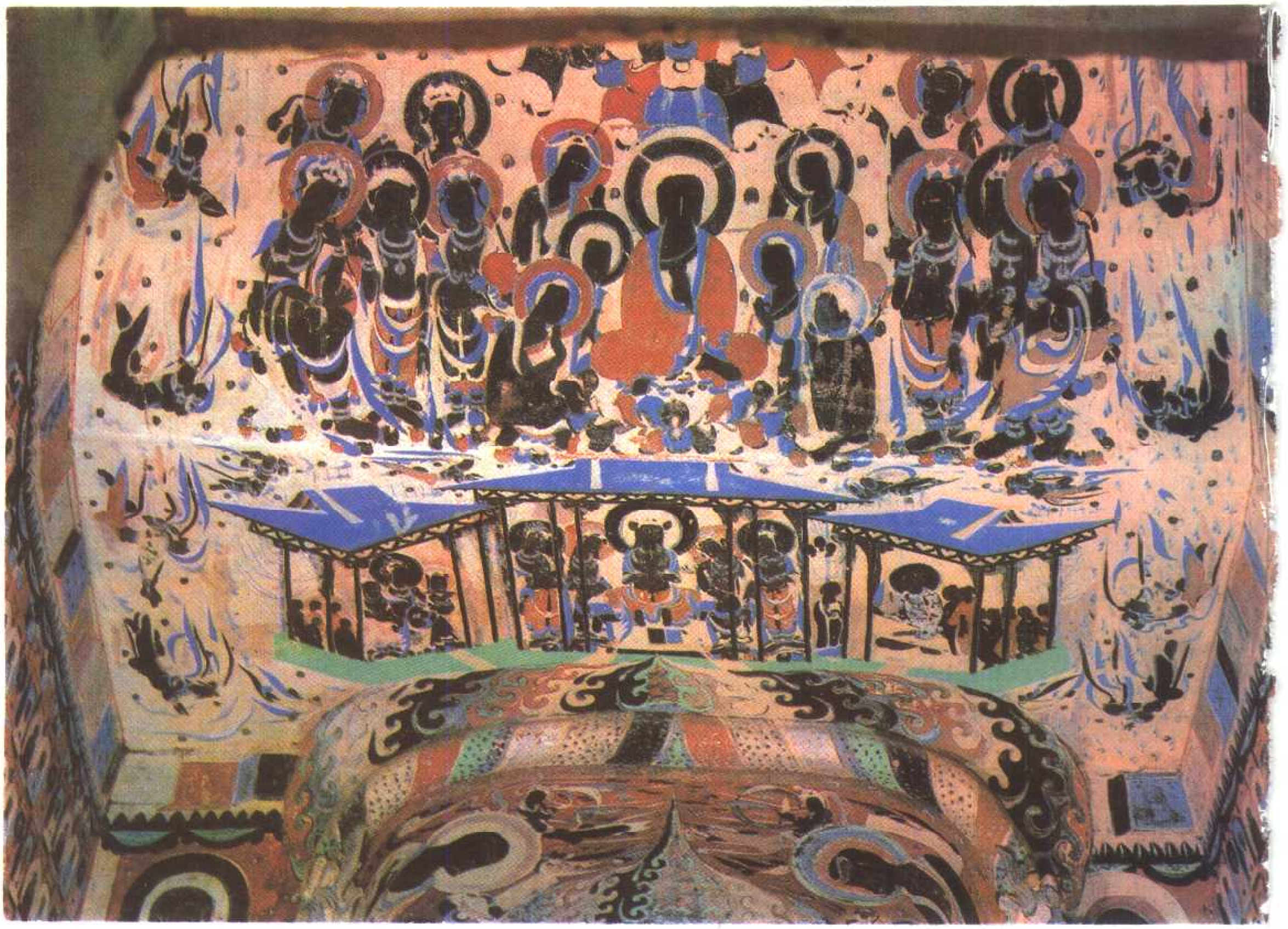


美 1989 號



美 1991 號





美 1994 號

敦煌寶藏第一二七册目錄

伯三二一七號　四分律小鈔（附深淺上下放大）　一
伯三二一七號　背面　受三歸五戒八戒十戒文（附深淺上下放大）　三
伯三二一八號　時年轉帖　二三
伯三二一九號　請都僧統和尚開示「六通」大義　二三
伯三二二〇號　大乘百法明門論開宗義記（并入伯三五三六號）　二六
伯三二二一號　入堂布薩說偈文等九種　二六
伯三二二二號　大寶積經第一卷內難字　二七
伯三二二三號　老宿紹建與僧法律願慶相諍事責勘書　二七
伯三二二三號　背面　大乘百法明門論開宗義記疏（參見北七二三三號）　二七
伯三二二四號　行城文　二八
伯三二二五號　四分律删補隨機羯磨　二八
伯三二二六號　妙法蓮華經卷第二　三〇
伯三二二七號　四分律比丘戒本　三二
伯三二二八號　菩薩唱道文　三三
伯三二二九號　宗四比丘隨門要儀（附深淺放大）　三四
伯三二二九號　背面　般若多心經疏（附深淺放大）　三五
伯三二三〇號　金光明最勝王經卷第七品第十三　四〇
伯三二三一號　平康鄉官齋籍（附深淺放大）　四四
伯三二三二號　患文　六五
伯三二三二號　背面　願文　六五
伯三二三三號　太上洞淵神祝經誓魔品第一　六六
伯三二三四號　大乘百法明門論開宗義記疏　七一
伯三二三四號　背面　食物賬　八三
伯三二三五號　八關齋戒文、受沙彌十戒文

新文豐

伯三二三五號　背面　雜賬及佛曲、詩篇（附深淺放大）　一五三
伯三二四六號　背面　太玄真一本際經、道德經　一六六
伯三二四七號　四分律刪補隨機羯磨　一六九
伯三二四八號　殘日曆（附深淺放大）　一七二
伯三二四九號　新集吉凶書儀（附深淺放大）　一八一
伯三二五〇號　佛說大乘稻芊經　一八六
伯三二五一號　敦煌曲菩薩蠻等　一八九
伯三二五二號　唐律（附深淺放大）　一九〇
伯三二五三號　諸真言　一九四
伯三二五四號　何晏論語集解（附首尾深淺放大）　一九五
伯三二五五號　背面　大中六年令狐安子狀（附首尾深淺放大）　一九九
伯三二五六號　、啓請文、懺悔文、迴向文　九五
伯三二五七號　背面　壬申年三月十九日敦煌鄉官布籍　一一二
伯三二五八號　道德真經李榮注　一一三
伯三二五九號　乾德二年三界寺授戒女弟子張氏牒　一一五
伯三二六〇號　甲戌年勅歸義軍節度兵馬留後使牒　一一五
伯三二六一號　壬寅年六月廿日配經歷　一一六
伯三二六二號　佛頂心觀世音菩薩陀羅尼經　一一一
伯三二六三號　佛家勸善歌　一二一
伯三二六四號　六根讚　一二四
伯三二六五號　開蒙要訓　一二四
伯三二六六號　背面　梵文、殘文書、殘社司轉帖　一二七
伯三二六七號　五辛文書（參見伯三七七七號）　一四九
伯三二六八號　創於城東第一渠莊新造佛堂一所功德記　一五〇
伯三二六九號　新集吉凶書儀（附深淺放大）　一五一

伯三二五五號　孔子項託相問書（附放大）　二〇四
伯三二五六號　記智顗事及祈願文　二〇六
伯三二五六號　背面　釋門書儀願文　二〇七
伯三二五七號　寡婦阿龍等牒數件　二〇八
伯三二五八號　祈願文（附深淺放大）　二一一
伯三二五八號　背面　諮請法師座下諸尊決疑文（附深淺放大）　二一二
伯三二五九號　患文、都僧政紀念文、祭文、式叉尼文、亡妣文（附深淺放大）　二一七
伯三二六〇號　歸義軍節度留後使曹元德狀　二二二
伯三二六〇號　背面　祈願文　二二二
伯三二六一號　請和尚文、曇無德律部雜羯磨差教授師法　二二三
伯三二六二號　在千佛洞開窟作佛會祈願文　二二四
伯三二六三號　祈願文襍錄　二二四
伯三二六三號　背面　祈願文　二二五
伯三二六四號　庚戌年某寺麩曆　二二五
伯三二六五號　報恩寺開溫室俗僧記　二二六
伯三二六五號　背面　釋門駢文六句　二二六
伯三二六六號　王梵志詩　二二七
伯三二六六號　背面　下女夫詞、投社人董延進狀　二二八
伯三二六七號　僧肇注維摩詰所說經序　二二九
伯三二六八號　墓誌銘一篇　二三〇
伯三二六八號　背面　孟受中界先祖莊西方蘭若功德記　二三一
伯三二六九號　燃燈文　二三二
伯三二七〇號　兒郎偉　二三三
伯三二七〇號　背面　兒郎偉　二三三
伯三二七一號　何晏論語集解卷第五（附深淺放大）　二三三
伯三二七一號　背面　詞九首（附深淺放大）　二三三
伯三二七二號　牧羊人狀三件　二三四
伯三二七二號　背面　丁卯年甘州使頭閻物成致迴鶻狀　二四二
伯三二七三號　食物賬　二四三
伯三二七四號　孝經　二四四
伯三二七四號　背面　分配士兵衣物曆　二四四
伯三二七五號　鷲崛魔羅母因緣經（擬）　二五二
伯三二七六號　佛說佛名經卷第十六　二五五
伯三二七六號　背面　結社修窟功德記、印沙佛文、俗患文、臨壙文、社齋文常定政事樓廳記　二六六
伯三二七七號　道德真經李榮注　二六六
伯三二七七號　背面　契約一件及陽願進狀　二七〇

一通　二七二

伯三二七八號　金剛般若波羅蜜經　二七四

伯三二七九號　大寶積經卷四十九菩薩藏會第十二之十五靜慮波羅蜜多品　二七九

伯三二七九號　背面　大般若波羅蜜多經、大乘阿毗達磨雜集論卷十六　二八一

伯三二八〇號　太玄真一本際經卷九　二八二

伯三二八一號　六十甲子五行本命元辰曆（擬）　二八八

伯三二八一號　背面　宅廳樑屋法　二九五

伯三二八一號　背面　押衙馬通達狀　二九八

伯三二八一號　背面　周公解夢書（天事章第一至財物章第六）　二九九

伯三二八一號　背面　布薩文　三〇〇

伯三二八二號　自然齋義　三〇一

伯三二八二號　背面　願文、臨壙文、患文、燃燈文、　三〇三

伯三二八三號　太玄真一本際經卷二付囑品　三〇五

伯三二八四號　新集吉凶書儀　三〇六

伯三二八四號　背面　日曆　三〇九

伯三二八五號　太玄真一本際經卷七　三一二

伯三二八六號　十二時　三一七

伯三二八六號　背面　社司轉帖　三一九

伯三二八七號　醫書　三一九

伯三二八八號（三五五五號附）　立像西秦五州占第二十二　三二二

伯三二八八號　背面　樂住山、住山樂、五臺山讚及梵文數十行　三三〇

伯三二八八號　背面　張懷政邈真讚幷序、殘賬册、書函一通　三三八

伯三二八九號　大悲真言、稽首毗盧遮那佛降臨文、千手千眼觀音大悲心陁羅尼、禪門秘要決　三四二

伯三二九〇號　至道元年受田籍　三四四

伯三二九〇號　背面　至道二年索定遷改補節度押衙牒　三四五

伯三二九一號　大般涅槃經二十五品、十地王、佛性論　三四七

伯三二九一號　背面　十二因緣疏釋　三五一

伯三二九二號　因明正理門論本、法華經　三五一

伯三二九三號　金剛般若波羅蜜經論　三五四

伯三二九三號　背面　受菩薩戒文、受戒了迴向發願文、開經轉念禮佛發願文　三五六

伯三二九四號　楞伽師資記序、轉帖　三五八

伯三二九五號　佛說齋法清淨經　三五八
伯三二九六號　佛頂尊勝陀羅尼經序　三五九
伯三二九七號　道要靈祇神鬼品經　三六〇
伯三二九八號　金光明最勝王經　三六一
伯三二九八號　改補索力力為兵馬使牒　三六二
伯三二九九號　道經類書　三六三
伯三二九九號　背面　白描佛畫　三六四
伯三三〇〇號　太玄真一本際經（并入他號）
伯三三〇一號　瑜伽師地論（并入他號）
伯三三〇一號　背面　僧人分配布施名單（并入他號）
伯三三〇二號　大般若波羅蜜多經（并入他號）
伯三三〇二號　背面　修功德記殘文及長興元年河西都僧統依宕泉龍龕一所上樑文（并入他號）
伯三三〇三號　三身真言、磬鈴鈴真言　三六五
伯三三〇三號　背面　五印度用甘蔗造沙糖法　三六六
伯三三〇四號　太玄真一本際經卷第三　三六七
伯三三〇四號　背面　十王經、藥師瑠璃光經、藥師如來本願功德經（附深淺放大）
伯三三〇五號　何晏論語集解鄉黨第十　三七九
伯三三〇五號　背面　詩一首、社司轉帖、殘牒狀　三七〇
伯三三〇六號　百行章　三八一
伯三三〇六號　背面　月令節義廿行　三九〇
伯三三〇七號　釋門類書　三九四
伯三三〇七號　背面　呈報驛馬毛色齒歲牒及天寶十四載殘牒　三九七
伯三三〇八號　法華經義記　三九八
伯三三〇八號　背面　勝鬘義記　三九九
伯三三〇九號　太上洞淵神咒經卷第九逐鬼品　四〇二
伯三三一〇號　太玄真一本際經卷第六　四〇四
伯三三一〇號　背面　記事二則　四〇六
伯三三一一號　春秋正義銜名　四〇七
伯三三一一號　背面　開蒙要訓　四〇八
伯三三一二號　賢愚經　四〇八
伯三三一三號　開元目錄（釋教錄、賢聖集）　四〇九
伯三三一四號　毘尼心衆僧法第三（參見斯四九〇號）、根本說一切有部別解脫戒經疏部（附深淺放大）　四一一

伯三三一五號　尚書釋文（堯典舜典）　四二七
伯三三一六號　法華經疏（擬，與伯三三八七號同卷）　四二九
伯三三一七號　佛本行集經第三卷已下緣起簡子目號　四三〇
伯三三一八號　大乘百法明門論開宗義記　四三一
伯三三一八號　背面　八關齋戒文　四三三
伯三三一九號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十八　四三四
伯三三一九號　背面　社司轉帖、孟姜女變文　四三九
伯三三二〇號　三界寺授女弟子張氏五戒牒　四四〇
伯三三二一號　大般若波羅蜜多經卷第二十　四四〇
伯三三二二號　推占書（行人知死生法、推厄年、占鬼祟、占病輕重、推病生死法、推男女行年法、附詩一首）　四四二
伯三三二二號　背面　燃燈消災文　四四三
伯三三二三號　大乘無量壽經　四四四
伯三三二四號　維摩詰所說經　四四六
伯三三二四號　背面　應管衙前押衙兵馬使子弟隨身等狀　四四七
伯三三二五號　梁朝傅大士頌金剛經　四四八
伯三三二五號　背面　顯德寺殘文書　四五三
伯三三二六號　齋文兩篇　四五五
伯三三二七號　無上秘要（太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經、洞玄無量度人經、太上三天正法經）（併入藏文卷伯七六二號）　四五六
伯三三二七號　背面　藏文（併入藏文卷伯七六二號）　四五七
伯三三二八號　天台分門圖　四五八
伯三三二八號　背面　上馬祇王詩幷序（武涉作）　四六一
伯三三二九號　妙法蓮華經卷第七品第二十四　四六二
伯三三三〇號　唱道文　四六三
伯三三三一號　兵馬使宋欺忠買舍契　四六六
伯三三三二號　般若波羅蜜多心經　四六七
伯三三三二號　背面　迴施文　四六八
伯三三三三號　菩薩蠻二首、謁金門一首（附深淺放大）　四六八
伯三三三四號　聲聞唱道文　四六九
伯三三三五號　亡考文　四六九
伯三三三五號　背面　追念亡娘子文　四六八
伯三三三六號　大般若波羅蜜多經　四六八
伯三三三六號　背面　付經幢賬　四六九
伯三三三七號　沙州諸佛寺藏經目　四六九

伯三三四八號　背面　字者（天寶三年至六年豆盧軍粟麥絹帛曆）（印）

伯三三四八號　大寶集經卷第八十二（淺色）

伯三三四七號　歸義軍將牒曹授樹張紅員（今見花特）

伯三三四六號　背面　曲子一首（賛阿彌陀佛序、盂蘭盆文、願文、祈願文、二月八日文、九褚淵碑）

伯三三四五號　蕭統文選卷第二十

伯三三四四號　老子像名經

伯三三四三號　僧殘法（式叉尼學戒法、）

伯三三四二號　律部疏釋（次第章）（參見北八）

伯三三四一〇號　大乘入道次第卷第七

伯三三四九號　靈寶升玄經卷第三受戒健度第一

伯三三四八號　四分律卷第二十八

伯三三四七號　金剛般若波羅蜜經

伯三三四六號　背面　大般涅槃經卷第一

伯三三四五號　沙州諸佛寺藏經目

伯三三四四號　背面　四（太上洞玄靈寶業報因緣經卷）

伯三三四三號　天寶六載敦煌縣龍勒鄉都鄉（里戶籍）（與伯二五九號同）

伯三三四二號　律部疏釋、施捨疏、（春日相餞詩一首）

伯三三四一號　背面　妙法蓮華經、（般若波羅蜜多心經）（下女夫詞）（殘筆書及殘書函）

伯三三四〇號　背面（緣諸佛瑞像記）（阿闍世王臨壙文、俗音菩薩新郎文）（殘筆經）

伯三三五一號　緣諸佛世故事、（佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經）（大寶積經、大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經）

伯三三五二號　背面　太上洞玄靈寶業報因緣經卷

伯三三五三號　三界寺記

伯三三五四號　背面　（大寶積經）

伯三三五五號　天寶六載敦煌縣龍勒鄉都鄉（里戶籍）（與伯二五九號同）

伯三三五六號　背面　（春日相餞詩一首）

伯三三五七號　律部疏釋、施捨疏、

伯三三五八號　背面　字者（天寶三年至六年豆盧軍粟麥絹帛曆）（印）

伯三三五九號　金剛般若波羅蜜經

伯三三六〇號　背面　沙州諸佛寺藏經目

伯三三六一號　蕭統文選卷第二十九褚淵碑

伯三三六二號　背面　殘筆書及殘書函

伯三三六三號　五

伯三三六四號　五

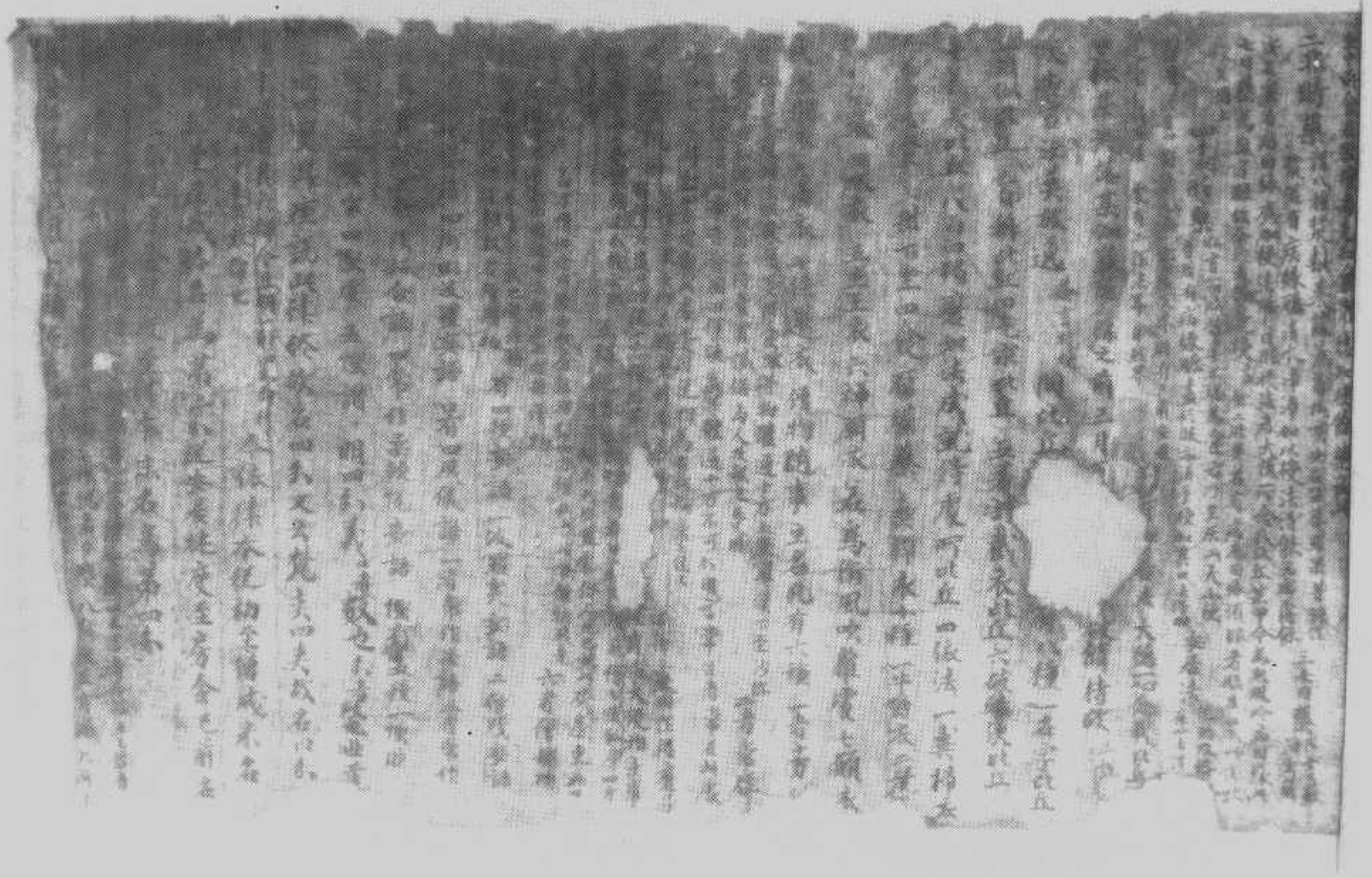
伯三三六五號　五

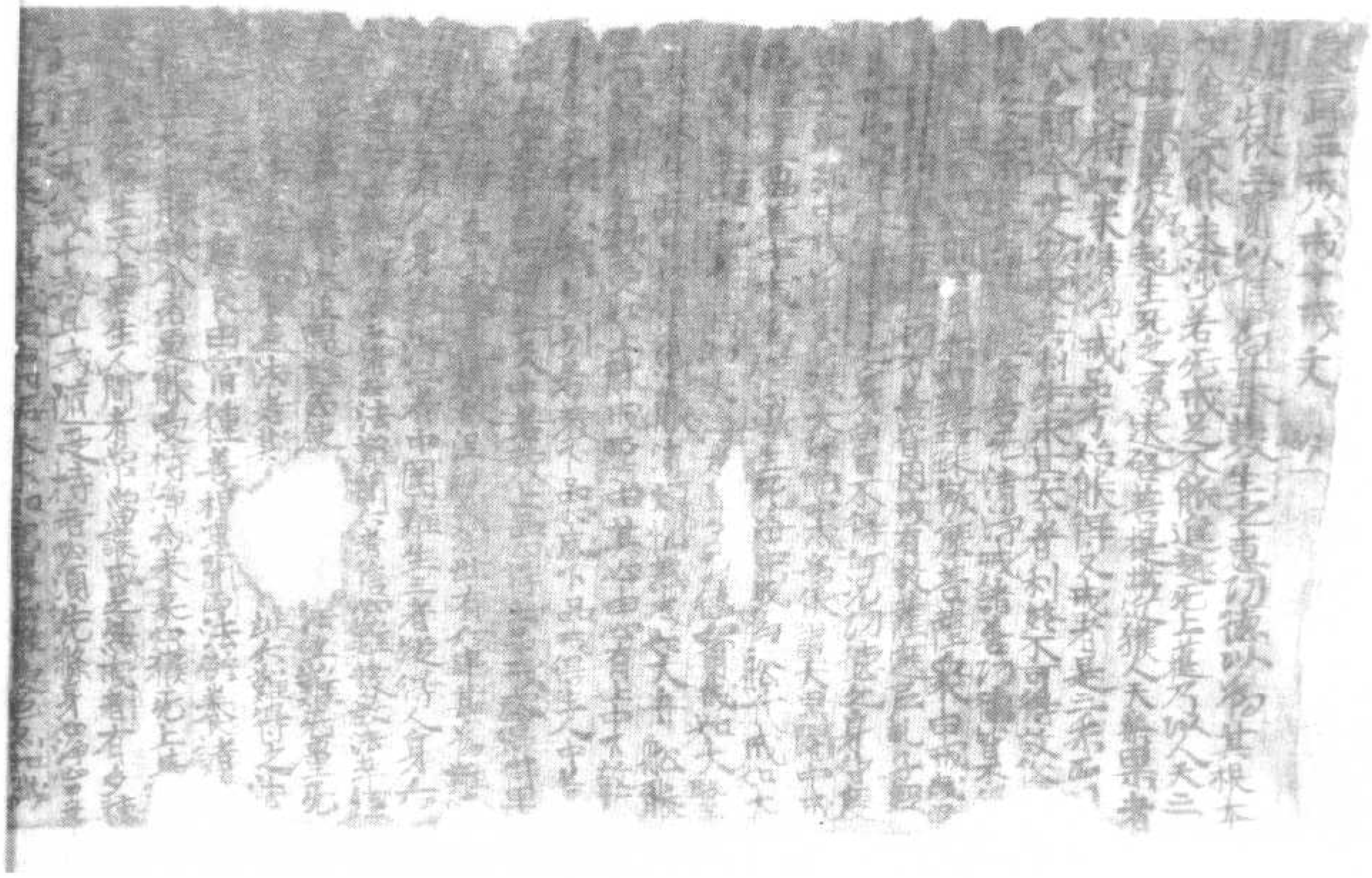
伯三三六六號　五

伯三三六七號　五

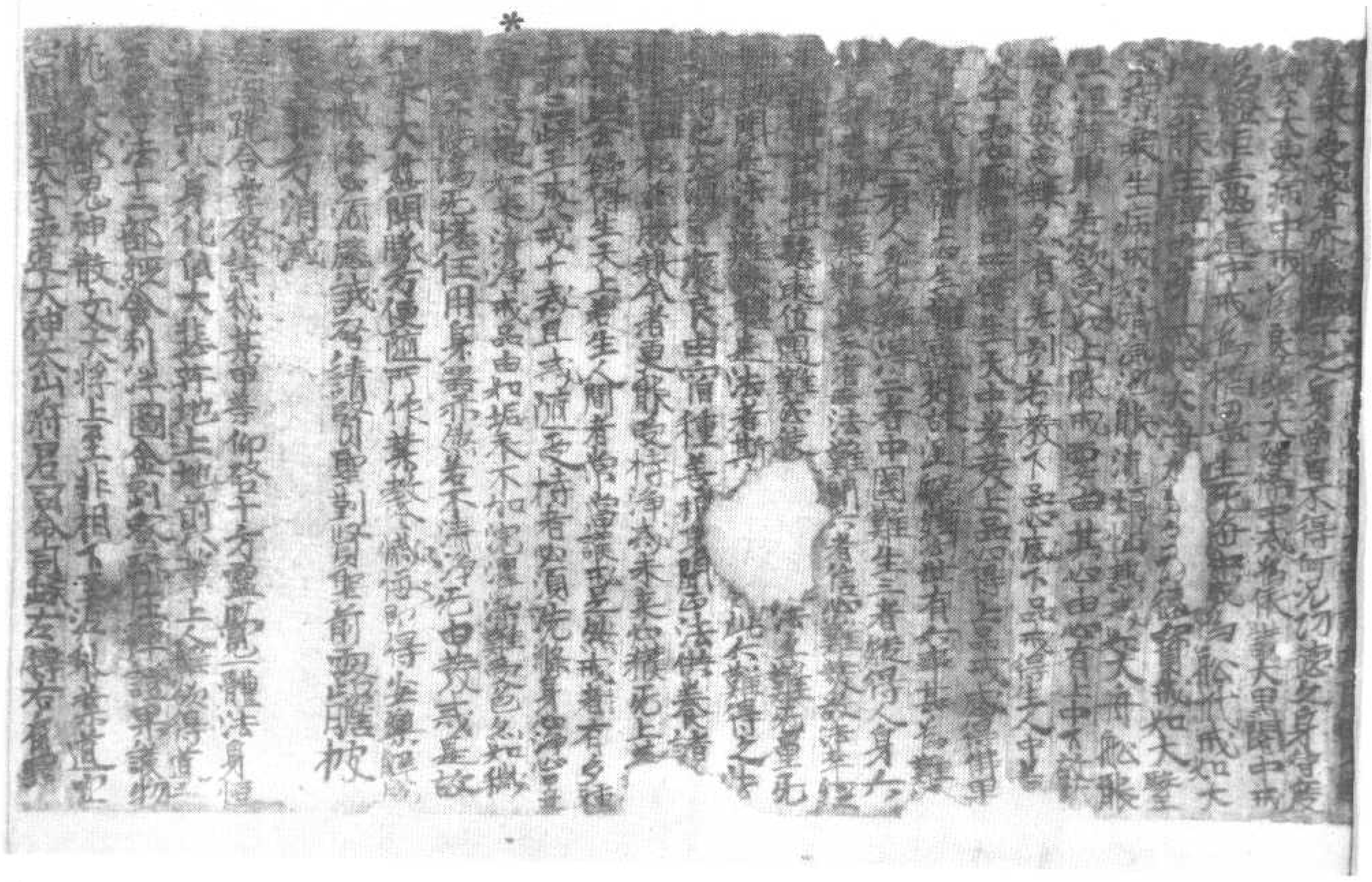
伯三三六八號　五

（大放下上淺深附）鈔小律分四　號七一二三伯





（大放下上淺深附）文戒十戒八戒五歸三受　面　　背　號七一二三伯



小釰

32

凡欲教起先知教至歸三藏之中何藏所攝一循多羅藏此之雜藏二毗奈耶藏此之律藏三阿毗達磨藏此之論藏今此四

分本三藏之中即毗尼藏所攝律有四名一名戒義義非是戒若行解止惡為戒又解防非止惡為戒二名毗尼義輕重決斷是非名之為律若就行輕調伏調錯以之為律三名波羅提木叉此是梵語唐言別解脫言別解脫戒義或釋此是解縛之法能而上令解脫身心無為故之彼之解脫也若行解脫能解脫之心念之中能離煩惱故之彼之解脫之釋斷絕繫縛念念離塵染名為木叉四名毗尼此是梵語唐言滅若就生死苦惱無為作治故名為滅又釋滅除生死苦惱故名為滅或滅惡或滅煩惱生死苦惱為作治故名為滅或滅惡或滅煩惱生死苦惱為作治故名為滅又釋滅除生死苦惱故名為滅或滅惡或滅煩惱生死苦惱為作治故名為滅

時以此律藏付囑優波離滅度付囑摩訶迦葉涅槃付囑阿難滅度付囑達那和修涅槃付囑優波毱多已上五大師備法皆一味後毱多有五萬子各爭生異見遂分為五一名薩婆多即今誦律是也二名曇無德即四分律主是也三名彌沙塞即五分律主是也四名婆麤富那即僧祇律主是也五名迦葉維即今四分律主即曇無德部是此是梵語唐言法正部也

得戒有十種一自性得唯佛二自誓得戒謂大迦葉三見諦得戒謂五俱輪等五比丘四善來得謂耶舍等五三語得戒謂佛在世未制戒前俱受三歸即得具足戒為須陀耶沙彌等始七歲佛問其義[illegible]具答稱可聖心便教具足七八歲得戒為大愛道後阿難問八已法勸喜頂受便教與足八歲者百馬舉授懺悔安自八遣使得戒謂半迦尸居有其難緣善使七戒即得具足九歲

Pelliot chinois
Touen-houang 3040005

得戒有十種　一自然得謂佛　二自誓得戒謂大迦葉　三見諦得戒謂
五俱輪等五比丘　四善來得謂耶舍等　五三語得戒謂佛在世未制戒前
俱受三歸即得具足　六問答得戒爲須陀耶沙弥年始七歲佛問其義
下具答稱可聖心便發具足　七八敬得戒爲大愛道從阿難聞八已誓
歡喜頂受便發具足八敬者　百馬舉授懺諸受自
八遣使得戒謂半迦尸尼有其難緣差使乞戒即得具足九羯
磨得戒謂十僧作法　十邊方五人授大戒已前九種爲佛在世羯磨
一法爲通凡聖被及僧尼諸羅現未須知作法問羯磨受戒具足
幾緣得名如法　答依僧祇律具六因緣　一年滿廿三衣鉢具
二身无遮難　三結界成就　四界内盡集　五羯磨成就六十僧識
備此六緣得名如法闕一不成　問界有幾種　答一者作法界
二者自然界作法有三　一者僧界二者攝衣界　三攝食界
僧界有三種　一者大界　二者界[illegible]　三者小界今就大界三[illegible]不有三
諸人法二同界[illegible]二同[illegible][illegible]
一[illegible]謂聚落界　二蘭若界　三道行四方[illegible]
答有一百三十四種　單白羯磨有卅九　白二羯磨有五七
此三羯磨攝一切羯磨皆盡　明五篇[illegible]
[illegible]
[illegible]
00006

四波羅[illegible] 五波羅提舍尼 眾 六[illegible]吉羅者

問：斷戒具幾緣成犯

答：具四緣成犯：一前境是女人，二興染心，三起方便，四身境合便犯。

問：盜戒具幾緣成犯？答：具六緣成犯：一有主物，二有主想，三有盜心，四重物，五興方便，六離本處便犯。

問：煞戒具幾緣？答：具五緣：一是人，二人想，三興煞心，四起方便，五斷命根。

問：大妄語戒具八緣？答：具八緣成犯：一前境是人，二人想，三事虛，四知是虛，五有誑他心，[illegible]七言說[illegible]，八前人知解。

問：僧有幾種？答：四種：一者四人僧，二者[illegible]人僧（除中國授戒出罪餘法得作），三者十人僧（除出罪餘法作），四者廿人僧（一切羯磨得作）。

問：菩薩戒煞先，端緣何故聲聞戒中婬先煞後？答：菩薩為大慈為本，是以煞戒為初；聲聞以梵行為攝，是以婬戒為首。

受衣法：若不持三衣入聚落者，得無量罪，世世裸形，無有衣服；若不[illegible]入俗人家，家家得罪；若食食時，咽咽得罪。

問：衣何名為三衣？答：一安多會，[illegible]割截上衣[illegible]一長一短；二名欝多羅僧（有二種：一割截，二褋葉[illegible]）；三名僧伽梨（此衣有十八種[illegible]）。

受衣文：大德一心念，我比丘某甲，此欝多羅僧七條衣，受兩長一短割截衣持（三說；若是餘衣，若褋葉[illegible]）。

捨衣文：大德一心念，我比丘某甲[illegible]。

是我三衣數，先受持今捨。

藥有四種：一時藥[illegible]

三非時藥 請八種漿飲 果蓏漿 根漿 葉漿 花漿 莖漿 樹膠漿 果漿 種漿 聚落有疾緣藥 清水淨洗如以授法得飲 元無得飲 三七日藥 酥 油 生酥 聚落有病因緣 應飲授法者 大德一心念我比丘某甲今為熱風冷病因緣 四七日藥 為發宿眼故今於我邊受授法者 大德一心念我比丘某甲為宿眼故今於我邊受授法 若有病因緣須眼者隨事服此藥 乃至厥山大小便 授久住上 四盡壽藥 佛言一切咸悉平不堪為食者乃至厥山大小便 若有病因緣聽盡壽服受界時有三前安居 若有 受界時 聚有二住法界 時住界 安居法 德始及終 有四法得服 大德一心念我比丘某甲 安居 大德一心念我比丘某甲

破僧犍度 三說

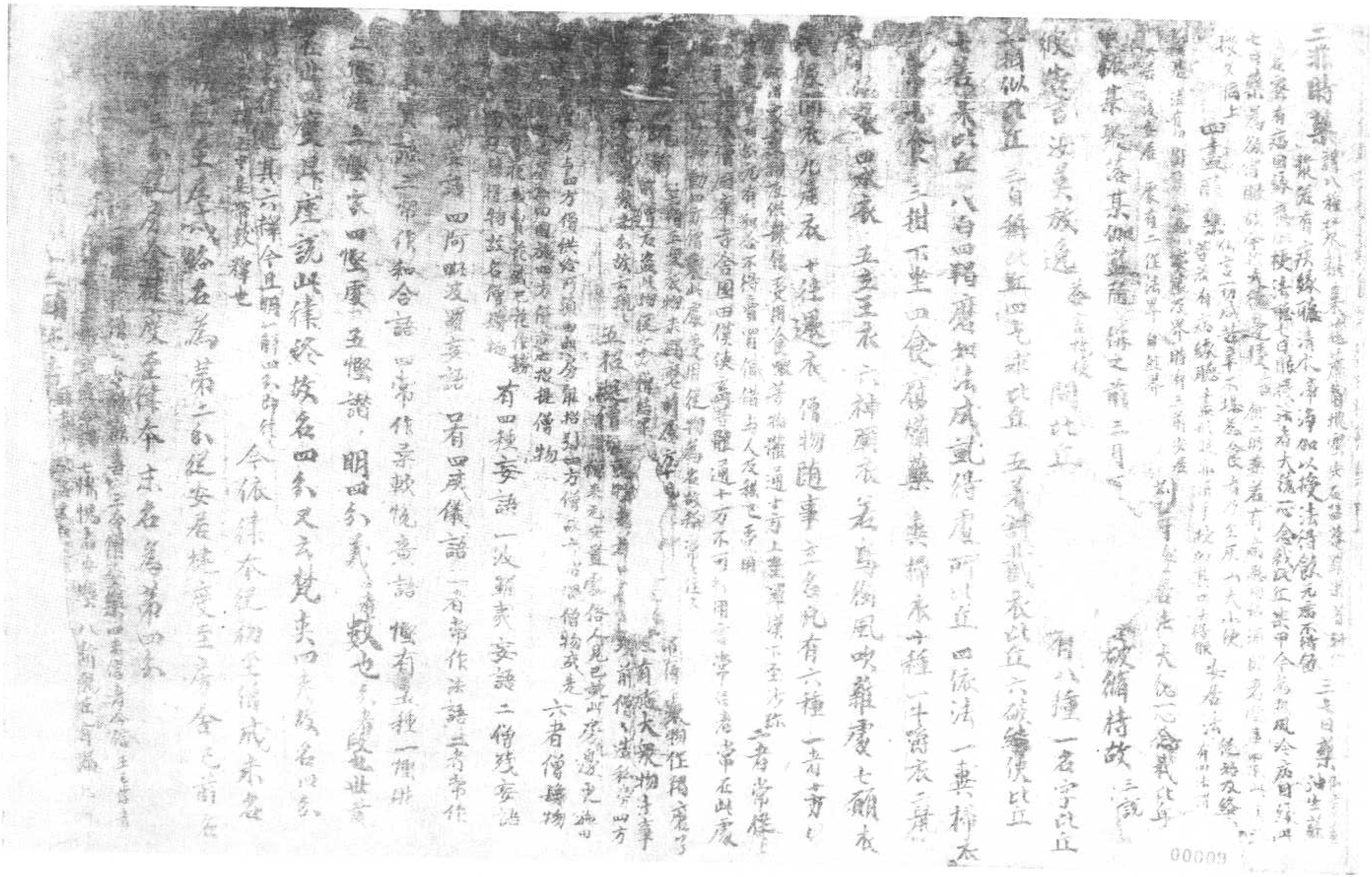
八種 一名字比丘

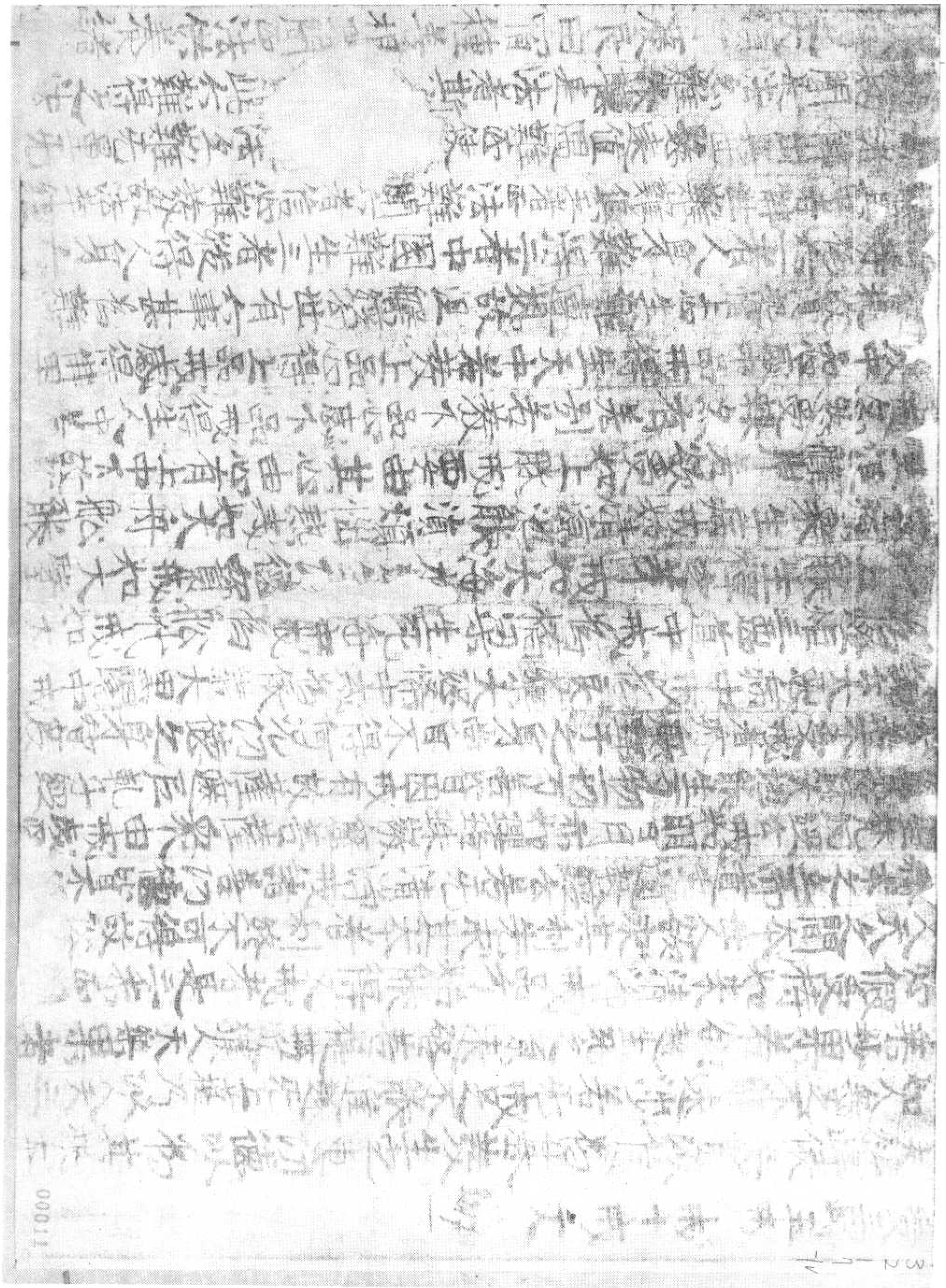
二說集滅諍法其佛莫能 得之前三月 言特授 問比丘

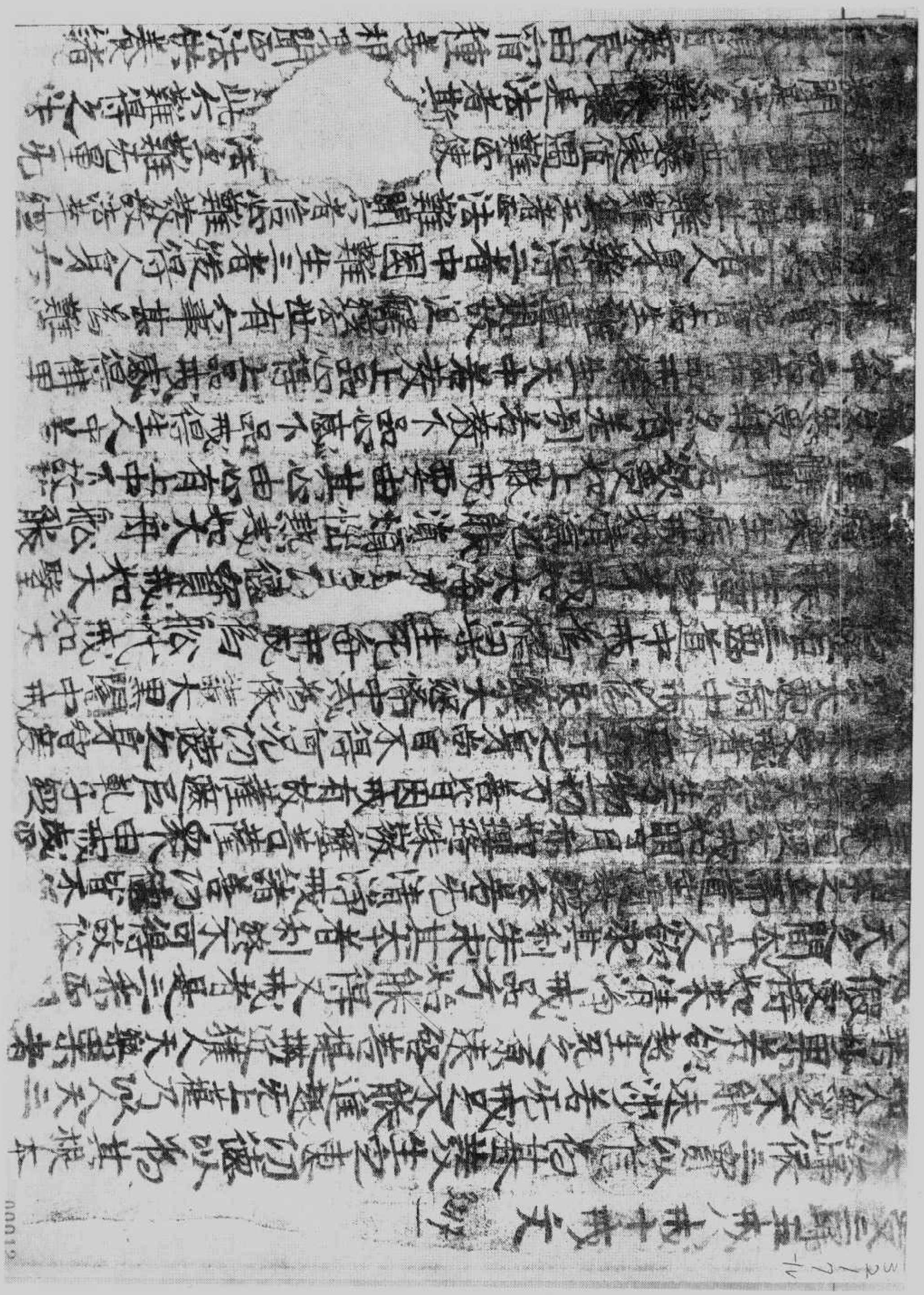
說 言安樂放逸 卷 言特授 問比丘

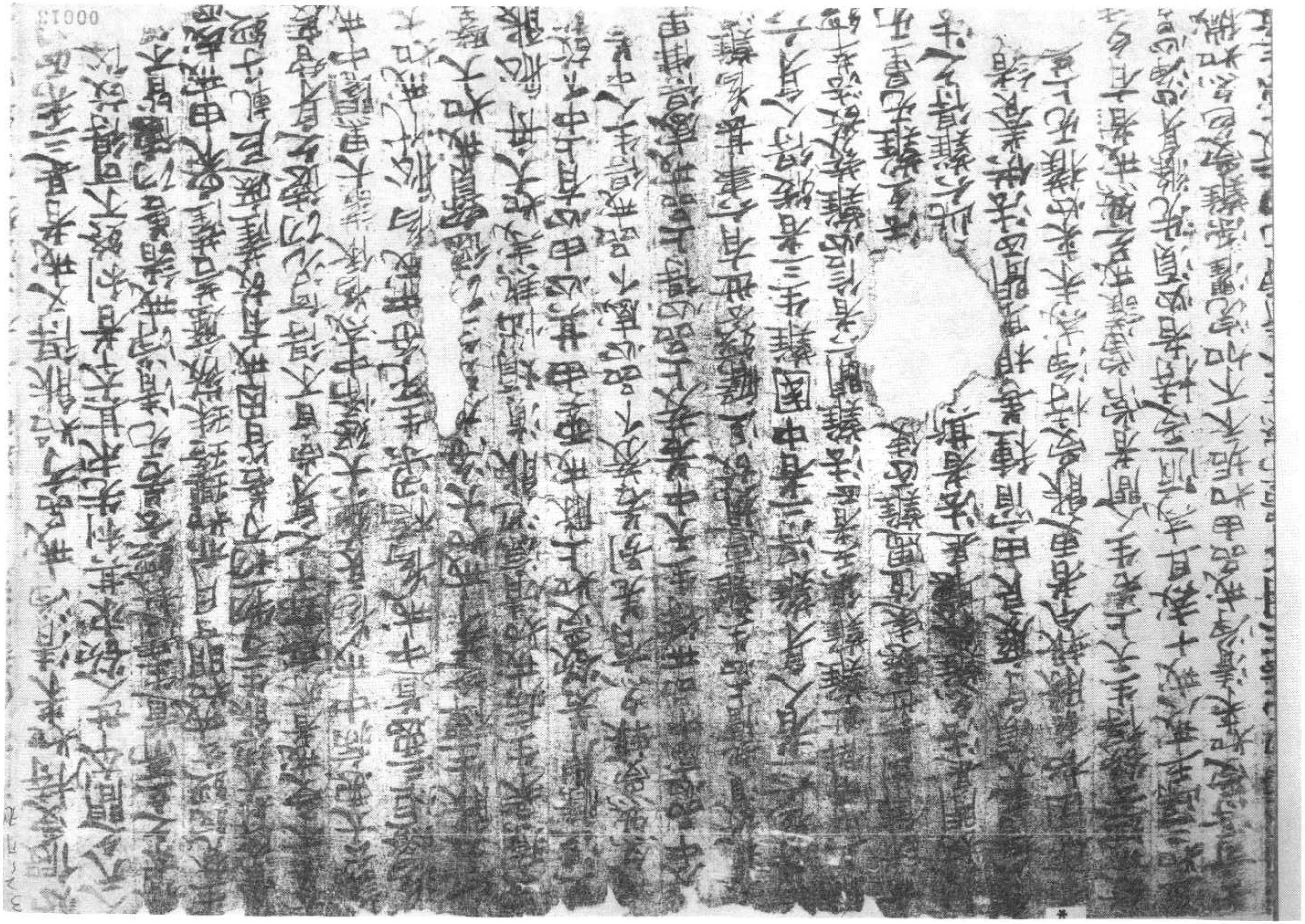
問似 五 三自 解比丘 四毛 求比丘 五著 割截衣比丘 六破 繩床比丘

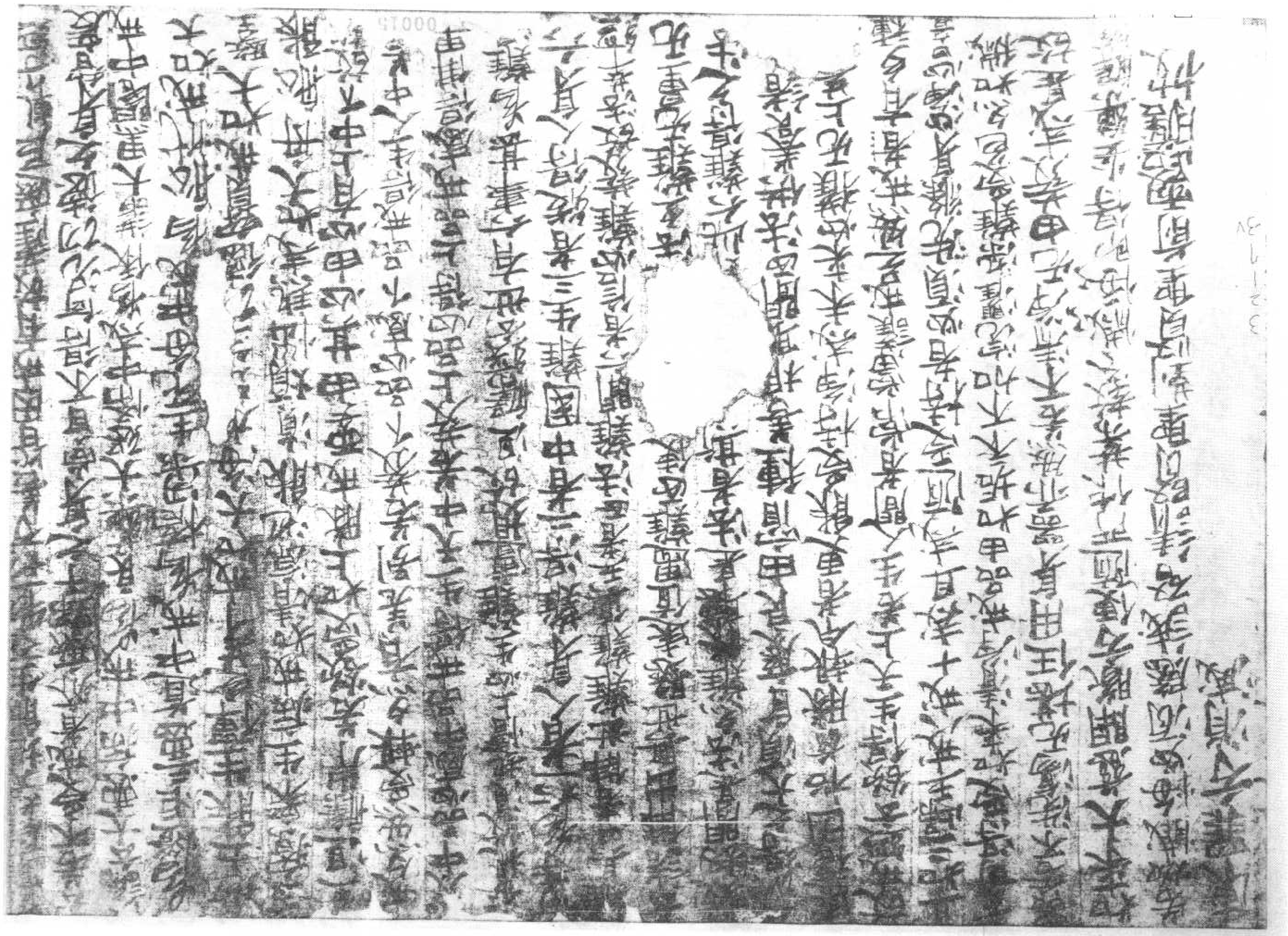
大比丘八白四羯磨知清成就得處所比丘 四依法 一棄掃衣 二樹下坐 三食 乞食 四糞掃衣 五丘 王衣 六神廟衣 若為衛風吹雜處 七顧衣 八塚間衣 九塵衣 十往還衣 僧物隨事立名凡有六種 一者十方僧 二者常住 三者四來僧







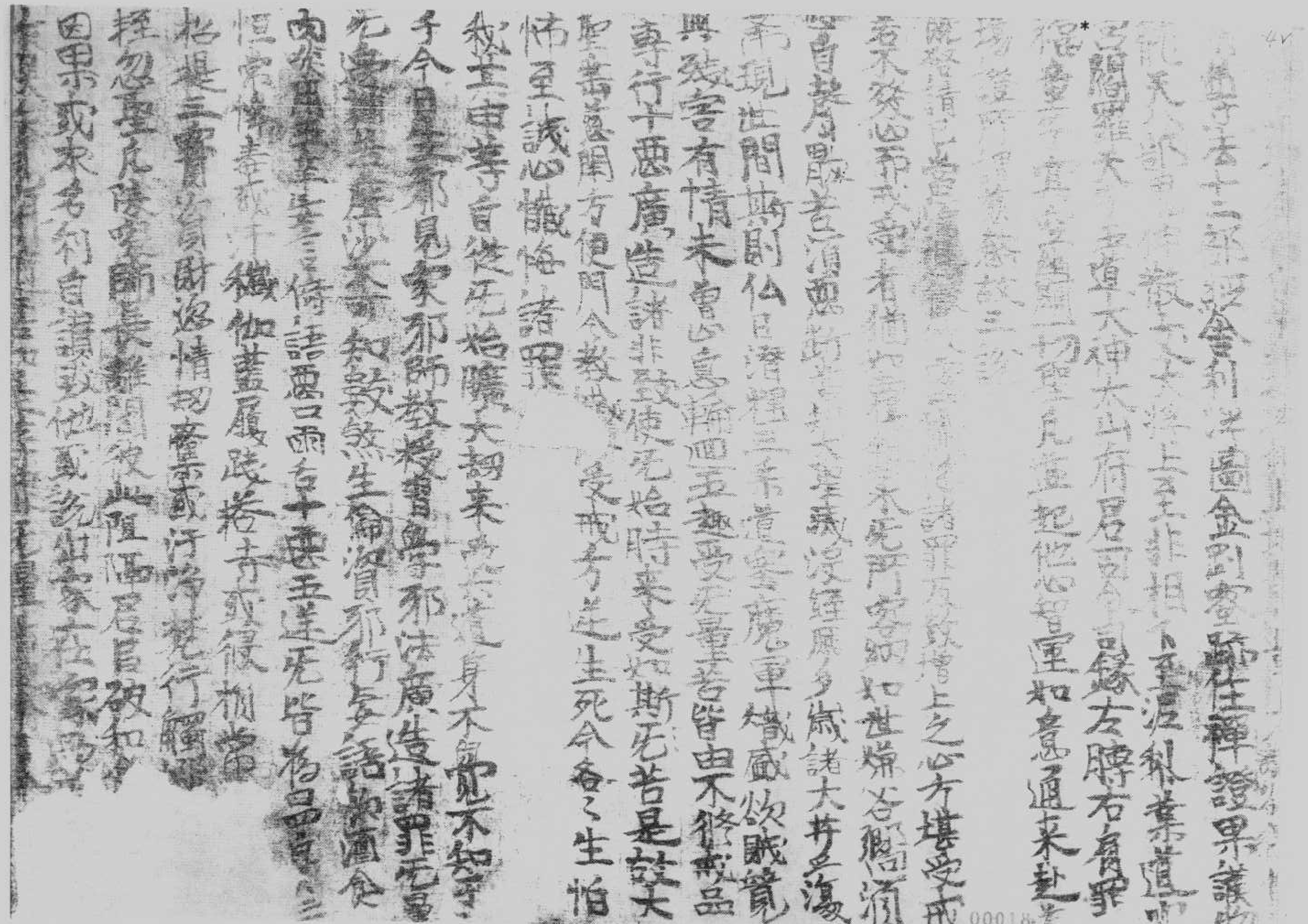




[illegible]月若欲受戒者上勝戒要由其心由心有上中下故
[illegible]不受戒者若教不品心感不品戒得生人中若
[illegible]中品戒得生天中若教上品心得上品戒感得佛果
[illegible]故但解說世有行事甚為難
[illegible]者人身難得三者中國難生三者能得人身六
[illegible]者佛世難遇聞法者信心難發故法華經
[illegible]世難遇值遇難正使
[illegible]法之難先量死
[illegible]此六難得之法
[illegible]是法者斯
[illegible]得之大須自度良由宿種善根聞西法供養諸
[illegible]根報今者更能受持淨戒未來必獲无上菩
[illegible]欲得生天上者生人間者常當護戒之無戒者有多種
[illegible]戒二歸五戒十戒具戒隨受持者必須先滌身心淨心意
[illegible]得受如來清淨戒品由如垢衣不加浣濯染難受色然如微
[illegible]不洗蕩无堪任用身器亦爾若不清淨无由受戒是故
如來大慈開勝方便隨所作業教懺悔所得安樂解脫
若如戒悔必須懺滅敬啓請賢聖劉賢聖前露膝胡
[illegible]消滅
[illegible]跪合掌啓請我某甲等仰啓十方靈覺一體法身恒
[illegible]六身化化大悲許地上地前八輩上人離欲得道
[illegible]法十二部經舍利浮圖金剛寶殿住禪證果護物
[illegible]鬼神散文大將上至非相下至泥犁業道
[illegible]天子五道大神太山府君司命司錄左肩右肩

00017

3217-3v



00018

来世守法十二部經舍利浮圖金剛密跡住神證果議物
統天八部鬼神散支大將上至王非相下至宣泥梨業道
宮闕羅天千五道大神太山府君司命司錄左將右有罪
福童子冥官幽顯一切聖凡並起他心智運知意通來世
場證所謂慈慈故三說
魔醯請已當[illegible]教霊[illegible]諸罪及教增上之心方堪受戒
若不發心而戒受者猶如[illegible]不死門容如世燋谷獨須
自身有罪須悉斷當知大聖藏沒經歷多歲諸大芽已傷
未現世間斯則仏日潛輝三乘道塞魔軍熾盛炎賊競
興殘害有情未曾心息輪迴五趣受无量苦皆由不修戒品
專行十惡廣造諸非致使无始時來受如斯无苦是故大
聖善慈開方便門令教世[illegible]受戒方迷生死令各各生怕
怖至誠心懺悔諸罪
秘其事等自從无始曠大劫來[illegible]身不覺不知
于今[illegible]不見家邪師教授習學邪法廣造諸罪无量
无邊[illegible]行沙不知數然生命濟邪行妄語飲酒食
肉[illegible]妄言綺語惡口兩舌十惡五逆无皆有[illegible]
恒常懷毒或汙穢伽藍履踐塔寺或侵物常
粗惡言罵貧財盜情切蓋或汙梵行觸
犯忽墮凡陰空師長離間僧徒互相毀和
因果或求名利自讚毀他或為[illegible]

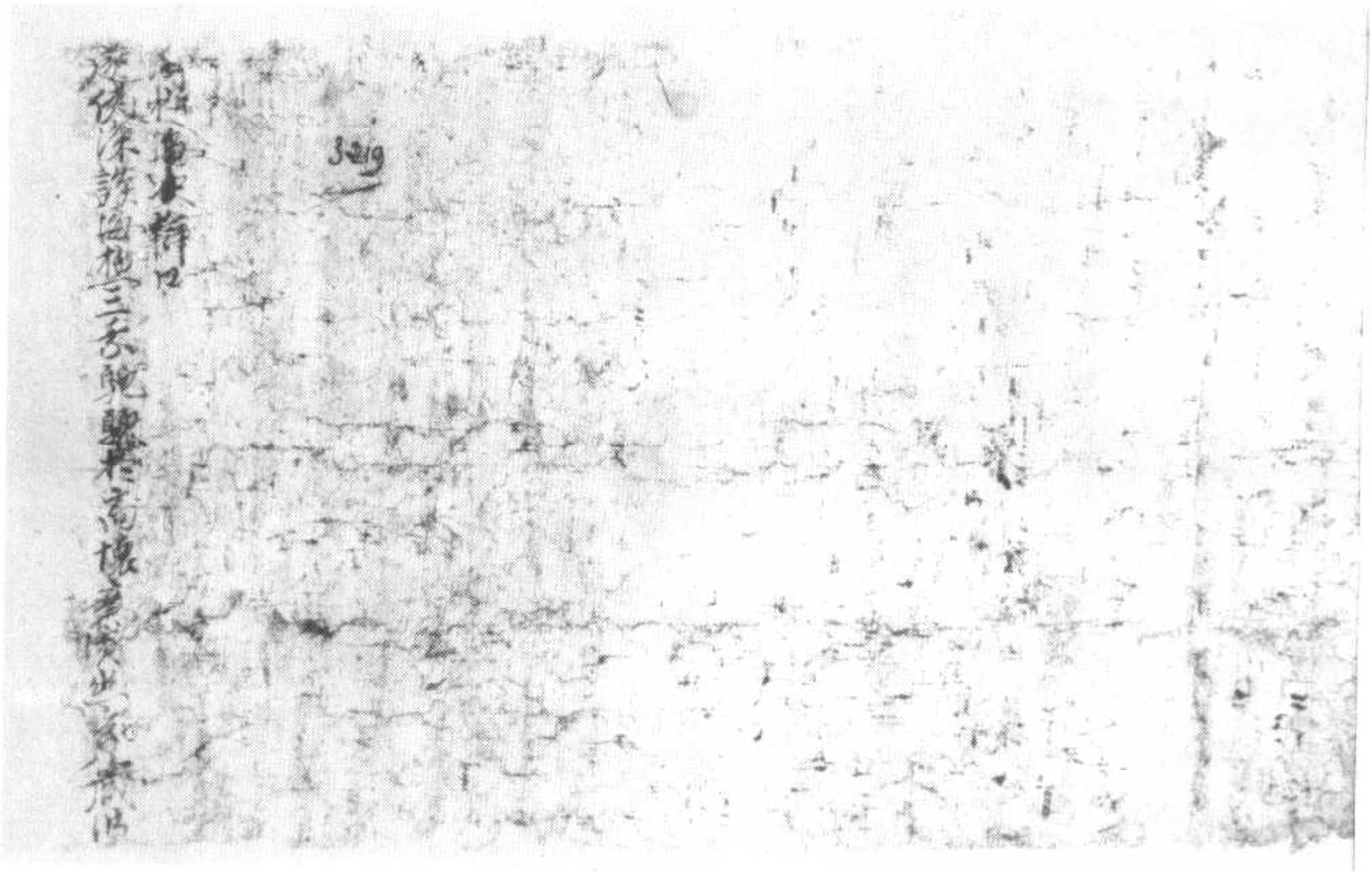
[illegible]教或長[illegible]增上之心方堪受戒
[illegible]心和敬者猶如[illegible]未見所容如世燈炬觸須
[illegible]自養身眼之須臾斷若知大理或沒經歷多歲諸大苦之蕩
[illegible]現世間無明仏日潛輝三乘道塞魔軍炎盛欲賊覓
興殘害有情未曾心息輪回五趣受无量苦皆由不修戒品
專行十惡廣造諸非致使无始時來受此斯苦若是故大
聖善慈開方便門令教
受戒者是生死今各各生怕
怖至誠心懺悔諸罪
我某甲等自從无始隔大劫來[illegible]身不覺不知[illegible]
[illegible]教[illegible]曾學邪法廣造諸罪无量
无邊[illegible]虛沙未可知數然生命資邪行妄語飲酒食
肉[illegible]侍諸四[illegible]十惡五逆无皆為品[illegible]
恒常懈怠或汙織伽藍履踐若寺或侵物者
相是三寶財物情切奪取或汙梵行觸犯
經忽聖凡陵家師長[illegible]
因果或求名利自讚毀他[illegible]
[illegible]未來際一切諸惡勿斷一切諸善皆當勤修一切衆
生皆當恩上廣度无邊菩提皆當速證今日今時所
有罪障若輕若重若多若少皆悔除之
既懺悔已身心清淨[illegible]

懺悔已身器清淨方堪受持无上戒品夫欲受戒先當
歸依三寶三寶者即是一切衆生良祐福田至心識歸敬我某
甲依仏法僧爲某八優婆塞如來至真等正覺是我世
尊三說已便禮我某甲歸依仏受三戒法經云若有善男子善女人滿四天下衆生供養盡形壽不如有人一日一夜受持五戒以
戒法善情非故故得清淨也當於受戒前具問遮難懺悔已爲受
問[illegible]
具受名滿八關隨餘者依卷爲文　五戒相　去如諸仏　戒能持不　盡形壽
[illegible]不煞不盜不邪婬不妄語不飲酒是優婆塞戒能
持不善言能持若欲受八戒戒者於前五上改第三邪婬爲不[illegible]香油
塗身七不上高廣大床及作倡伎樂故往觀聽八不非時食若
欲受十戒者亦須歸依三寶大歸依仏法僧我今隨仏出家某
甲爲和上如來至真等正覺是我世尊三說已便淨戒
我某甲歸依仏法僧竟我今隨仏出家已某甲爲和上如來至真
等正覺是我世尊三說已与戒相亦未受前具問十三遮難已爲受之其十戒
相於五中加第不著鬘香油塗身　第七不歌舞倡伎
故往觀聽　第八不上高廣大床上坐　第九不非時食　第十
不捉持生像金銀寶物每戒云盡形壽不煞等是沙弥戒
能持不善言能持　仏午誦聽既受戒了須先說相後亦持犯之報
第不煞者上至人命下至蟻[illegible]不得[illegible]下九戒值取臨相戒
亦之　明持犯之報　第一不煞生者當來之世[illegible]病[illegible]
[illegible]

時年轉帖

伯三二一八號　時年轉帖

▼伯三二一九號　請都僧統和尚開示「通六」大乙



入堂布薩說偈文　卷一

持戒清淨如滿月　身口淡潔無瑕穢　清淨和合無違諍
余乃可得同布薩　受水偈　八功德水淨諸塵　一切衆生悉如是

雖事去垢心無染　奉持禁戒無缺犯　一切衆生悉如是
浴等說偈文

羅漢聖僧徒　允矣衆和合　香湯沐浴等　布薩度衆生
受香湯說偈文

香水熱沐除諸垢　法身具足五分光　願善圓照解脫滿
群生同會法界馥

戒香定香解脫香　鳴行香說偈文　光明雲臺遍法界　供養十方无量佛
見聞普熏證涅槃

金剛無身解脫等　受菩薩說偈文　願達難遇如今果　我今敬禮諸菩薩
一切衆生悉如是

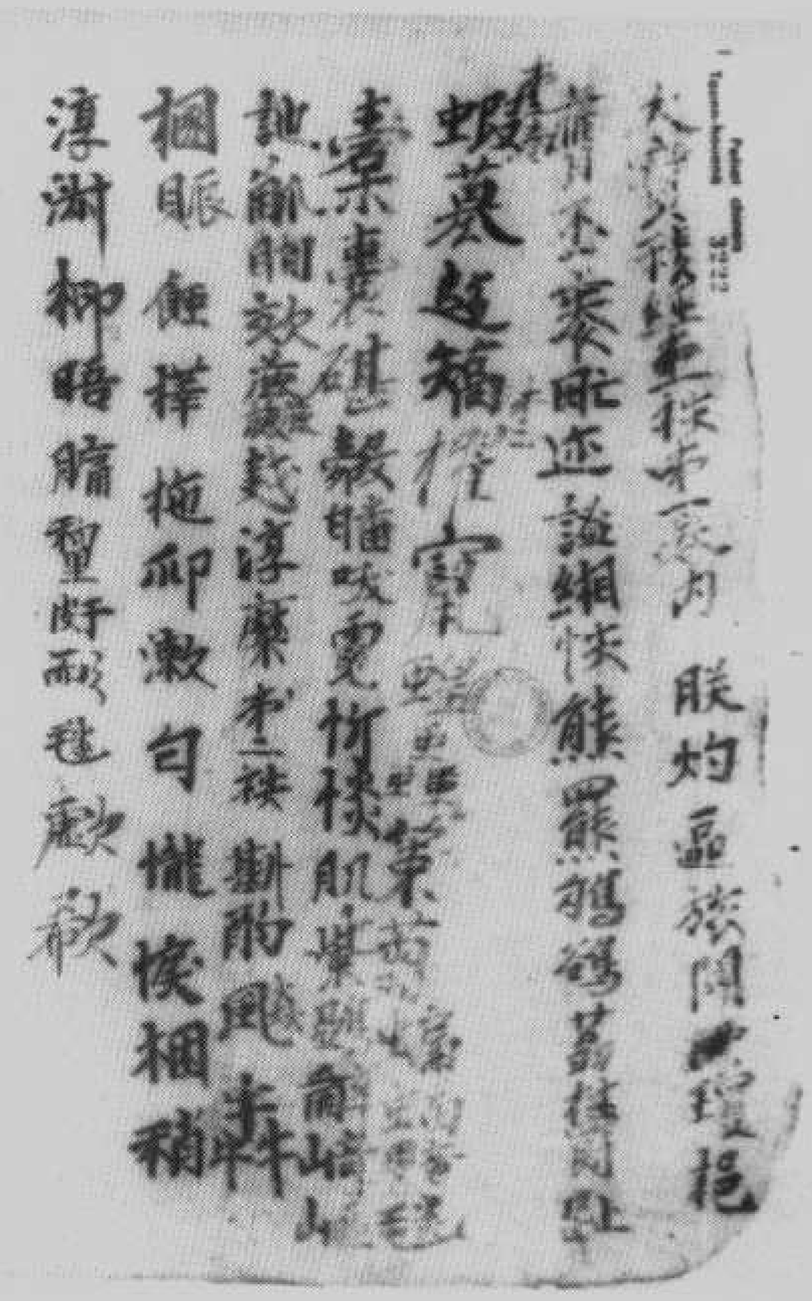
具足清淨受此等　具足清淨運此等　堅持禁戒无缺犯
一切衆生亦如是　清淨妙偈文

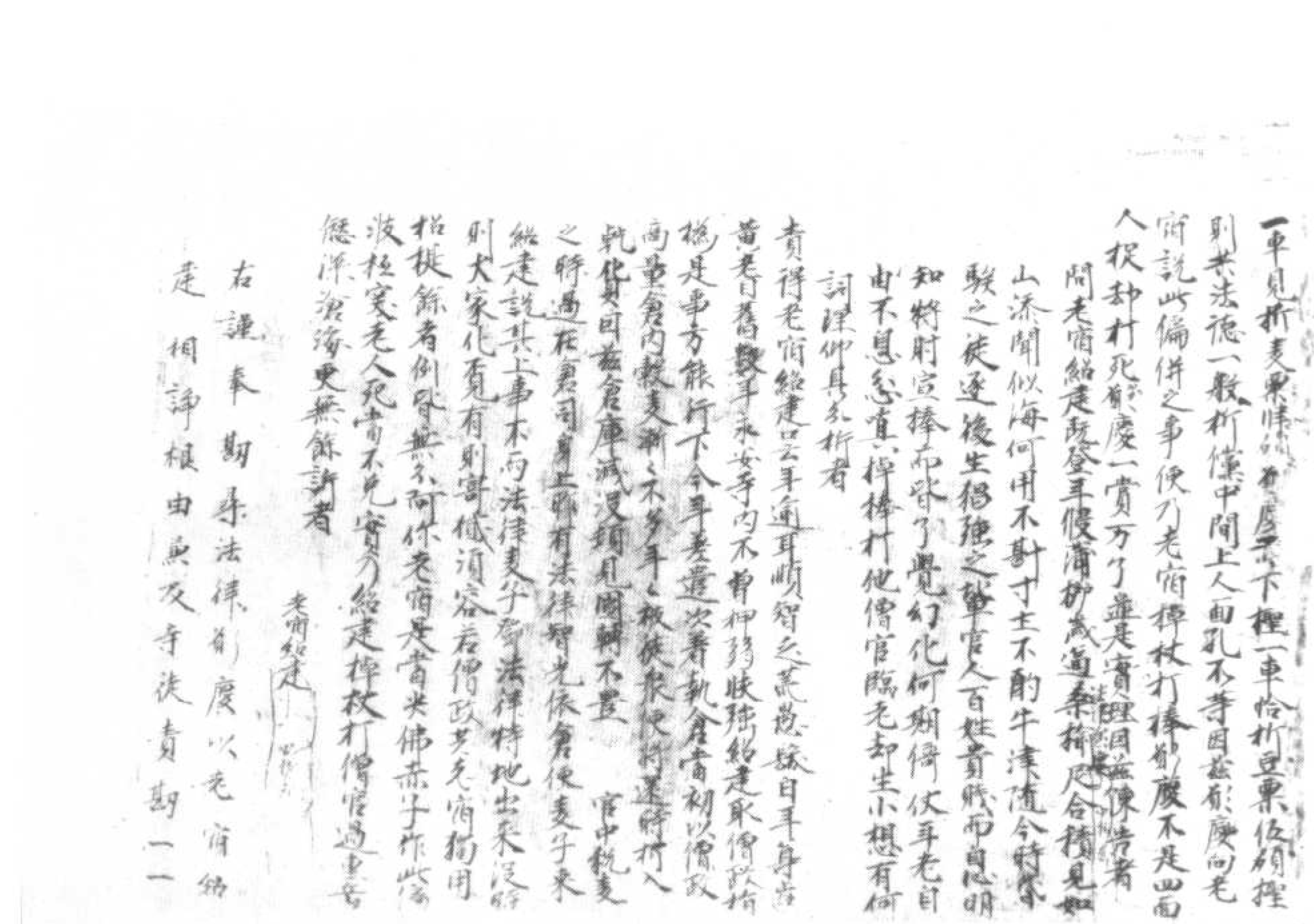
清淨如滿月　清淨德布薩　身口業清淨　余乃同布薩
布薩食說偈文

請佛出世羅一快　聞法奉行歡喜快　大衆和合無諍快
衆生雜苦安樂快

伯三二二一號　入堂布薩說偈文等九種

▼伯三二二二號　大寶積經第一卷內難字





伯三二二三號　老宿紹建與僧法律願慶相諍事責勘書

▼伯三二二三號　背　　面　大乘百法明門論開宗義記疏（參見北七二三三號）

行經文。一大覺弘慈。多門吸引。兼化覺教。感應雖異。
稱縣既之功。莫非餘澤者也。今福三春合月。四席初展。
迎請福次聖賢僧。那千秋而稽首。今。將奉寶祝以聞。
表貴敬元。四方無事。表聖主憂。那目有康寧之慶。
德斯多美。莫限長緣。先用莊嚴。梵釋四王。龍天八部。
扶翼。威光轉盛。福力弥增。興運慈悲。救人護國。有持
驗福。伏用莊嚴。我者今。皇帝貴位。伏願。皆安寧。
乘日恒清。四海夫妻。十道咸。歡無二心。又持驗福。
復用莊嚴。那我河西節度使公。貴位。伏願。龍鳳氣。
寶位。次王等同。學博。孫。民。義。秩。並三台。而永。國。又持
驗福。次用莊嚴。管內釋門都僧統大師。貴位。伏願。法
教述。振。遠玄門。已力。堅。依。五。山。恩。命。奉。於。遐。初。又持驗
福。復用莊嚴。都僧都。都僧。貴位。伏願。天。利。助。
聖。安。邊。福。特。山。奇。次。清。高。專。等。海。泉。如。深。遠。又持驗
福。次用莊嚴。都僧。都僧。殷。已。不。和。尚。貴位。伏願。永。
食。天。祿。常。聞。帝。心。常。護。仏。法。之。棟。樑。永。作。人。天。之。眼。目。
然。後。休。兵。罷。鼓。肯。戈。万。里。登。清。三。邊。晏。靜。廣。
報。又。

又。行。縣。福。次。用。莊。嚴。太。子。貴。位。伏。願。金。輪。並。轉。玉。葉。
彤。方。盤。石。增。高。逾。城。作。勝。

伯三二二四號　行城文

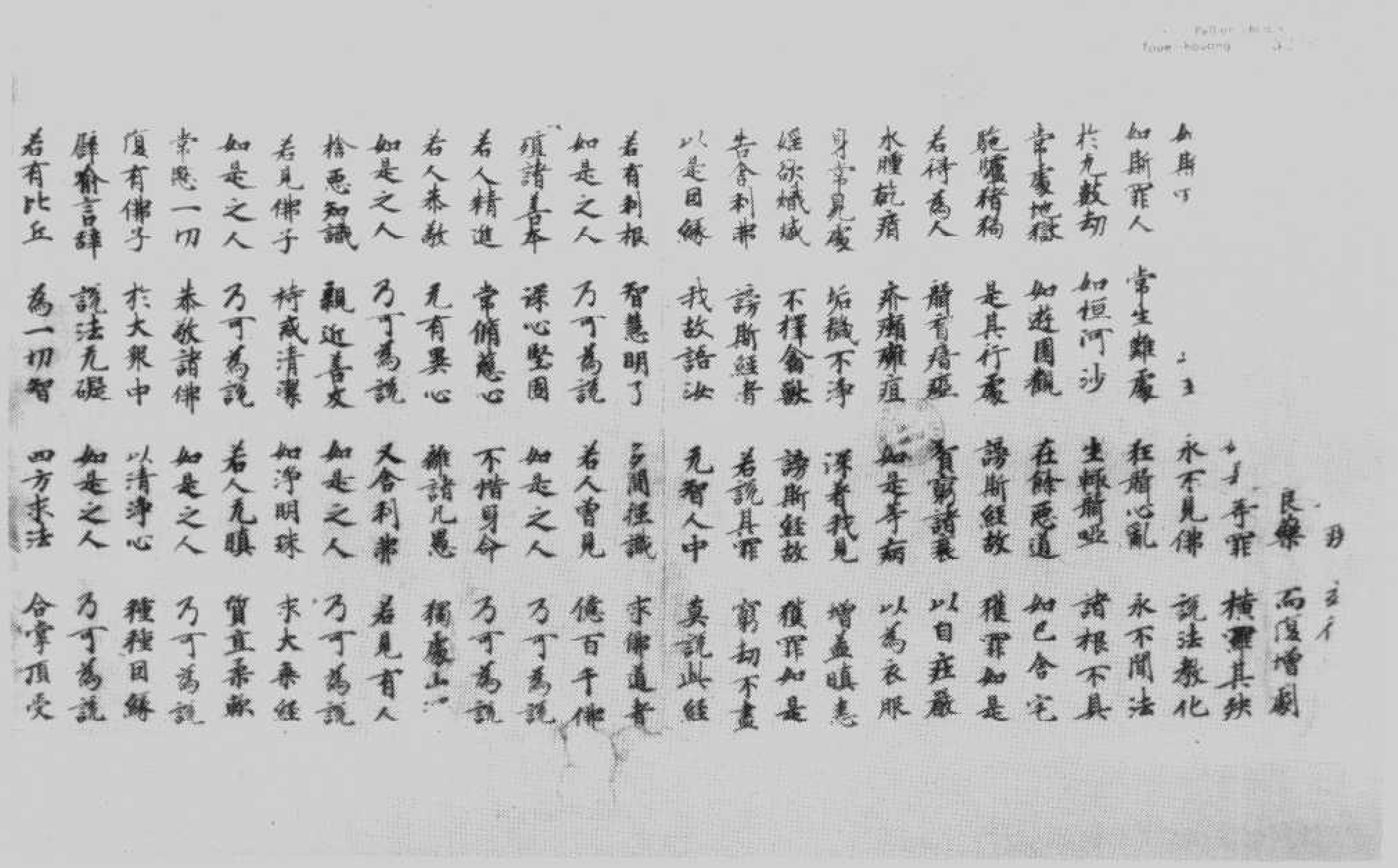
▼伯三二二五號　四分律刪補隨機羯磨

成。
大德僧聽我山住處北為佛嘴西方大
界內外相先唱內相從武場外相東南
角[illegible]外二又許栓標者山是界場大界
內相東南角栓標從山哥觜西邊至西北角
栓標從山哥繩北邊至西北角栓標從山哥
繩東邊至北東角栓標從山哥隱南邊界至
東南角栓標　次唱外相從山住處大院
東南角外角從山穿觜西邊至麓角從
山哥觜南邊至觜外角從山哥觜北邊至
麓角從山哥觜西邊至麓角從山哥觜南
邊至土楊從山哥觜西邊隨岳曲至土楊從
山哥觜北邊至麓角從山哥觜西邊至土楊

麓角從山寻墻西迴至麓角從山寻墻南
迴至土楞從山[illegible]墻西迴隨屈曲至土楞從
山寻墻北迴至麓角從山寻墻西迴至土楞
寺
＊從山寻墻北迴隨屈曲至門東樑衰楞從
山寻門限西迴至門西樑衰楞從山南迴
土
隨屈曲至土楞從山寻墻西迴至麓角從
山寻墻南迴至土楞從山統柱西迴隨屈
曲至土楞從山寻墻北迴至麓角從山寻
墻西迴至麓角從山寻墻南迴至墻外角
從山寻墻西迴穿墻直過至西南角從外角
山寻墻北迴至麓角從山寻墻西至墻外
角從山穿墻寻墻北迴至土楞從山寻土
楞至西北畔外角從山寻墻東迴寻墻
至東北角角外從山寻墻南迴至東南
角外角彼為內相山為外相山是大界內
外相一周訖成不 三說

作是老後進士倍文[illegible]
大德

▼伯三二二六號　妙法蓮華經卷第二



復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
辟喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
如舍利弗　如說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　決當為說　妙法華經

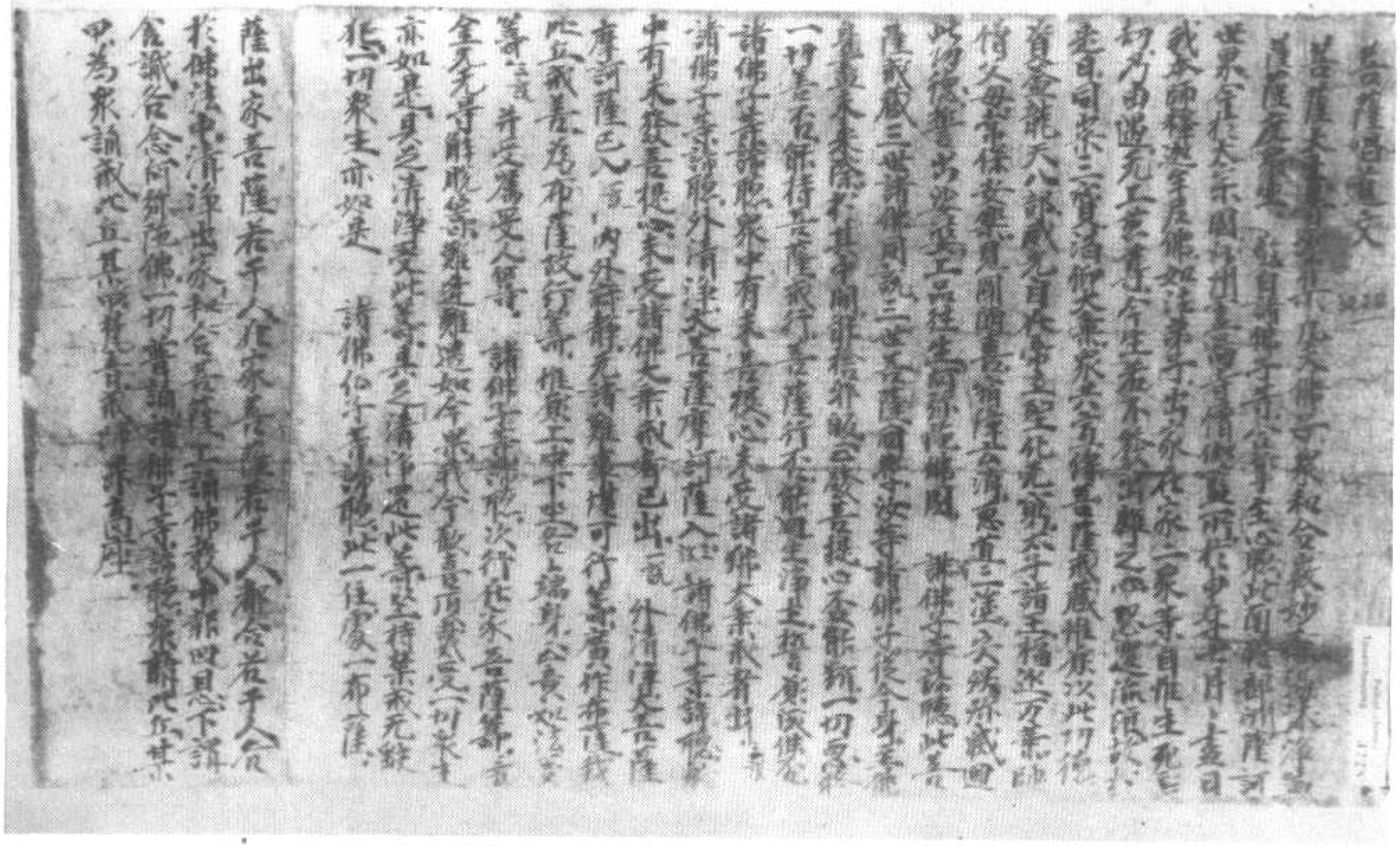
妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊今我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說辟喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大

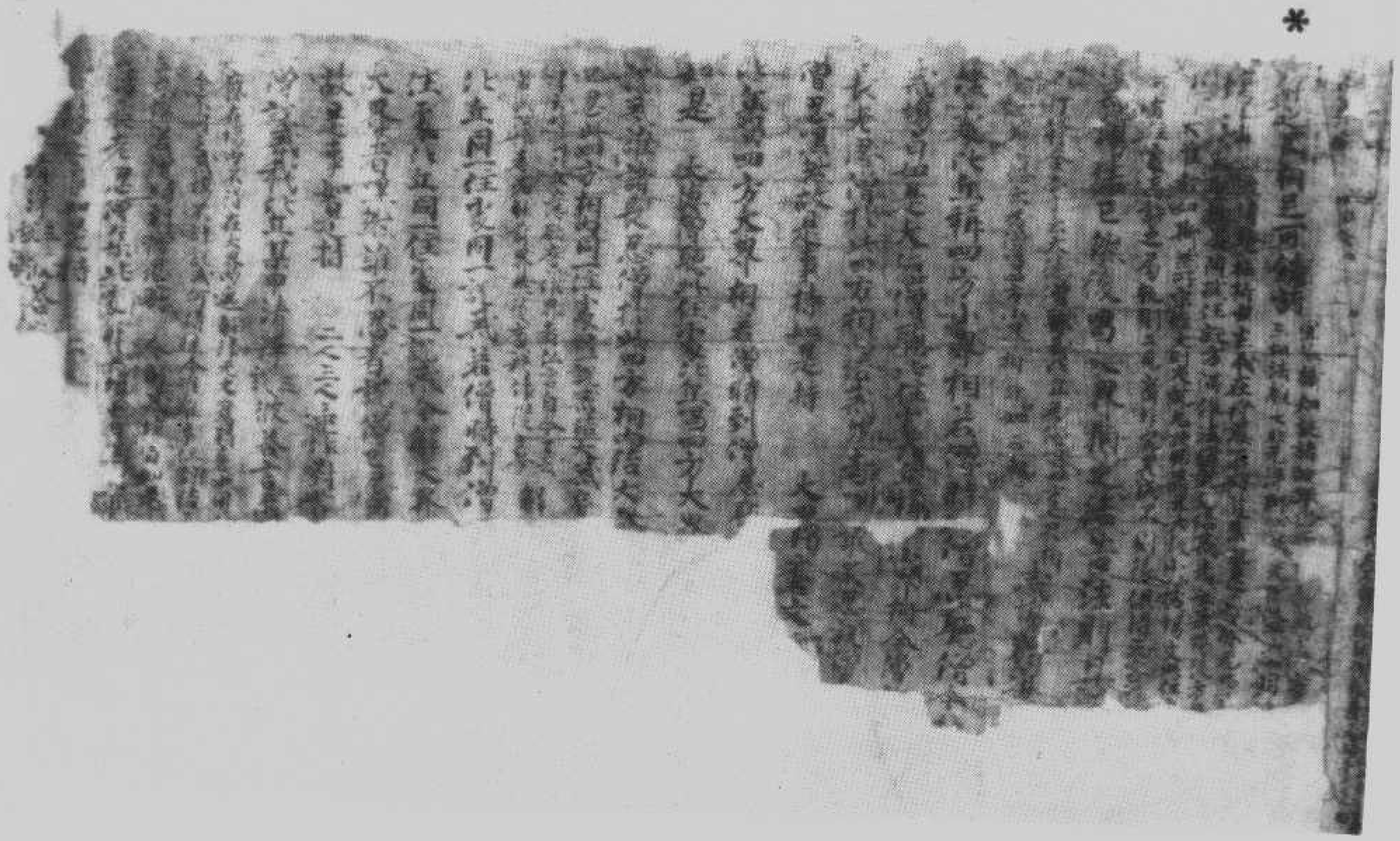
即作是念我財物庫藏令有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急速捉將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱是大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更怪怖閉
絕躃地又遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何又知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨汝所趣窮子依喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子與有
作處倍與汝直窮子若許將來使作者言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
作汝時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
心而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
[illegible]悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言此男子汝常與作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽酢之屬莫自疑難
下有老弊使人須者相給好自安意我如汝

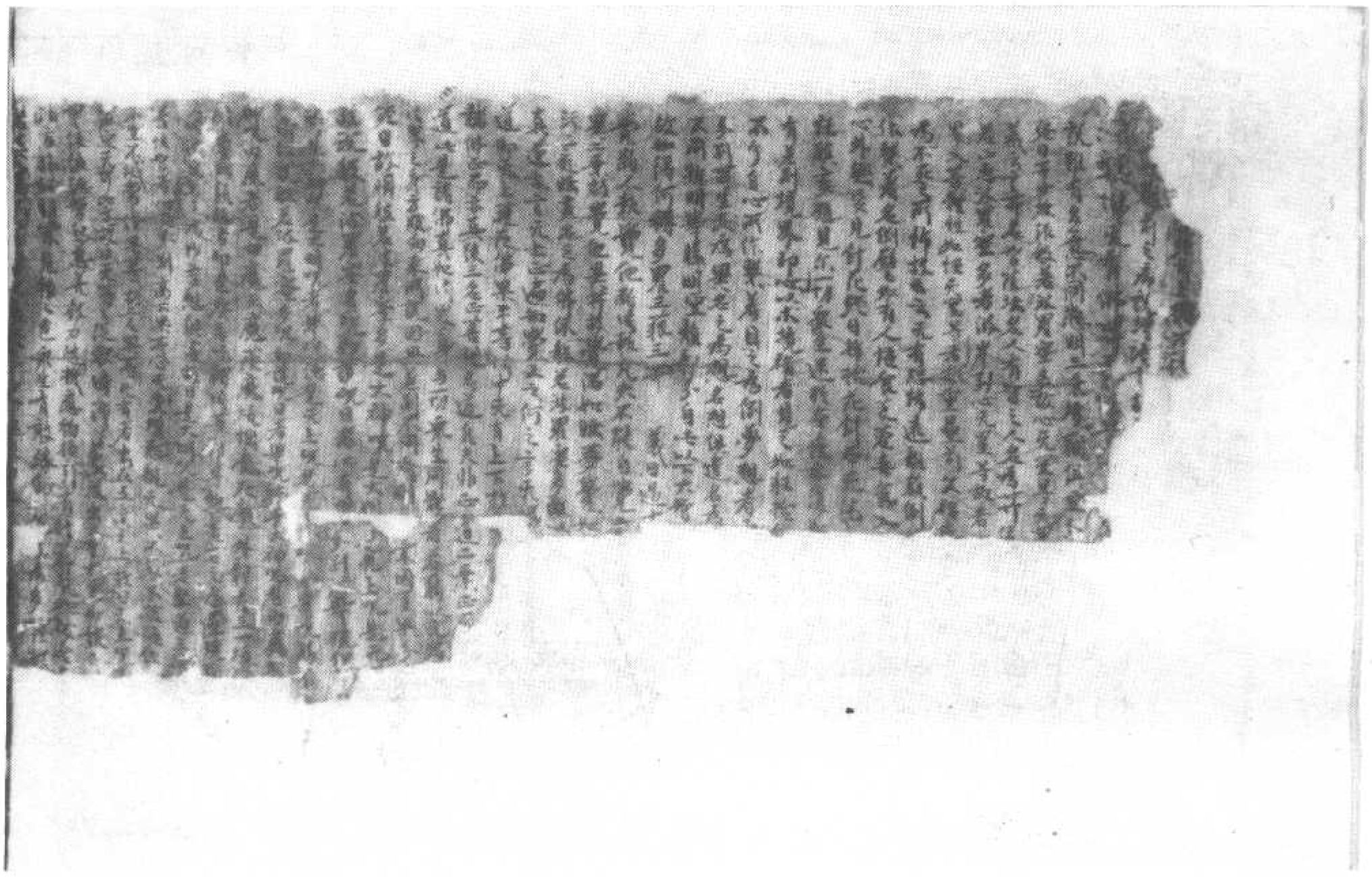
▼伯三二二二七號　四分律比丘戒本

[illegible]手提錢若金銀若數人授若書
[illegible]者波逸提
[illegible]種種賣買者五薩耆波逸提
若比丘種種販賣者反薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得未滿十日過者反薩者
波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更未新補為好故薩
耆波逸提彼比丘應往僧中捨棄鉢眾僧展轉
鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞線線使非新里織師織作衣者反
薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比
丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我
作與我極好織令廣大堅緻我當與汝價是比
丘與衣價乃至一食直若得衣者反薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若奪若教人奪
取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者反

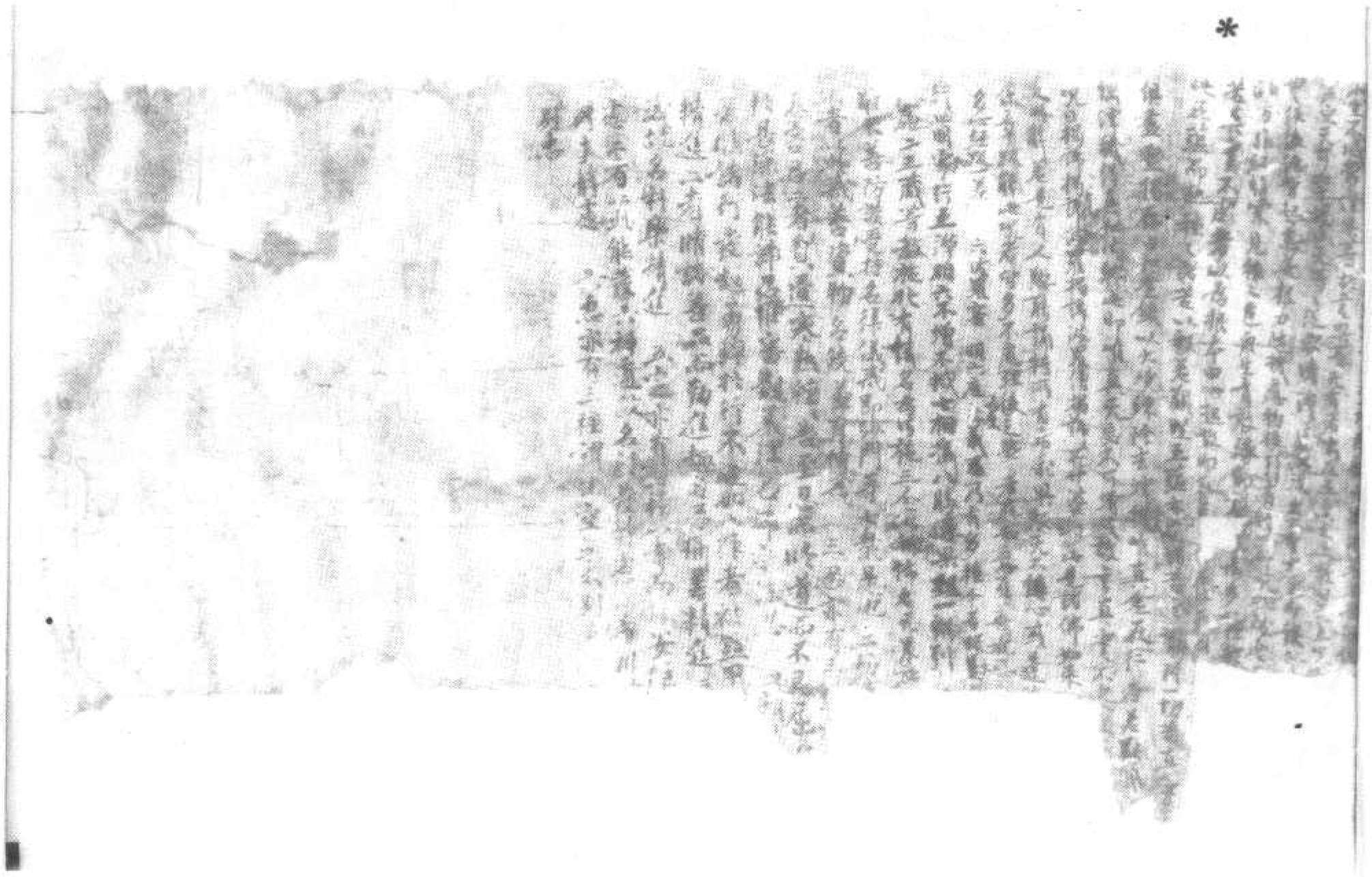


（大放淺深附）儀要門隨丘比四宗　號九二二三伯





（大放淺深附）疏經心多若般　**面**　　背　號九二二三伯



32-29-1

[illegible]丘陵門要法 [illegible]

[illegible]律相參[illegible]

[illegible]斯擬遂用頭物[illegible]兼事對行之[illegible]之常法

者也 凡作諸相者已[illegible]先言 僧集和合不

者出 有者遣出 先者言元 不更諸比丘說欲及清淨 有者依法說 說欲諸事[illegible]

不同僧 [illegible]往 僧今和合[illegible]作者 [illegible]

不得說 故如前 但自然有三種一可分別聚落盡相集二

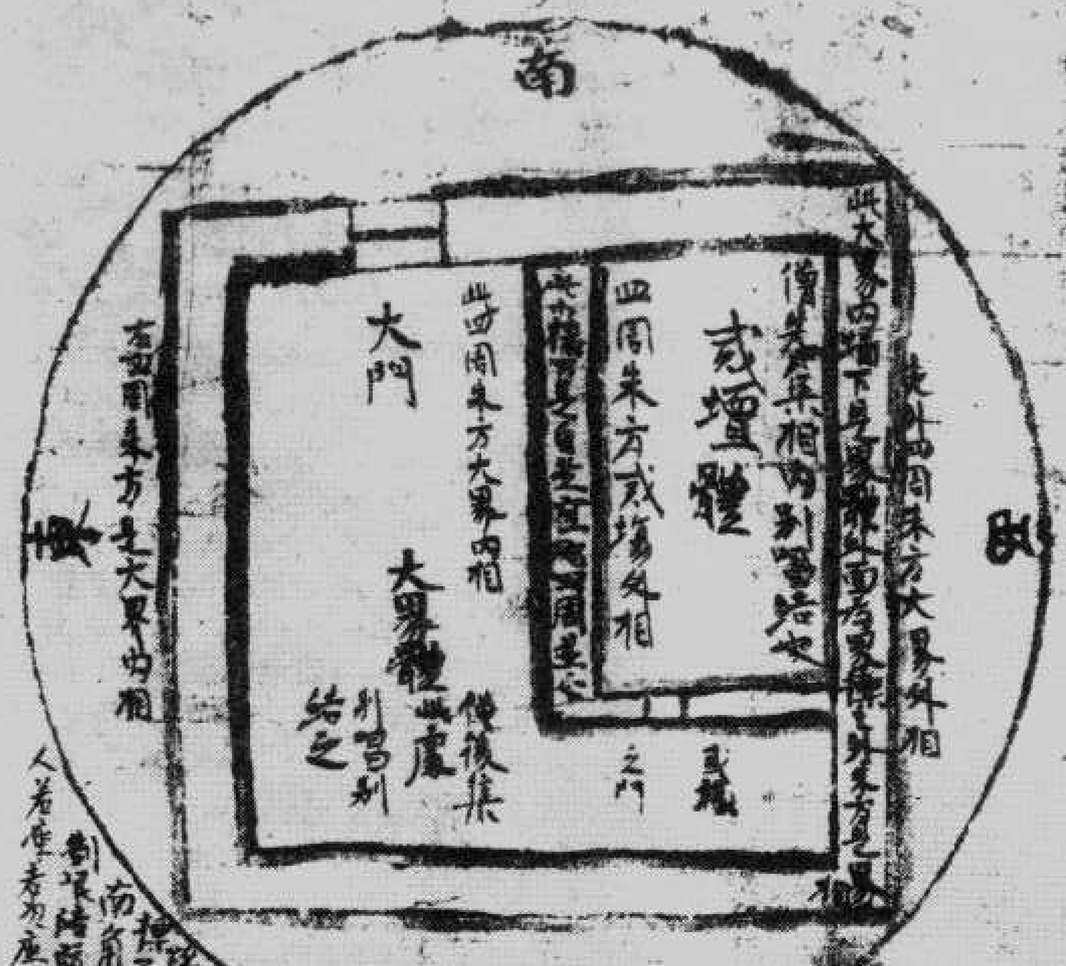
十三步集 經今故共說十三步事 [illegible]說僧祇前說者是 三蘭若自然面五里來集北

樹相 若先同住處 故[illegible]場者 事有三重樹相內之一重名戒場相

[illegible]三時義亦元准詳表宜狹宜住多少[illegible] 次有一重即大界

[illegible]界[illegible]有文陝[illegible]隔彼此元宜專義

事須同頭元宜闊漠法之成不義在前規恐相[illegible]



此是朱國者自造界相若先[illegible]

戒壇[illegible]集僧者亦四面集之

中所別壇結大界時自[illegible]

也且是朱陳外僧去中央結界

相二十三步中僧去南圓四

僧[illegible]東南北二僧相[illegible]

各得成法在內不成乃至[illegible]

[illegible]若作法已隨相

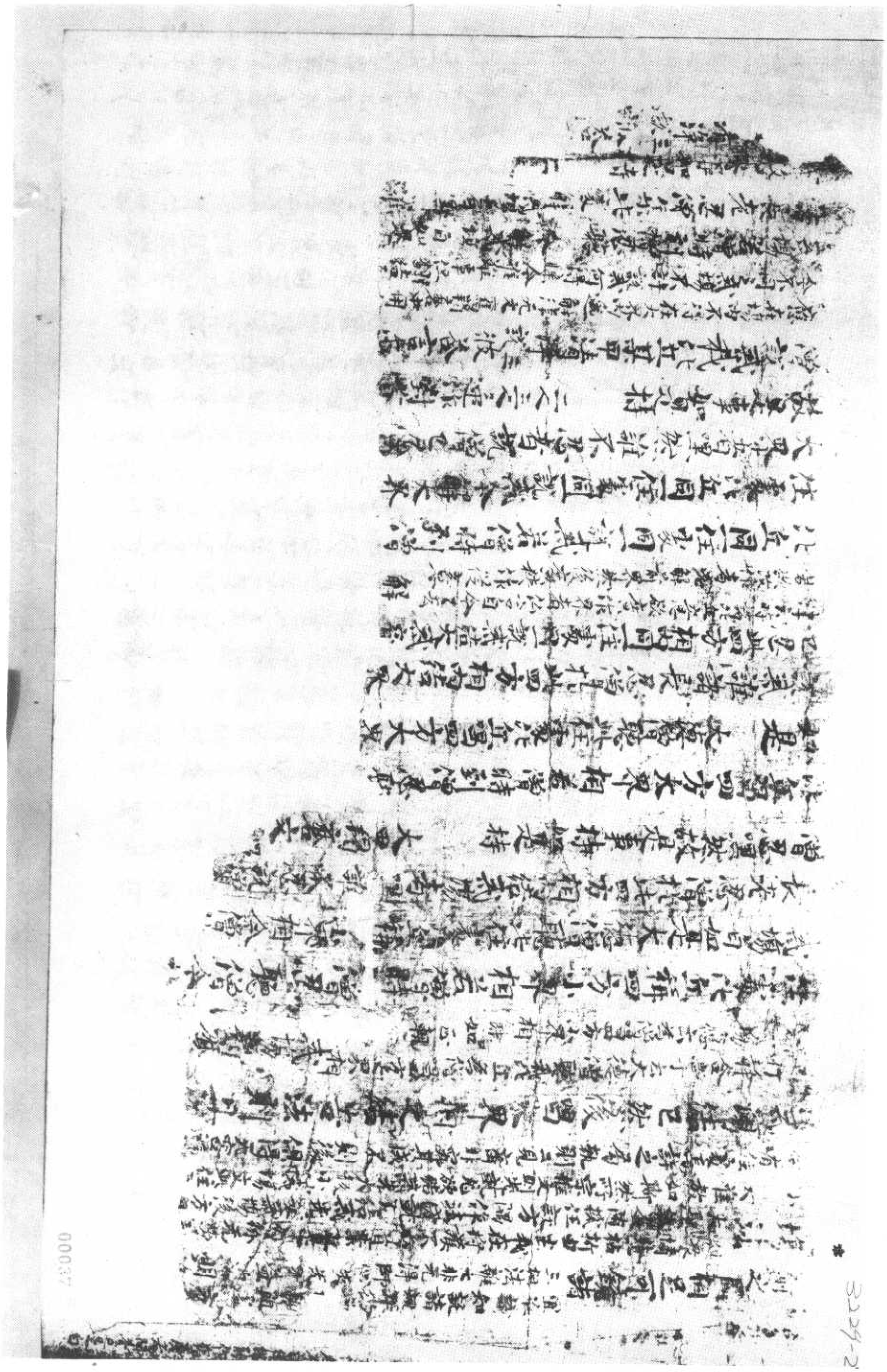
遠近且據聚落不可[illegible]

聚落乃至道行水界[illegible]

遠近義類相別並如[illegible]

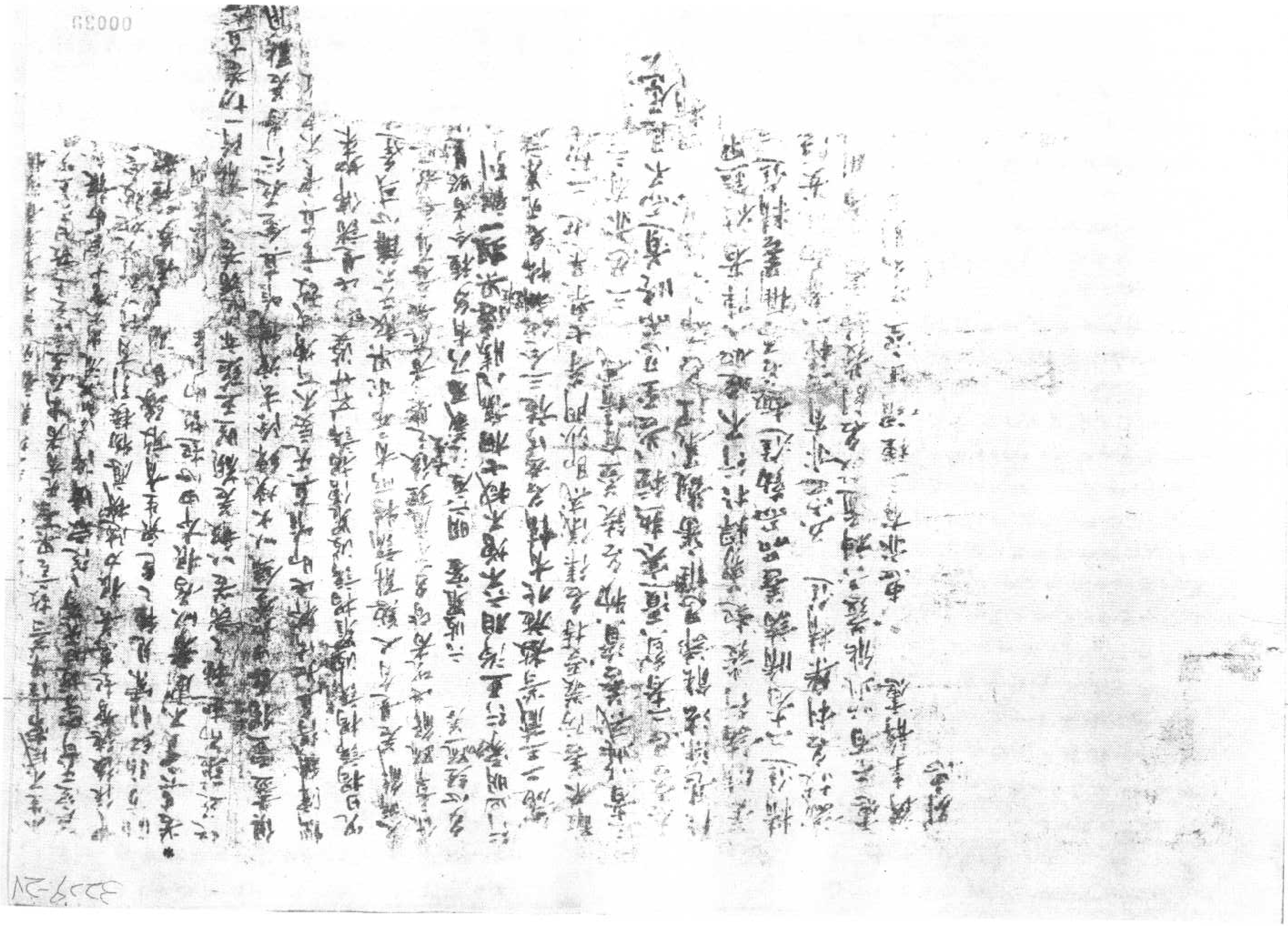
集法中述之

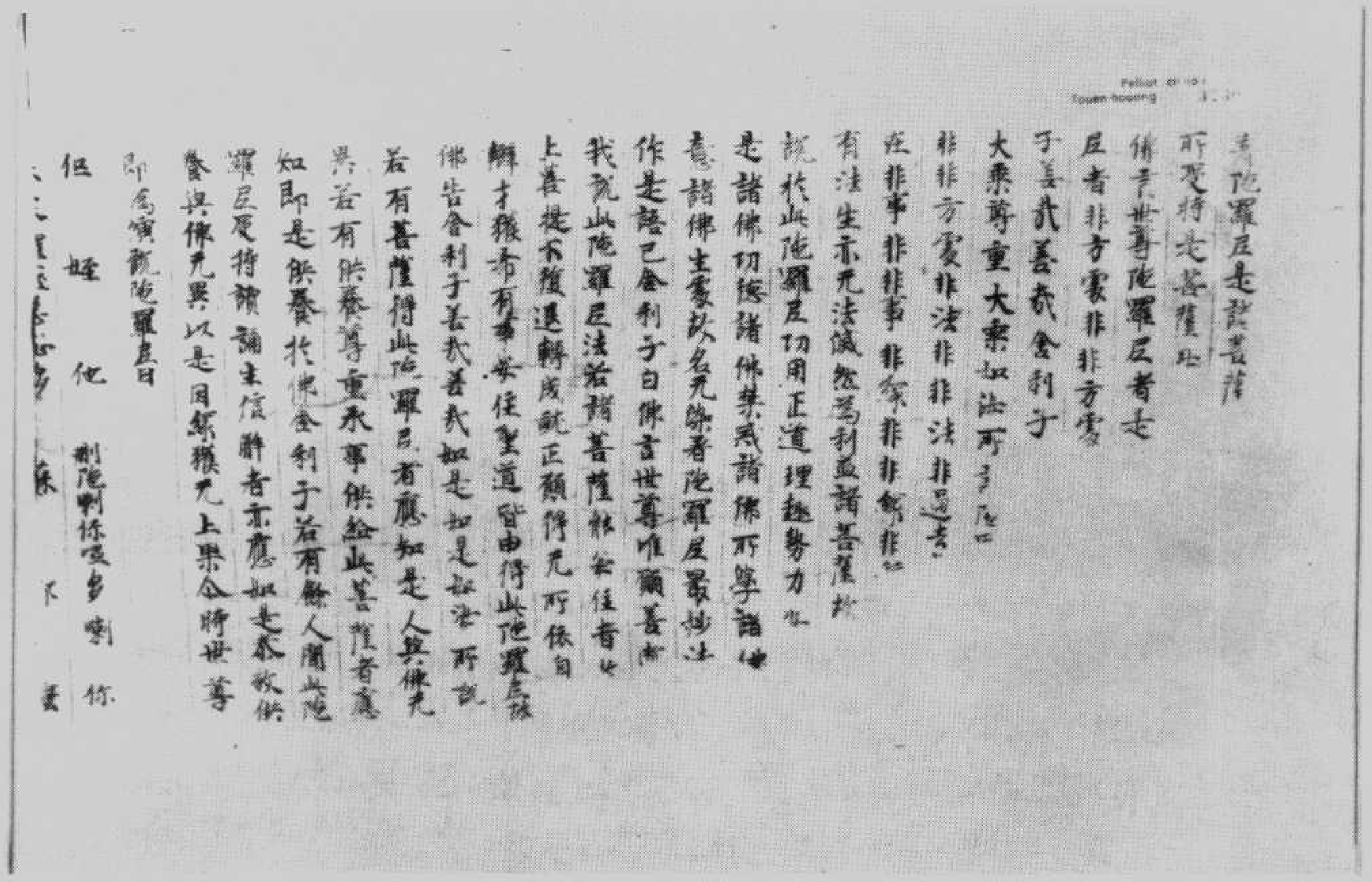
Pelliot chinois
Touen houang 3
00036



00038

00039





陀羅尼是說菩薩
所受持是菩薩地
佛言世尊陀羅尼者是
尼者非方處非非方處
于善哉善哉舍利子
大乘尊重大乘如法所學諸佛
非非方處非法非非法非過去
在非事非非事非家非非家非
有法生亦无法滅然為利益諸菩薩故
說於此陀羅尼功用正道理趣勢力故
是諸佛功德諸佛秘密諸佛所學
意諸佛生處於名无染著陀羅尼最勝法
作是語已舍利子白佛言世尊唯願善逝
我說此陀羅尼法若諸菩薩能於住者
上菩提不復退轉成就正願得无所依自
解才猶希有事安住聖道皆由得此陀羅尼故
佛告舍利子善哉善哉如是如是如法所說
若有菩薩得此陀羅尼者應知是人與佛无
異若有供養尊重承事供給此菩薩者應
知即是供養於佛舍利子若有餘人聞此陀
羅尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供
養與佛无異以是因緣獲无上果令時世尊
即為演說陀羅尼曰

但　姪　他　唎陀唎係哆多唎　你
蘇三摩羅底瑟恥哆　蘇　那　底
蘇摩唎底瑟恥哆　鼻逝也　欲羅
薩底也摩唎底慎若　蘇　何雲　訶
慎若那赤　底　哩波羅　你
阿代那赤　你　阿毗　師羅　你
阿摩毗耶　訶囉　輸婆代　底
蘇尼雲唎多　引　薄虎那　社　引
阿毗婆欲　引　彤訶　皆引

佛告舍利子此无染著陀羅尼句若有菩薩
能善安住能正受持者當知是人若於一切
若百劫若千劫若百千劫所發正願无有窮
盡身亦不被刀仗毒藥水火猛獸之所損害
何以故舍利子此无染著陀羅尼是過去諸
佛母亦是未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧祇耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經无數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句

有人以十阿僧祇耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經无數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陀羅尼能除法門是諸佛母故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

尒時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所宣
說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說

能於人天為大利益衰除世間擁護一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
至誠瞻仰世尊聽受神咒佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明電
王名設羅婆西方有光明電王名至多光
北方有光明電王名蘇多尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆
消除於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖亦无災厄及諸厭魅非時枉死
悉皆遠離尒時世尊即說咒曰

怛　姪　他　　你彌你彌　你　彌
室哩盧迦盧鞞　你
尼　民　達　哩

怛　姪　他　　你彌你彌　你　彌
室哩盧迦盧鞞　你
尼　民　達　哩　　室哩輸攞　波　你　　曷　略　又　遏　略　又
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電
霹靂乃至枉死悉皆遠離彌訶
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從
座起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今
亦於佛前略說如意寶珠神咒於諸人天為
大利益衰除世間擁護一切令得安樂有大
威力所求如願即說咒曰

怛　姪　他　　唵　　弗　　毗　　唵　　素　　係　　唵　　鼻
鉢　喇　室　　體　　鉢　　鉢　　喇　　底　　了　　即　　室　　體
戊　提　目　　毗　　弗　　鉢　　喇　　鑁　　薩　　婆　　體
安　荼　八　　體　　鉢　　荼　　嚩　　　

會種子即說呪曰

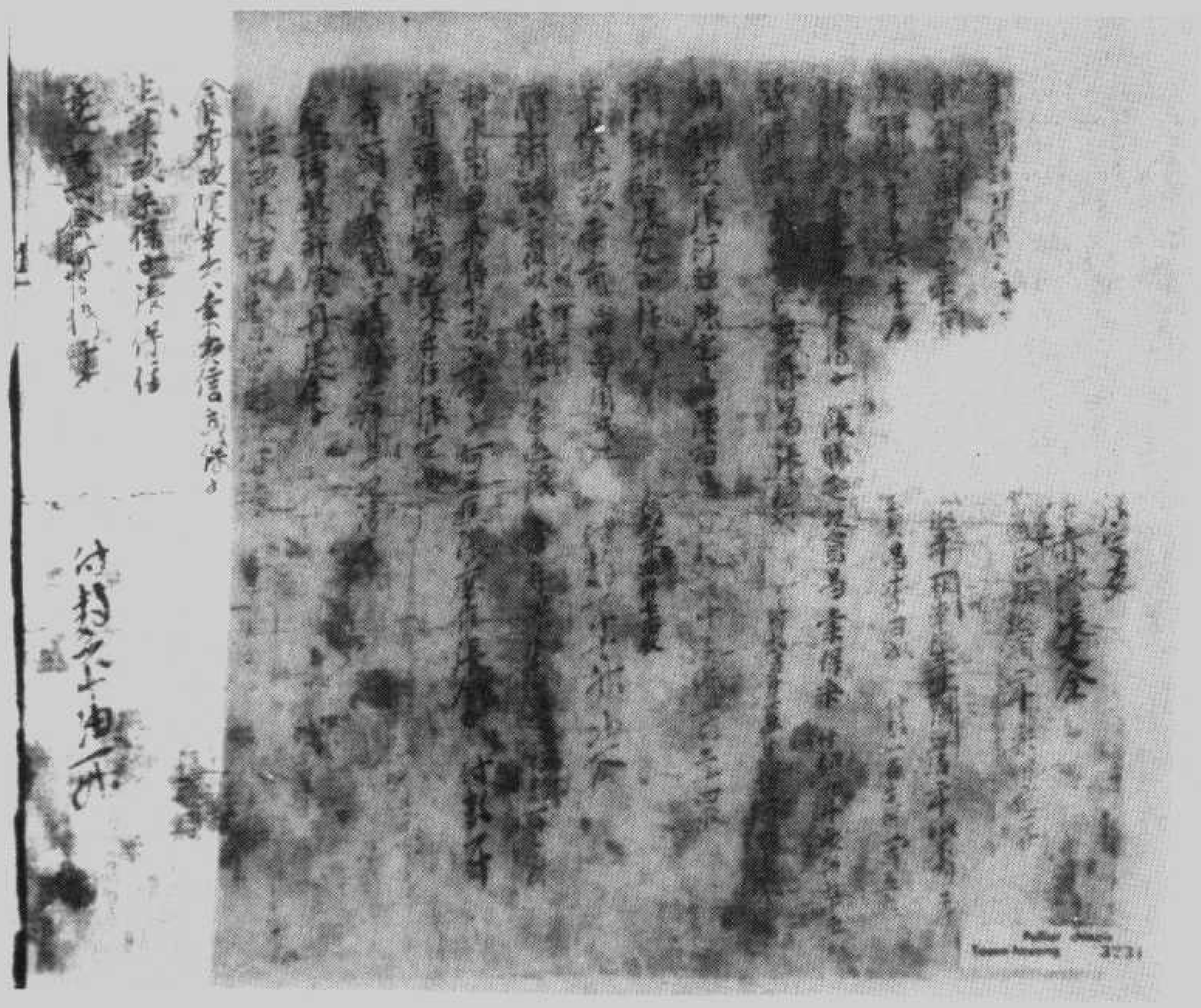
但姪他阿折囉　阿婆囉囉
悉又囉阿幹囉　奔尼囉唎耶法帝
囉唎吉摩尼囉囉　阿
般豆蘇波尼囉囉　阿
薩婆波陀　阿　離　囉

世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終无
雷電霹靂及諸恐怖者悉皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人
皆遠離所有毒蛇之類乃至蚊虻悉不為害
尒時世尊告大衆善哉善哉此等神
有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿
利益除不至心法等勿疑將諸大衆聞
已歡喜信受

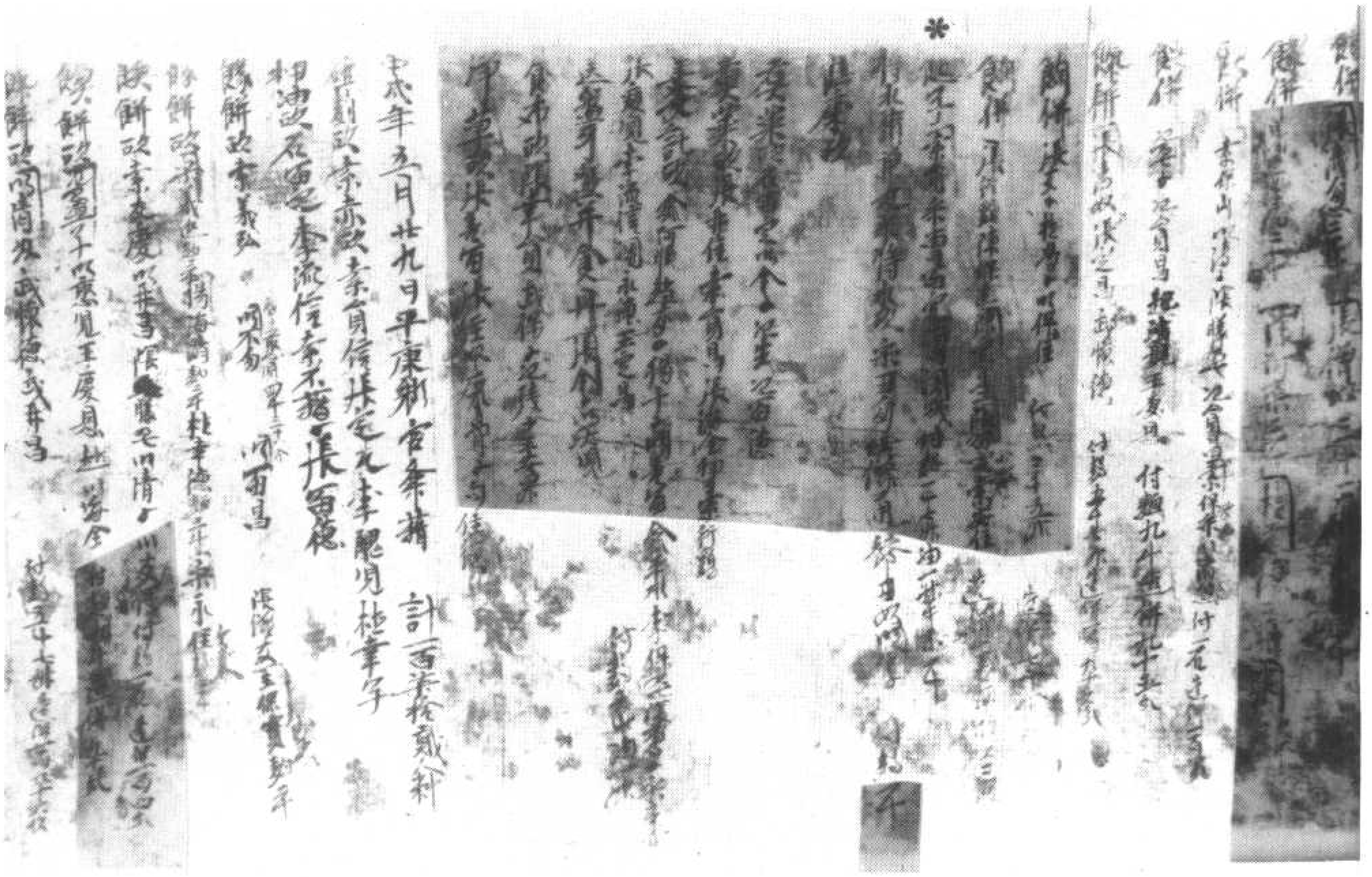
金光明最勝王經大辯才天女品第十

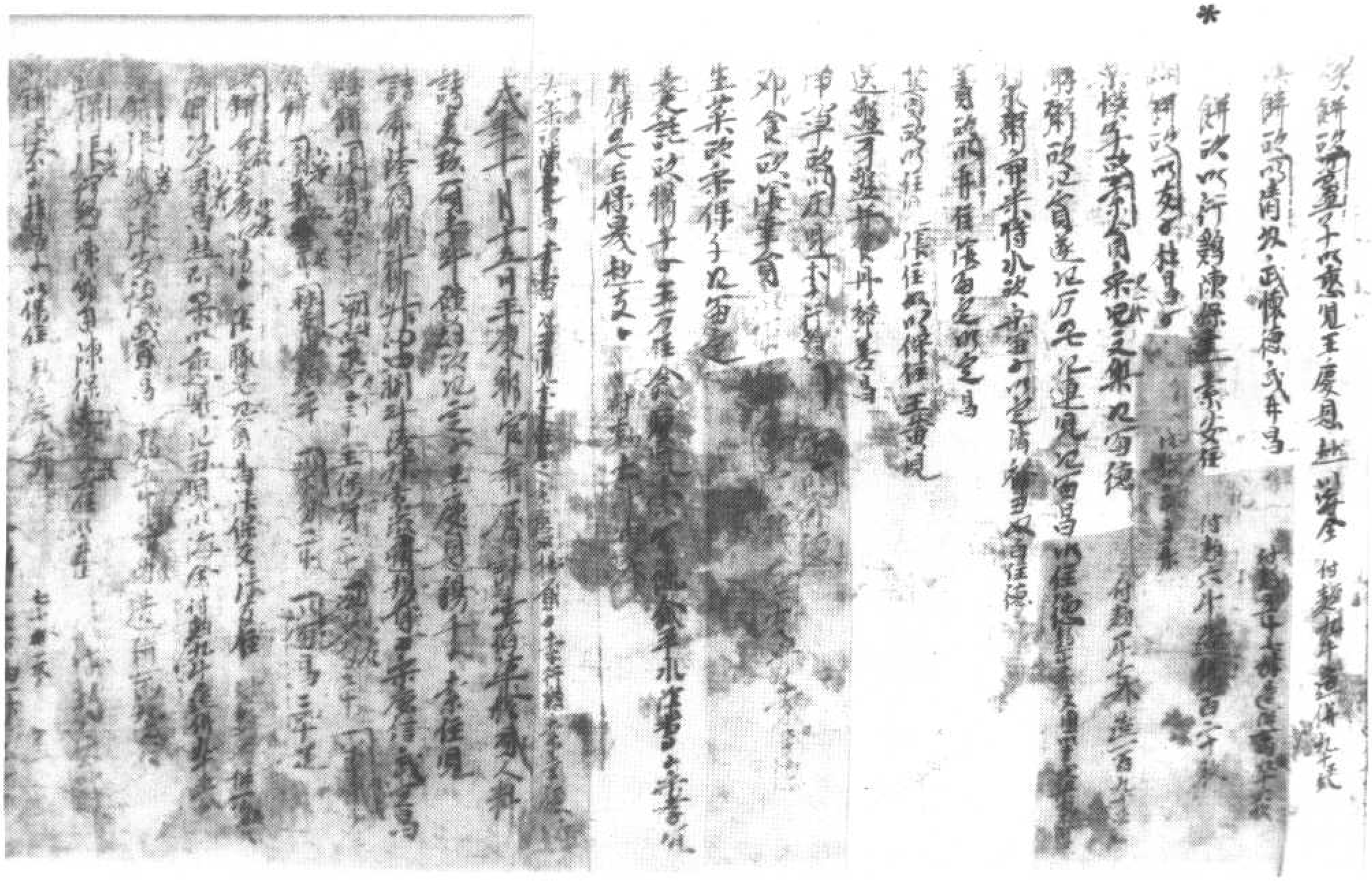
尒時大辯才天女於大衆
能是白佛言世尊若有法
師王經者我當益其智慧
令憶持能善開悟復與陀羅尼
此金光明最勝王經為彼有情
所種諸善根當受持者復勸部洲廣行流
布不遠隱沒復令无量有情聞是經典皆得
不可思議樂利辯才无盡大慈善群衆歡喜
諸佛所能出生死速趣无上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
以百八遍呪日一夜持誦取其香末合
以布囊盛日一夜持誦取其香末合
以一百八遍呪日

[illegible]　乳香
[illegible]　乳香
[illegible]　里

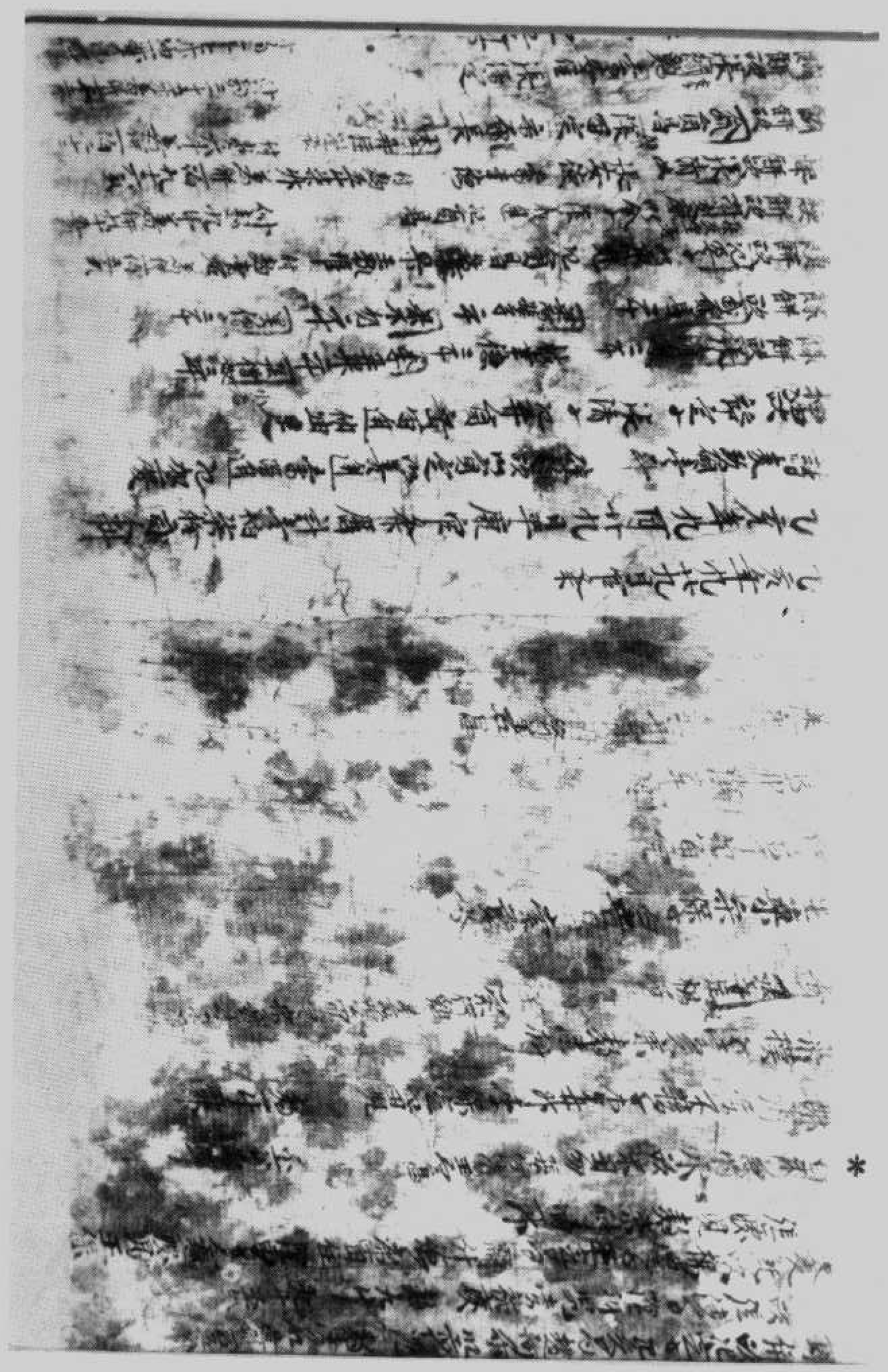


（大放淺深附）籍齋官鄉康平　號一三二三伯

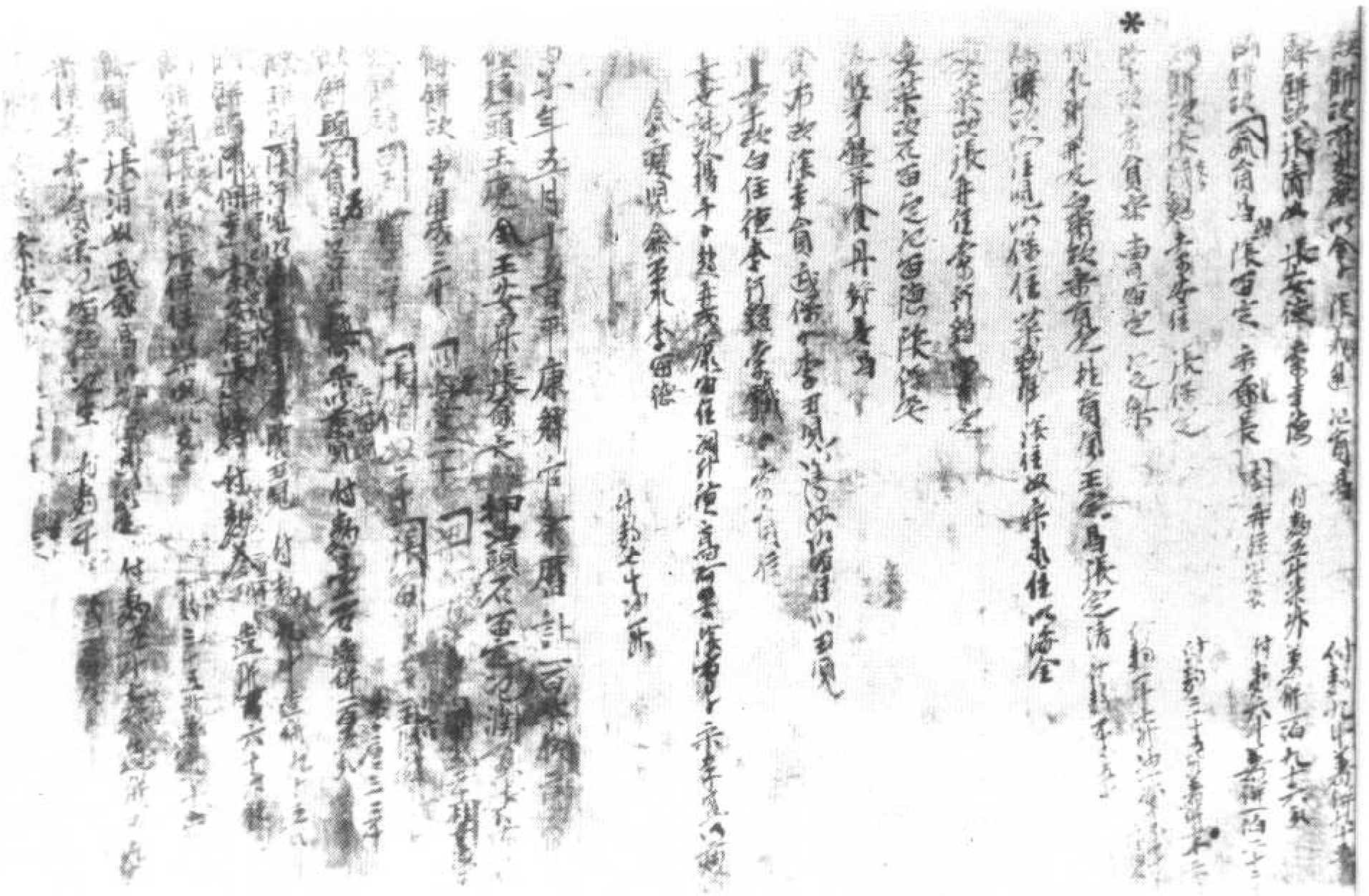


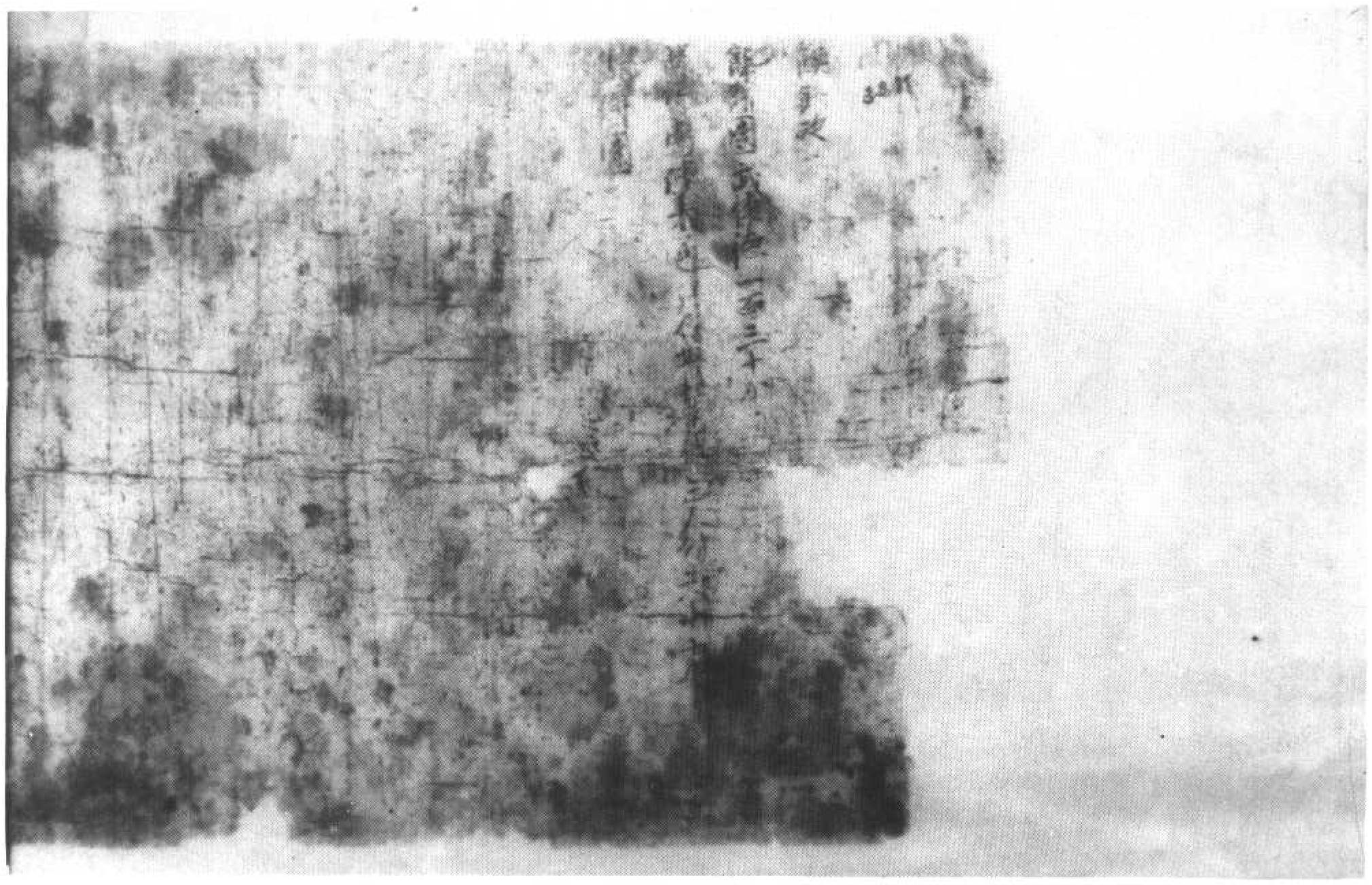


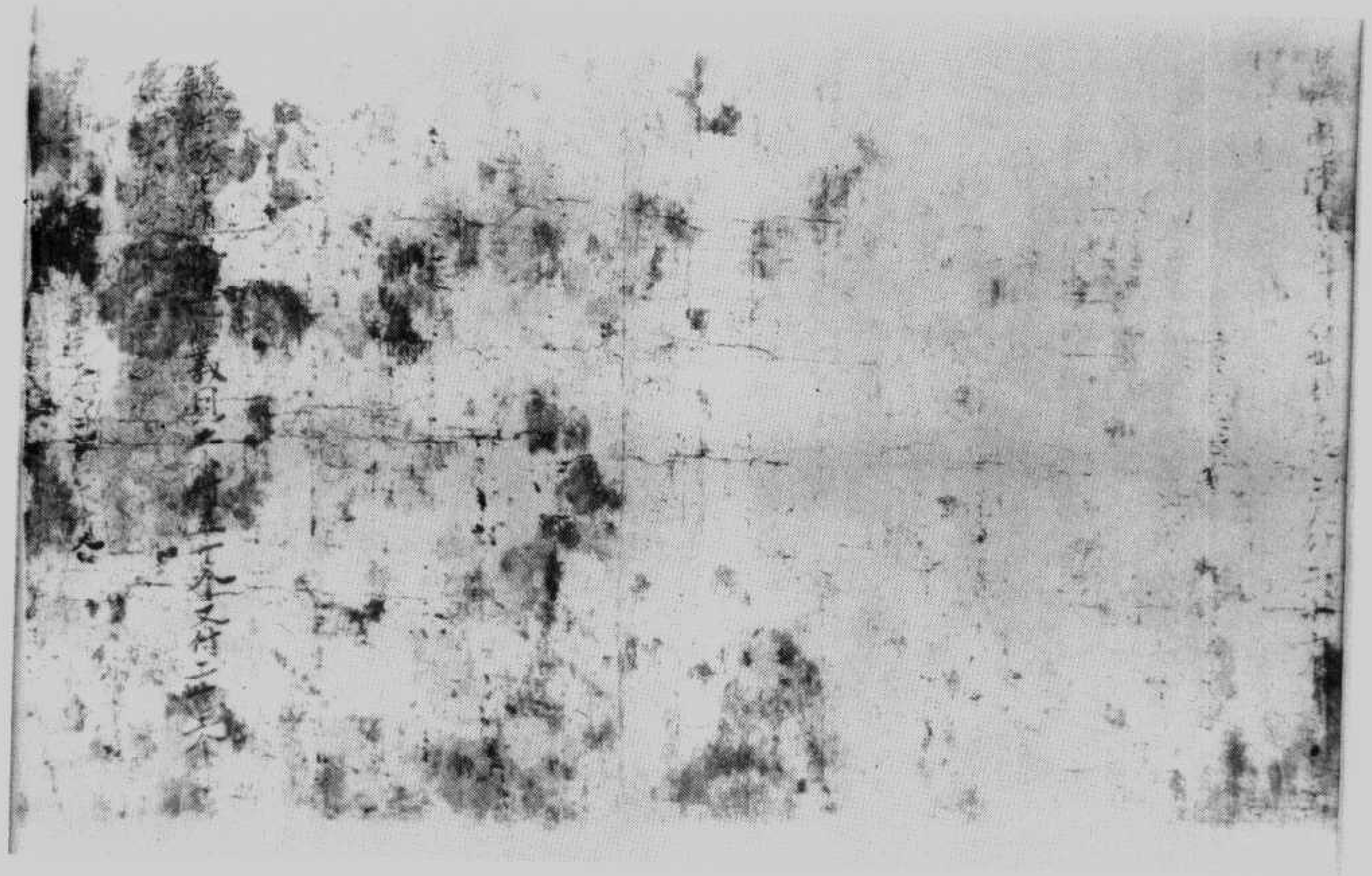
*

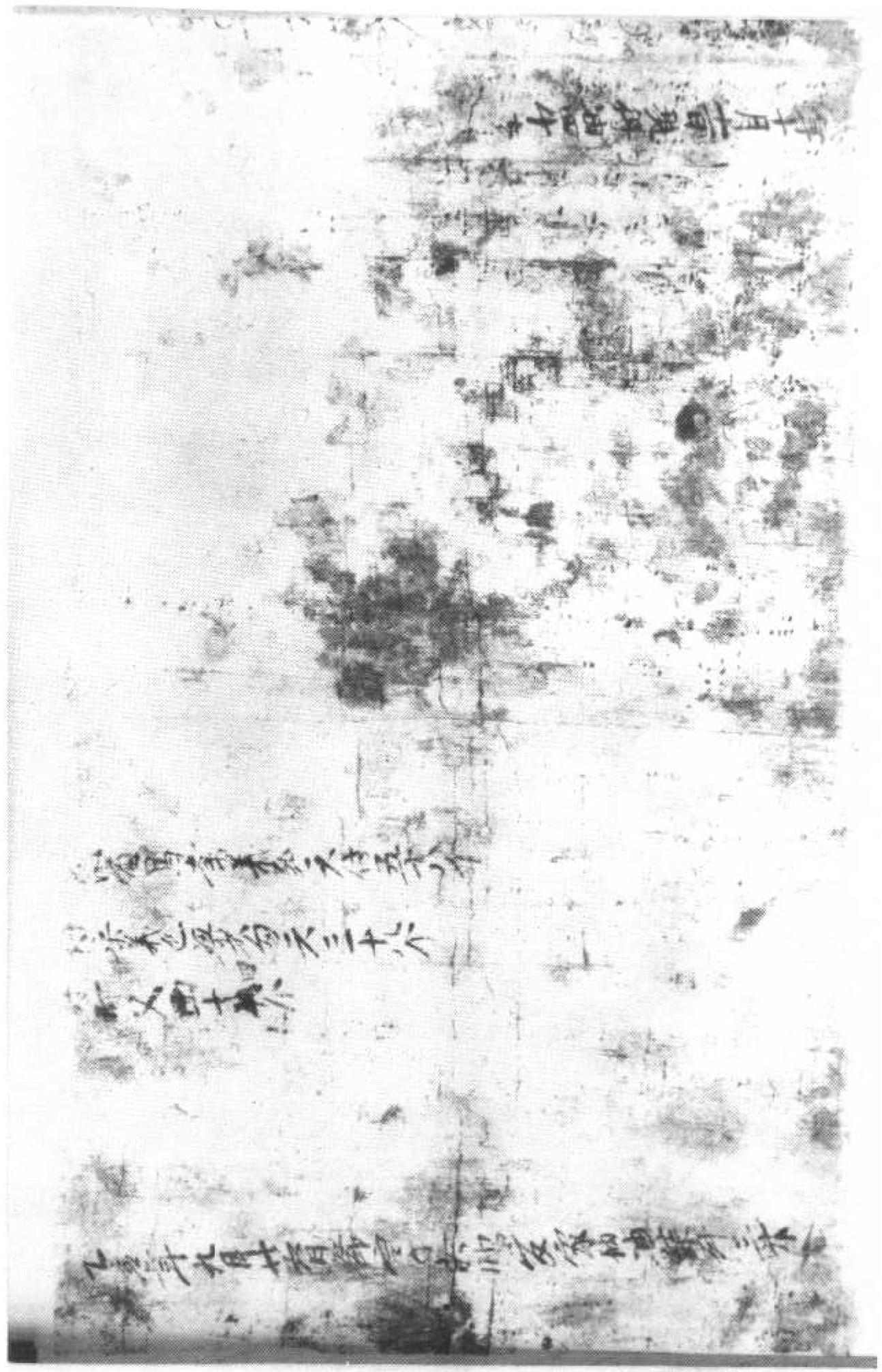


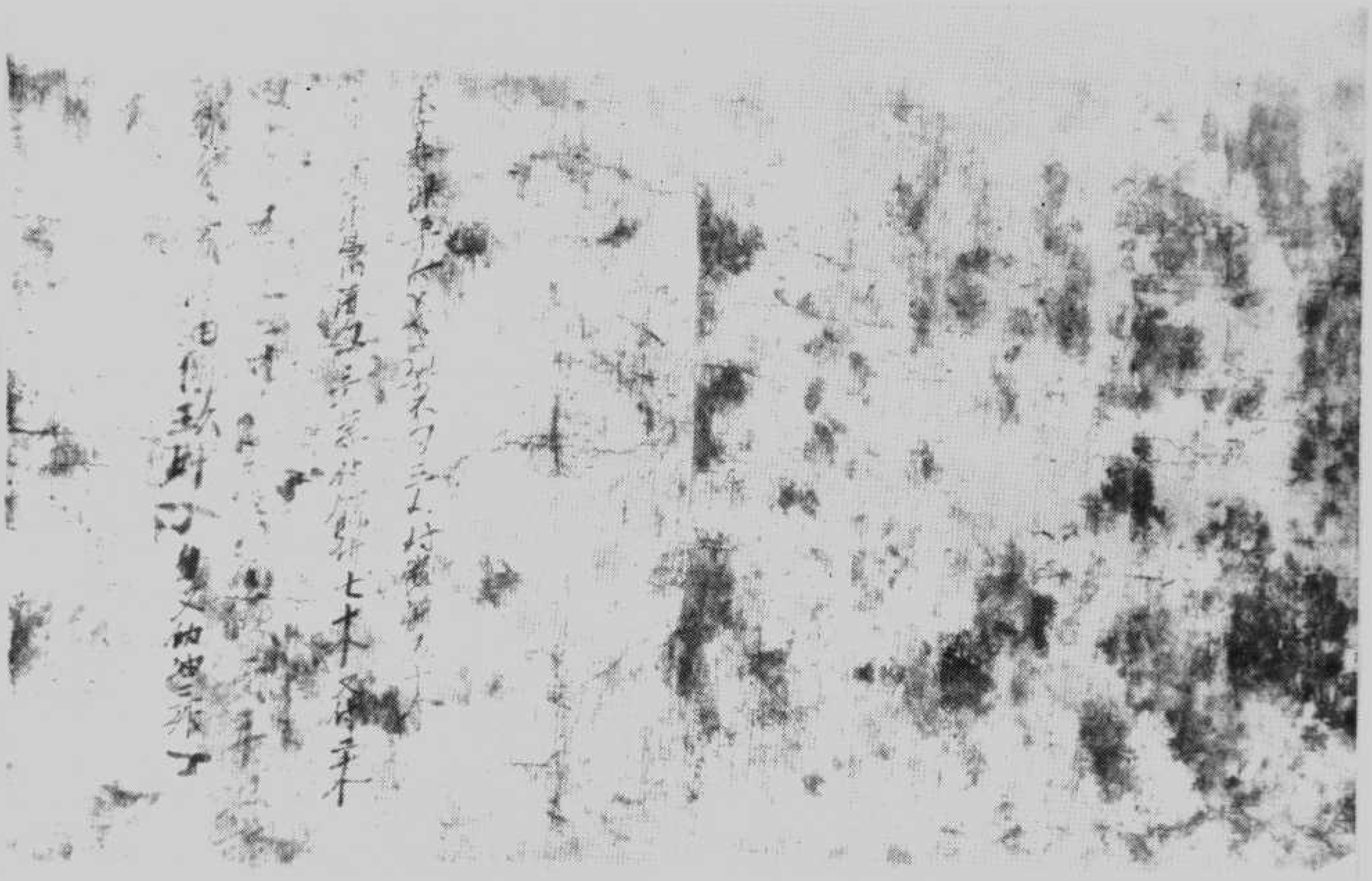
*

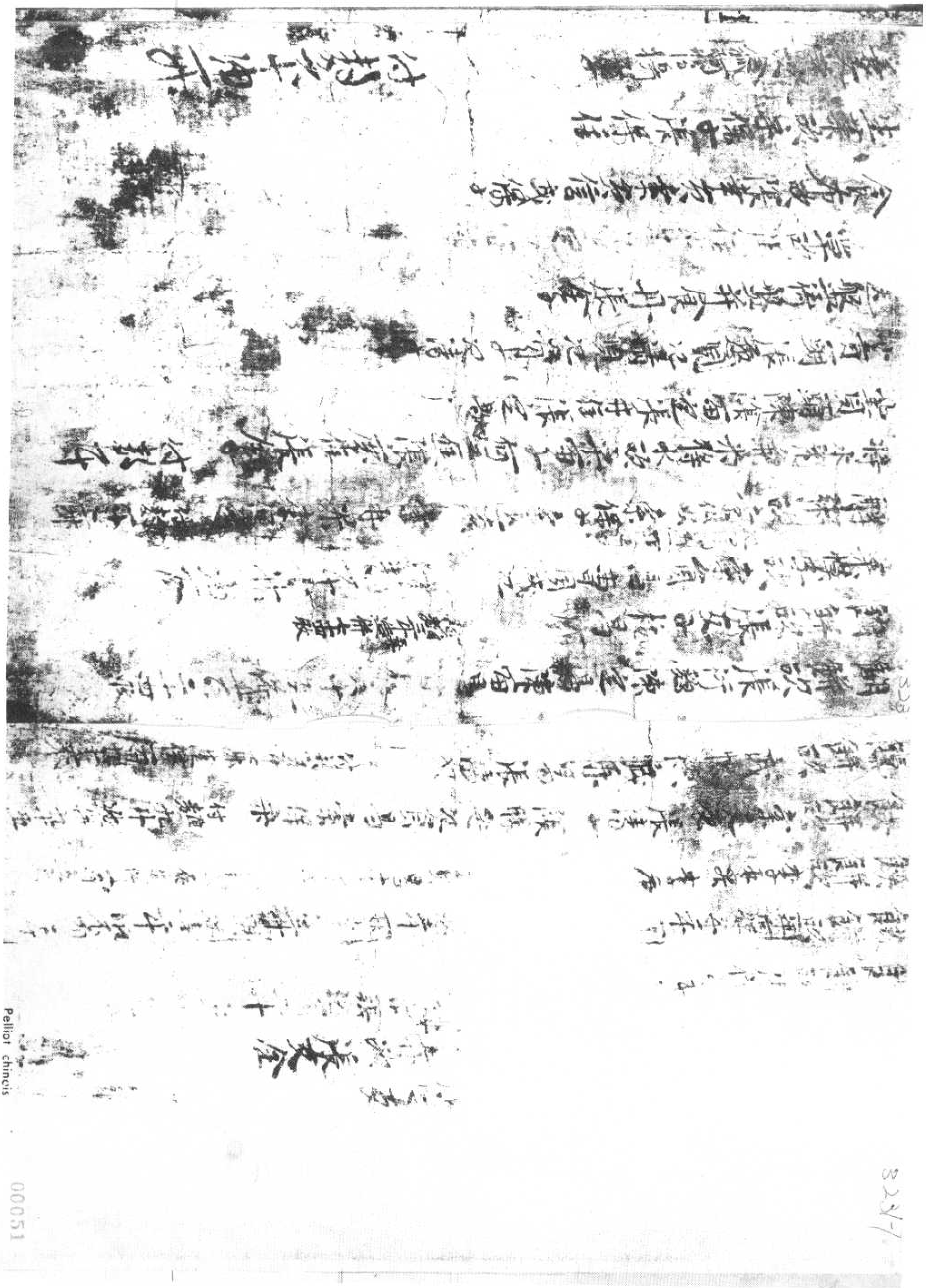








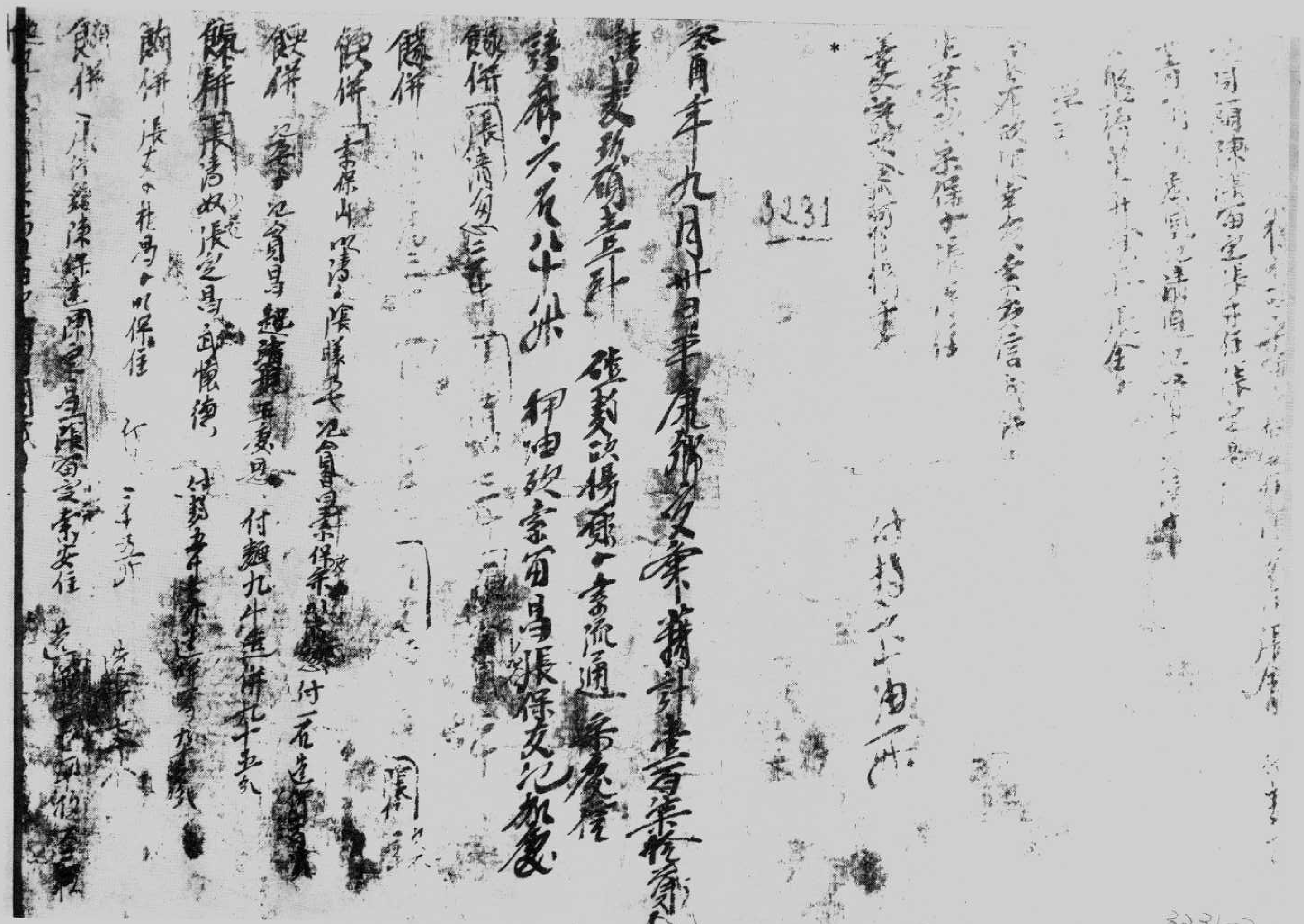




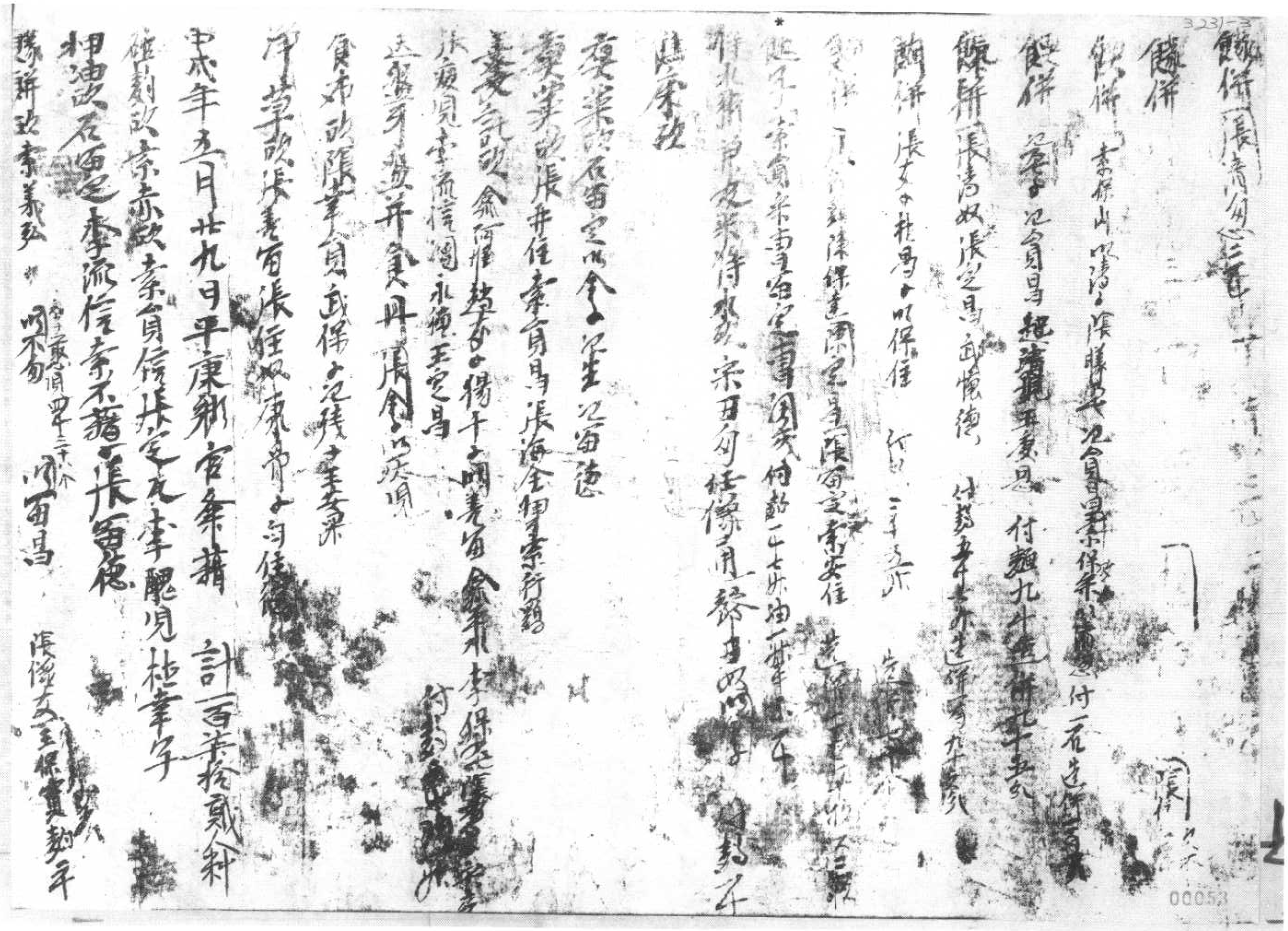
Pelliot chinois

00051

324/



3331-2



53

[illegible]長壽奴 張定昌 武懷德　付麪[illegible]造餅[illegible]

[illegible]張[illegible]杜馬[illegible]保住　付[illegible]

[illegible]保[illegible]張留定 索安住　[illegible]

[illegible]付麪[illegible]油一升半[illegible]

[illegible]宋日何 任僧月 氾[illegible]　付麪[illegible]

[illegible]

[illegible]石留定[illegible]氾留德

[illegible]張再住 索員昌 張海全 [illegible]

[illegible]楊千[illegible]曹留[illegible]李保[illegible]

[illegible]永德 王定昌

[illegible]

[illegible]張[illegible]武保[illegible]

[illegible]張住[illegible]

甲戌年五月廿九日平康鄉官齋籍　計一百[illegible]

[illegible]索員信[illegible]李醜兒 杜章子

*押油[illegible]石留定 李流信 索不藉 張留德

[illegible]索義弘　[illegible]留昌　張僧友 王保貴[illegible]

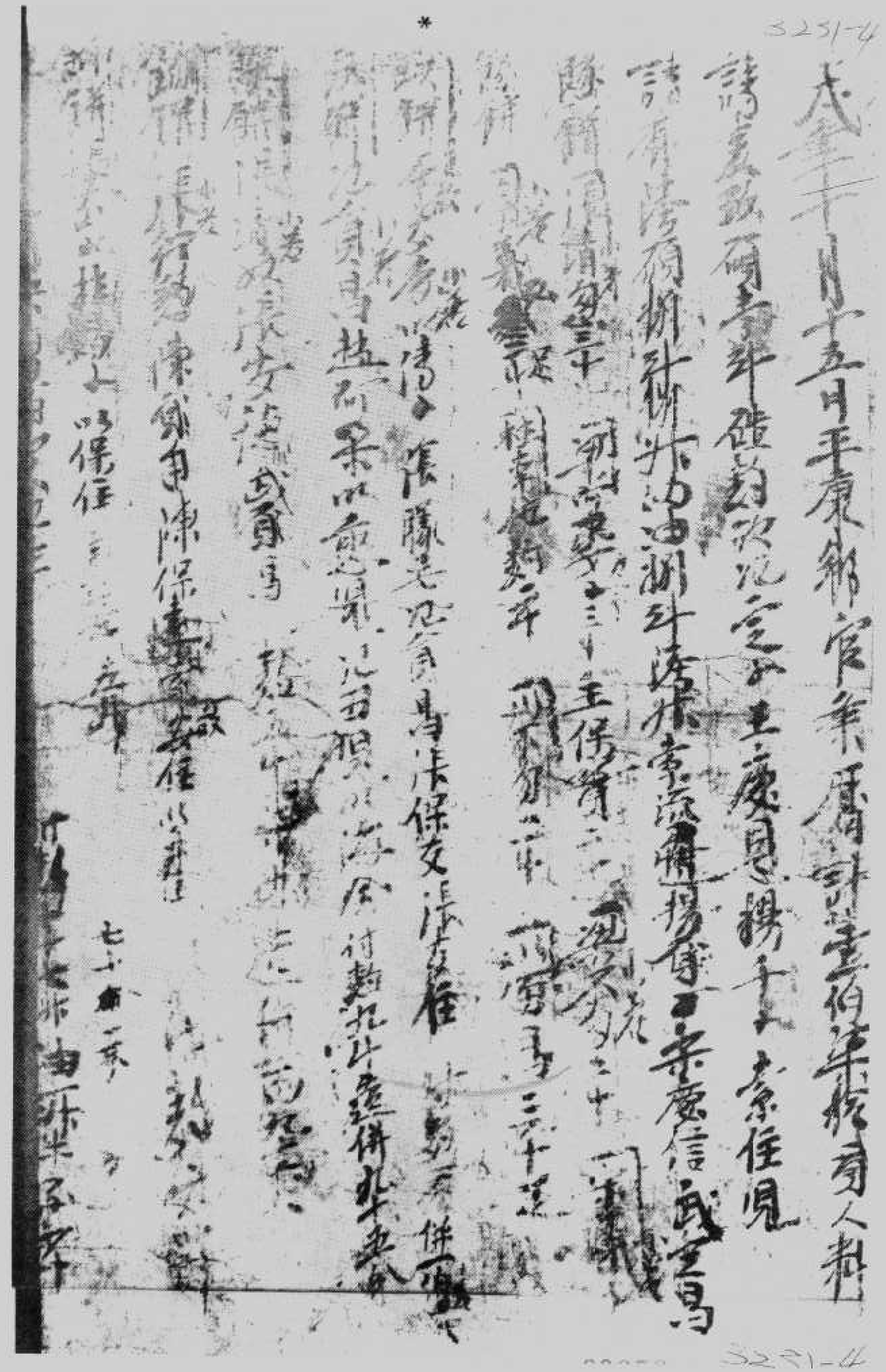
[illegible]楊[illegible]杜章德[illegible]

[illegible]索友慶[illegible]張[illegible]清[illegible]

[illegible]王慶恩 趙[illegible]海全　付麪[illegible]

[illegible]清奴 武懷德 武再昌　付麪[illegible]

00054

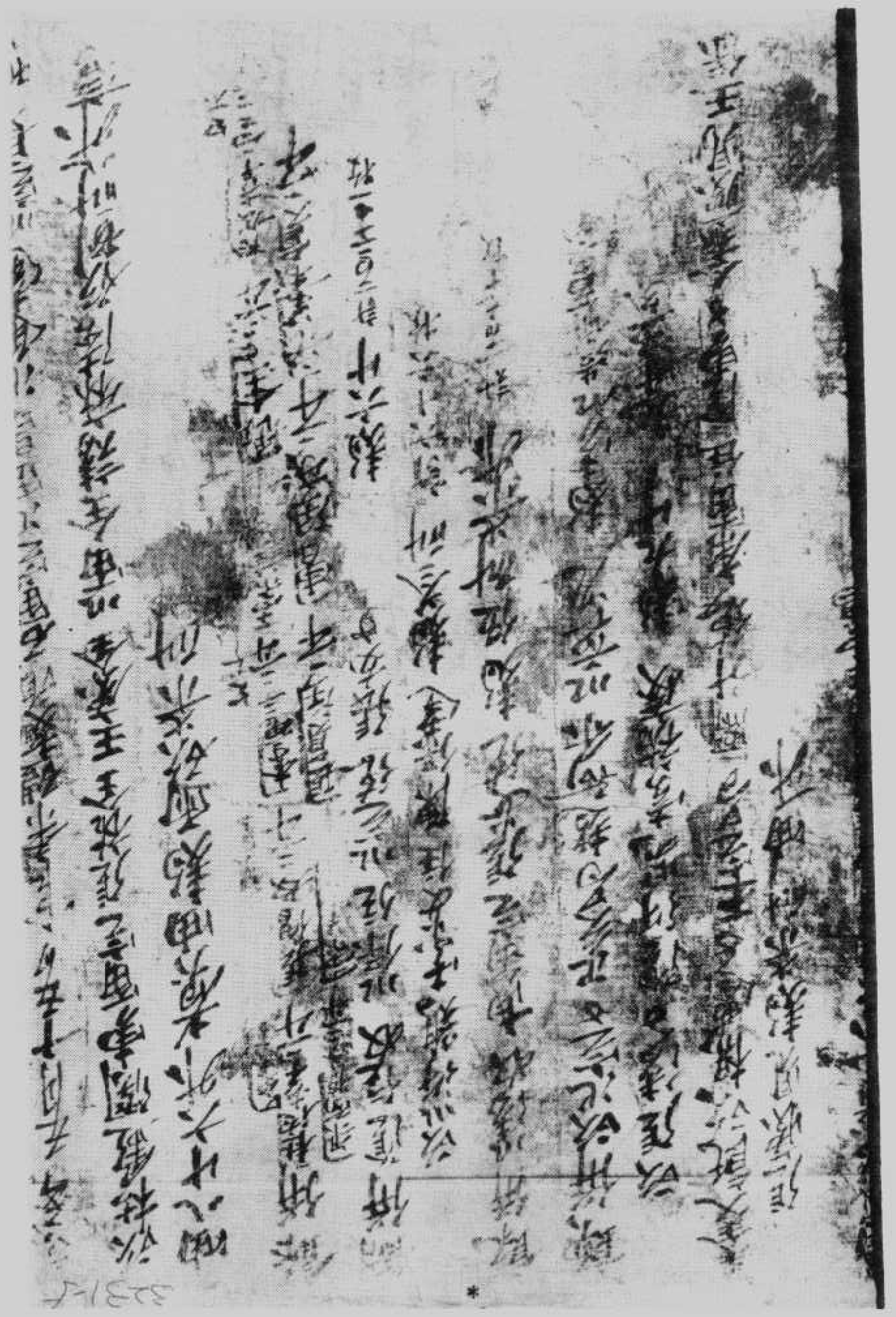


5231-5

00058

00059

3231-5



3231-6

[illegible]

乙亥年九月官案

乙亥年九月廿九日平慶宅案曆計書粕米稅[illegible]

諸麦務[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

323/-2

乙亥年九月官案

乙亥年九月廿九日平虜官案曆計考招案檢案

諸麥粉顧考計　確麥粉以貧之沙糞通　常留通　已加慶

拍決　餘之　張清　已弁貧　留通　仙油　足

小石

[illegible]餅改張清　二斗　[illegible]李五果二斗　張倩　二斗

[illegible]餅改或貧昌　二斗　[illegible]果不勿二斗　[illegible]二斗

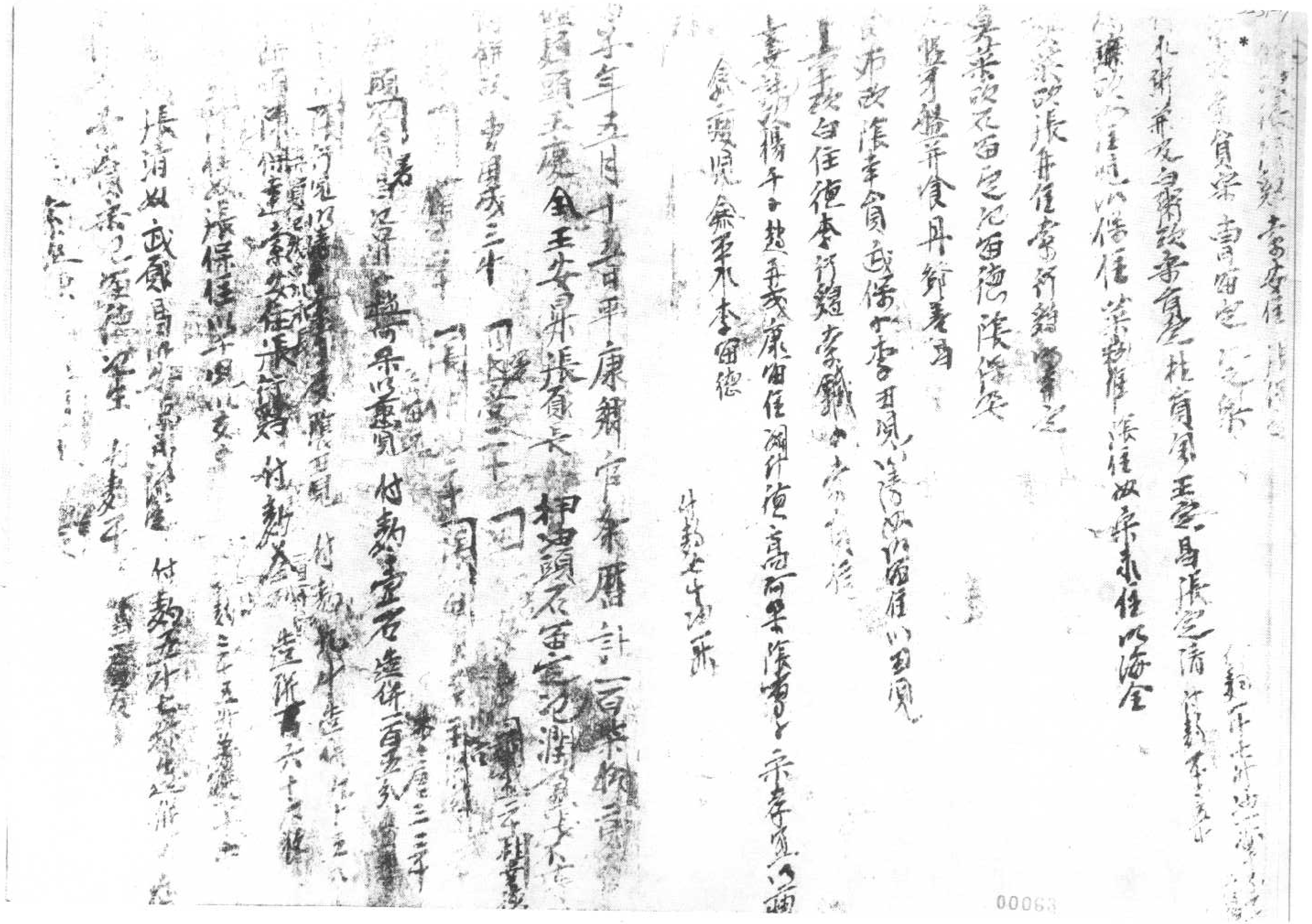
[illegible]餅改[illegible]　已貧昌　[illegible]果　付麹壹君　蕎餅一百五十九

[illegible]餅改[illegible]　已貧昌　付麹五十蕎餅一百

果餅改張清　張安德　常李陽　付麹壹十蕎餅一百九十六

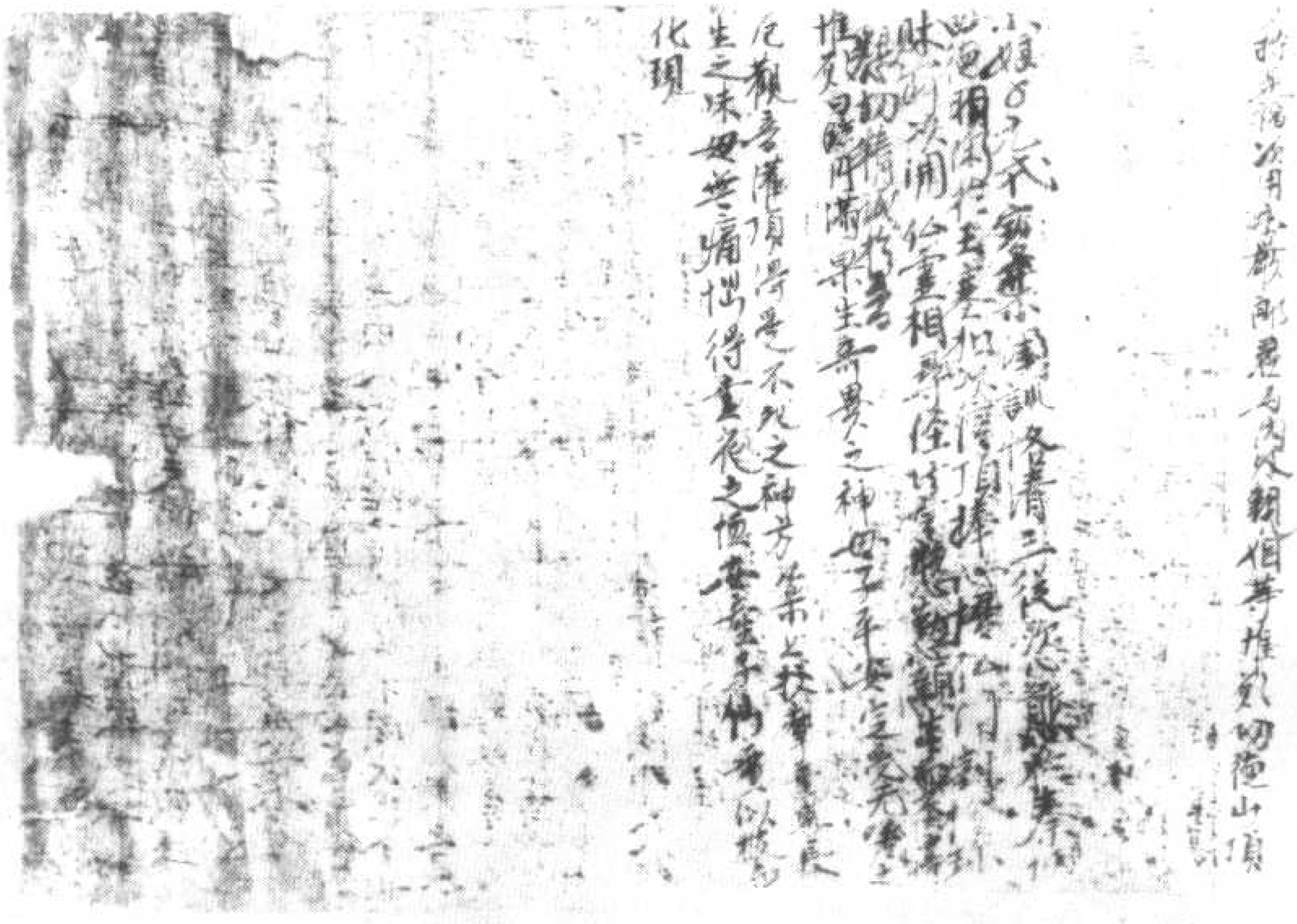
餅改貧昌　張留定　常[illegible]長　付麹六十蕎餅一百二十三

[illegible]餅改張[illegible]　張[illegible]定　付麹二十五蕎餅一百二十



文患　號二三二三伯

▼伯三二三二號　背　面　願文



洞淵神祝經誓魔品第一

道言吾昔在三天上為諸天女說元量經誓化一切時有下方亡界真人慰明羅將諸人衆冊九万人到于三天上聽說元量大經內外安隱說經下坐明羅等悉更起三礼太上問許天尊教化難于弟子等傴傴以展下情太上曰子從炎明地來明羅曰然太上曰中國之人頗有尊經奉師學仙者不明羅曰中國人悉不信道法今但聞炎屍之音不聞有仙歌之響人民垢濁三洞壅塞白六之災刀兵疾病魔王從毒致害良善門門血襄哀聲相尋衆生相殘國主剋暴自作苦業相尋而死懷愚受魔了不知出此等之人將何度之太上聞明羅等說此已乃流淚哀隱告諸天人曰衆生可念不知道法不自求度自共作惡更相誹謗三洞流布不知奉持忘如盲人迷于日月日月豈不明盲人不覩法師宣化愚者不悟

太上將天人玉女八十億万人來下校之過于玉京山山上有一桃樹樹高三百九十万億里東枝覆東方南枝蓋南方西枝蔭西方北枝蔭北國冊九億万年一花八十億万年一結子子孰大如車輪人食之三千年不飢鬼見此桃枝葉以示鬼鬼則死矣天人各各

持此桃木以下然復鬼一切驗焉

道言自辛巳壬午年已中國鬼兵從逸魔王暴行疫癘生民我令遣冊九億禁官攝冊六天魔王魔王來下共擔擔自令以去若中國人有枉死急病刑獄囚徒悉是魔王魔王不攝下人使賊害種民自令以始太上金口所勑若有不禁令中國之人遣其復病刀兵囚苦刑獄囚徒死亡不已理者斯是魔王先坐不禁下人故太上乃遣十方主者冊九万人天女大梵王三千万人布行四方召冊六天一切魔王王及小王八十億王等妻子眷屬悉共要擔玄女魔姑玉妃天女三千六万人悉共同來在太上前勑魔王魔王悉伏各各同遣魔王力士巡行國界雜謗中國中國之人恐太上誅之九天梵子及天人魔王王及夫人嫁女悉三礼奉太上之教

道言自伏羲以來至于漢末人民大樂多不信道悉受天氣自然耶魔不知有道不知有仙直奉自然耶天時時有信道不知大音之世世欲未時宗人多有好道心奉承四方各先化胡作道人習仙道者中國流行還及劉氏苗胤生起統領天下天下人民先有多苦上撓下急然後轉盛盛在江左天人合集道

民苗胤生起統領天下天下人民先有多書
上撓下急然後轉盛盛在江左天人合集道
氣興焉天運切近其中往往有值三寶道化
大驅元量上清黃庭記仙太素靈寶三昧者
此人等皆先世大福福流後身聞見此經得
度三河洪災之厄善哉善哉子等男女之人
若國王帝王方伯二千石下至愚人不問男
女奴婢條及此經受其幹錄名入仙品受經
聚不枉死太上在玄景之宮說此神祝九天
天魔王男女罪制鬼賊諸天魔曹眷屬八億
万人悉集在坐聽天尊說法各各斂手一心
伏地伏地諦聽天尊乃并為演說其記仙大
驅真經四種一切聞之无不身上覺異
道言汝等諦聽吾言今為汝等說末世劫盡
時之運自伏羲三千年大水洪溢人民半死
死已卅六年万姓返乱自共相殺至周秦之
賊人民復死及漢魏末時人民流移其死亡
半乃至劉氏五世子孫係統先基不時四方
起起危治天下中國人民悉不安居為六夷
驅逼進竄江左劉氏隱跡避地淮海至甲午
之年劉氏還住中國長安開霸秦川大樂六
夷賓伏悉居山藪不在中川道法盛矣木子
弓口當復起焉

氣興焉天運切近其中往往有值三寶道化
大驅元量上清黃庭記仙太素靈寶三昧者
此人等皆先世大福福流後身聞見此經得
度三河洪災之厄善哉善哉子等男女之人
若國王帝王方伯二千石下至愚人不問男
女奴婢條及此經受其幹錄名入仙品受經
聚不枉死太上在玄景之宮說此神祝九天
天魔王男女罪制鬼賊諸天魔曹眷屬八億
万人悉集在坐聽天尊說法各各斂手一心
伏地伏地諦聽天尊乃并為演說其記仙大
驅真經四種一切聞之无不身上覺異
道言汝等諦聽吾言今為汝等說末世劫盡
時之運自伏羲三千年大水洪溢人民半死
死已卅六年万姓返乱自共相殺至周秦之
賊人民復死及漢魏末時人民流移其死亡
半乃至劉氏五世子孫係統先基不時四方
起起危治天下中國人民悉不安居為六夷
驅逼進竄江左劉氏隱跡避地淮海至甲午
之年劉氏還住中國長安開霸秦川大樂六
夷賓伏悉居山藪不在中川道法盛矣木子
弓口當復起焉

道言大劫欲至治王不愍人民吁嗟風雨不
時五穀不熟民生惡心反乱叛逆父子兄弟
更相屠謀以致滅國怨賊流行然害无辜當
此之世疫氣聚多天下行九万種病痛然惡
人遭赤頭鬼鬼王身長万丈領卅六万億
然鬼鬼各持赤棒遊歷世間專行取生人曰
曰候之青黃者卒死赤黃者腫病黃黃者下
利白黃者霍乱黑黃者官事此鬼等持此黃
布行天下然其愚人唯有道士法師受神祝
經有九十億万大神自然力士天人玉女悉
侍此經若有奉持供養者万病自消終不横
死及隣國有大賊讀此經者賊自去矣坐中
男女聞太上說此經各各驚懼悉起三礼弟
子等願受此經
道言運急垂至人民多惡其中有信道奉經
者悉是天人非世間愚人矣大聖見世間愚
人矣大聖見世濁乱遣天人來下生于中國
助時教化天子大臣公王令長兵吏之中雖
衆早賊一心信道聞經信用仙人導之若聞
見三寶不欲受持將知此人從六畜中來與
經无緣是以大水之災魚鼈兩食與泥同流

寶是則一心作道用無作人道之本用
見三寶不欲受持將知此人從六畜中來與
經无緣是以大水之災魚鱉所食與泥同流
万劫不出

道言自今以去若男若女聞見此經及有受
者不問男女奴婢公私之人有受寫治經卷
供養生生有利士宦日遷疾病除愈万類從
心若今有持此經之人三天大魔九天大魔
卅六世之耶十方然神領鬼大王卅八万人
各各自勑汝等下人未令枉害受此神祝之
人若今世間有男女之人有危急之者此法
師持經到家救者汝等鬼王收汝小鬼一切
未令犯此主人當為和喻中外之神家親姻
疾分別解絶使令病人得差不如吾言汝鬼
王等聽吾呪之為病人得差官事解散卅六
万神守護病人若不如吾言汝鬼王等聽吾
呪之為

道言自今以去若世間人有疾病官事刑獄
困苦轉此經家不蒙其福祐是汝等鬼王之
過耳何以故小鬼不信大法從暴虐心汝等
聽之東來神西來神南來神北來神神各三
億万人從若鬼王不承吾告下從放下人來
犯受經之人及法師所救之身及其一門故
令遣毒斬此鬼等令作万分吾不恕之急急

犯受經之人及法師所救之身及其一門故
令遣毒斬此鬼等令作万分吾不恕之急急
如律令

道言三天大耶王領卅八万人專行赤腫六
天大耶王八十万人領七百万人專行白腫
九天大耶王六十万人將從三万九千人專
行黑腫卅六天大耶王領七十万人專行黃
腫七天上大耶王領九億万人專行青腫緣
人身體流溢四支面目青黃赤白黑色來色
去日日沈困苦來創心心下堅實不用飲食
食便轉少妨逢食无味或先世惆咀考來
逢人如此罪緣仍有官事刑獄過咎當欲消
者先受此經供養奉師汝等如此後亦昇仙
道言汝等大耶王汝等先世无福不信大道
作罪山積令在耶中專行瘧病毒毒万蛙或
有身體寒熱返目白黑狂走妄語歌嘆笑泣
四支腫忽忽拒无如此之病流滿天下迷
惑人心令其遣事枉入刑獄茶割万人患汝
等耶王為之自今以去奉佛此經契者汝等
助護之未令有惡若轉此經之家鬼兵毒之
善神祐護若不信大法故復來犯汝等耶王
入滋汝耶王入水汝耶王入火汝耶王万斬
汝耶王鋸破八十分急攝汝靈不得枉盜太

入淵汝耶王入水汝耶王入火汝耶王万斬
汝耶王踊破八十分急攝汝靈不得枉濫太
上良尸急急如律令
道言大劫欲至疫鬼流行汝等道士懃化愚
人令聞此經令受此契受者大水將來九龍
迎之終不有危三災垂及三災者水火兵刀
切汝等身汝等不知不能得受餘經餘經不
要此二卷經然一切耶魔不敢近人但受此
經家中供養不用它錄何以故此經有无量
仙人玉女天人龍鬼常守護此經有人久病
多血少吉者衆事不利者亦可奉持此經此
經能消一切大病受持行者万事吉善魔王
及耶王世間鬼王等聞太上說神祝心中惻
然感曰我等自昔以來專行惡事與道有反
今日聞天尊說此語當奉行之若世人有受
此經者亦自退尋護之若有小小世間鬼賊
欲來假欺此道士者我等當誅之自今以去
若有人疾病官事轉此經我等亦當助之為
福若不存稽故來犯者踊破万分不足以謝
道言大劫將至水流中國天下蕩蕩人民死
盡唯有道士受經之人九龍來迎天人白億
選擇善惡汝等信之若有久病先考所加當
受此經者有官事刑獄仍常者當受此經若

之宮九合之室為將來一切衆生開其牢獄
示之以道導之以法令免三災九厄之中去
離八難生天人中昇仙之緣勅下魔王令安
万姓預為呪之禁逝惡心自令以去有受持
此經及轉經之家一切不犯後世男女若受
經奉師者昇仙不久
道言五世之孫劉子王治天下其後大漢人
民多有值三寶者何以故此世世急人思道
入山林隱士不可稱數見大劫欲盡受經者
十有七八三災垂及汝等道士有緣之者乃
能信之耳太上為一切衆生故垂淚哀愍汝
等信吾言者九龍之輦來迎子身若不信者
盟津三河汝等看之坐中男女三億万人悉
求受此經
道言汝等受此經十萬供養之行來將之緣
身万病自差仕宦高遷所願從心亦可見當
來真君真君不逮甲申災起大亂天下天下
蕩除更立天地真君乃出既來聖賢仙人及
受經之者一切來助左右東西南北道士
為佐无有惡人汝等世人但受此經自然見
真君
道言真君者木子弓口王治天地大樂一種
九收人更益壽壽三千歲乃後更易天地平

道言真君者木子弓口王治天地大樂一種
九收人更益壽壽三千歲乃後更易天地平
故日月光明明於常時純有老世令世受經
之人來輔真君是以智人道士誘化愚人令
受此經此經消一切病鬼賊伏散万鄉自果
所向合矣若此經行之家魔王助化終不令
人有患
道言男女道士有骨應仙者得值此經有相
應見真君者得受此經此經有神令人心開
真君出世无為而治无有刀兵刑獄之害聖
王治化人民豊樂不貪財錢无有雜胜大龍
牛馬六畜鳳皇為家雞騏騂師子為家畜純
以道法為事道士為大臣男女貞潔无有淫
心人民大樂故是令之道士可真君出人間
不覺自易其形端政无比長大人長一丈三
尺真君長一丈六尺面目平澤人中无有姿首
了了視之无厭之矣坐中男女大衆聞太上
說真君其國大樂各各心中懽悟回俱起稽
首三礼弟子等亦當奉持如此經
吾左腎為日在吾左腎當吾左壽出吾左脇
初出如雞子後出如日居吾左目吾右目為
月在吾右腎當吾右壽出吾右脇初出如雞
子後出如月居在吾右目

月在吾右月出吾右月入吾右出吾左月在吾前出吾後

子後出如月居在吾右目

右卦及賓依三五呪法

都畢呪曰吾今暮宿靜堂之中三五穹窿寘

寘左曰右月以為光明廿八宿繞吾身形捷

撥玉衡藏吾身中五神不出魂魄安寧七星

宿衛北斗除殃萬神伏諾敢有當者斬斬汝

形一切執伏勿當魁罡叱叱叱叱叱

吾君乘自然之車駕元樂之馬要帶湯延之

劒震天動地在吾心下

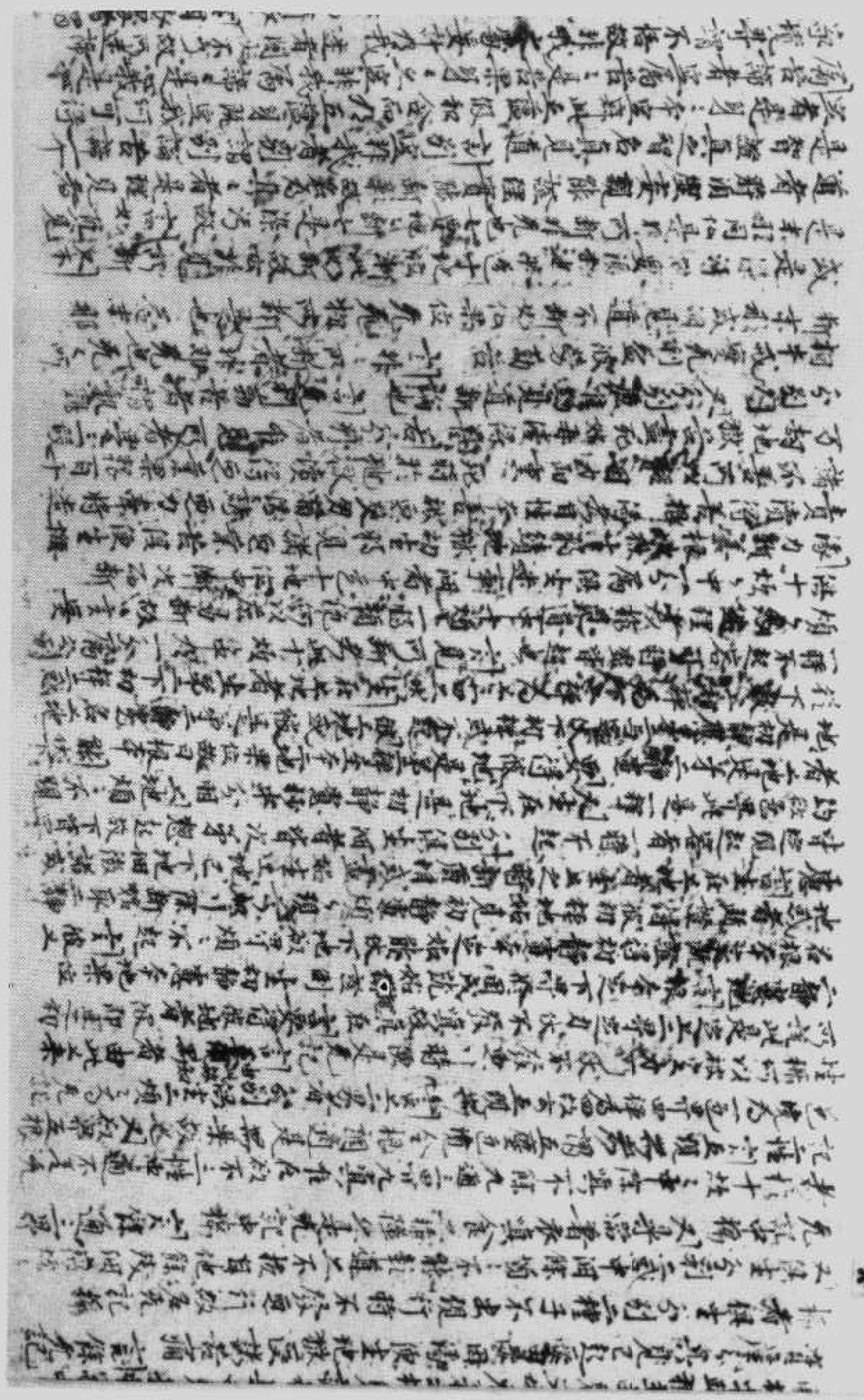
吾欲出行之時身衣三五足躡北斗日月在

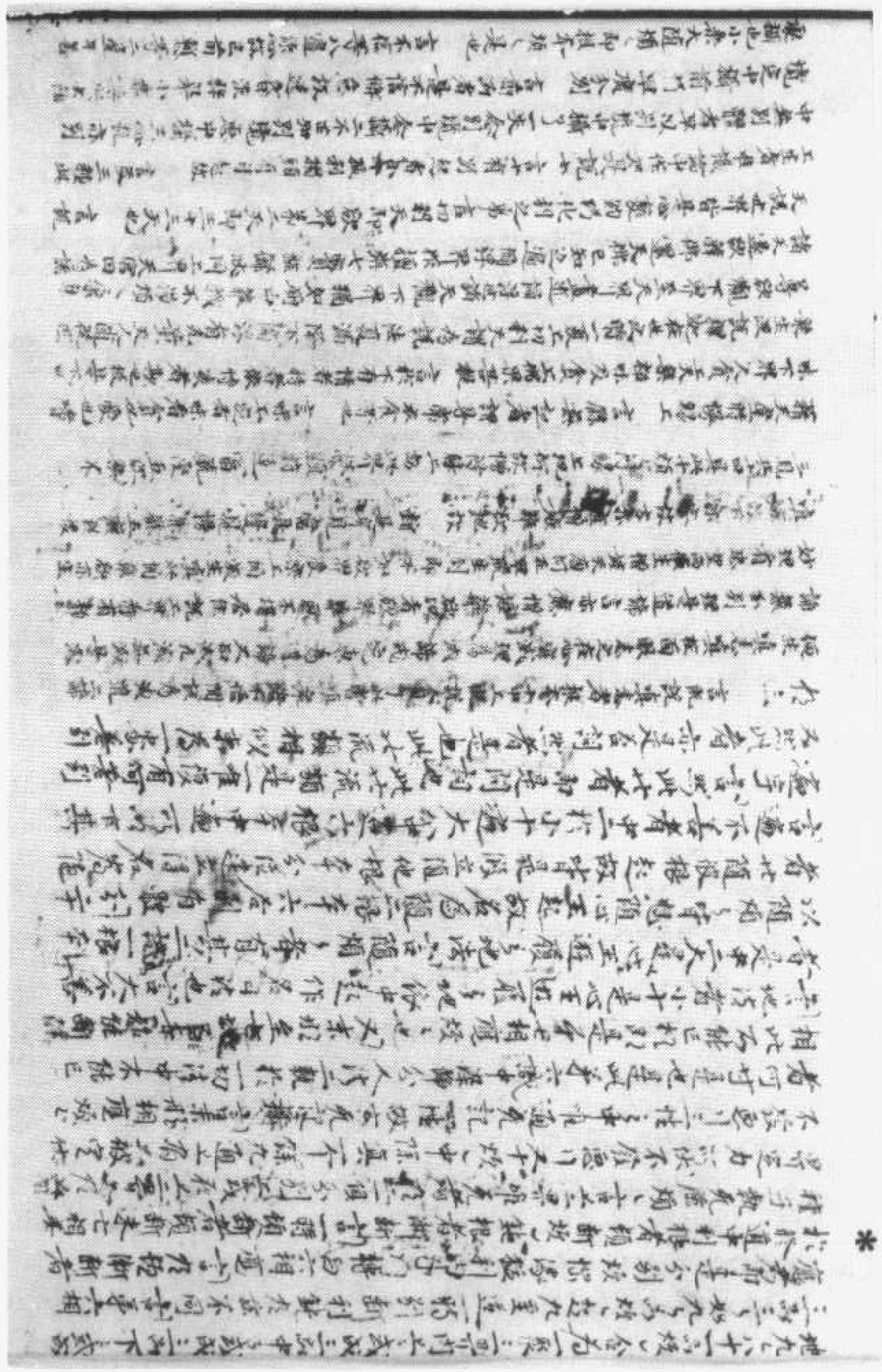
吾前五星在吾後千乘万騎侠吾左右震天

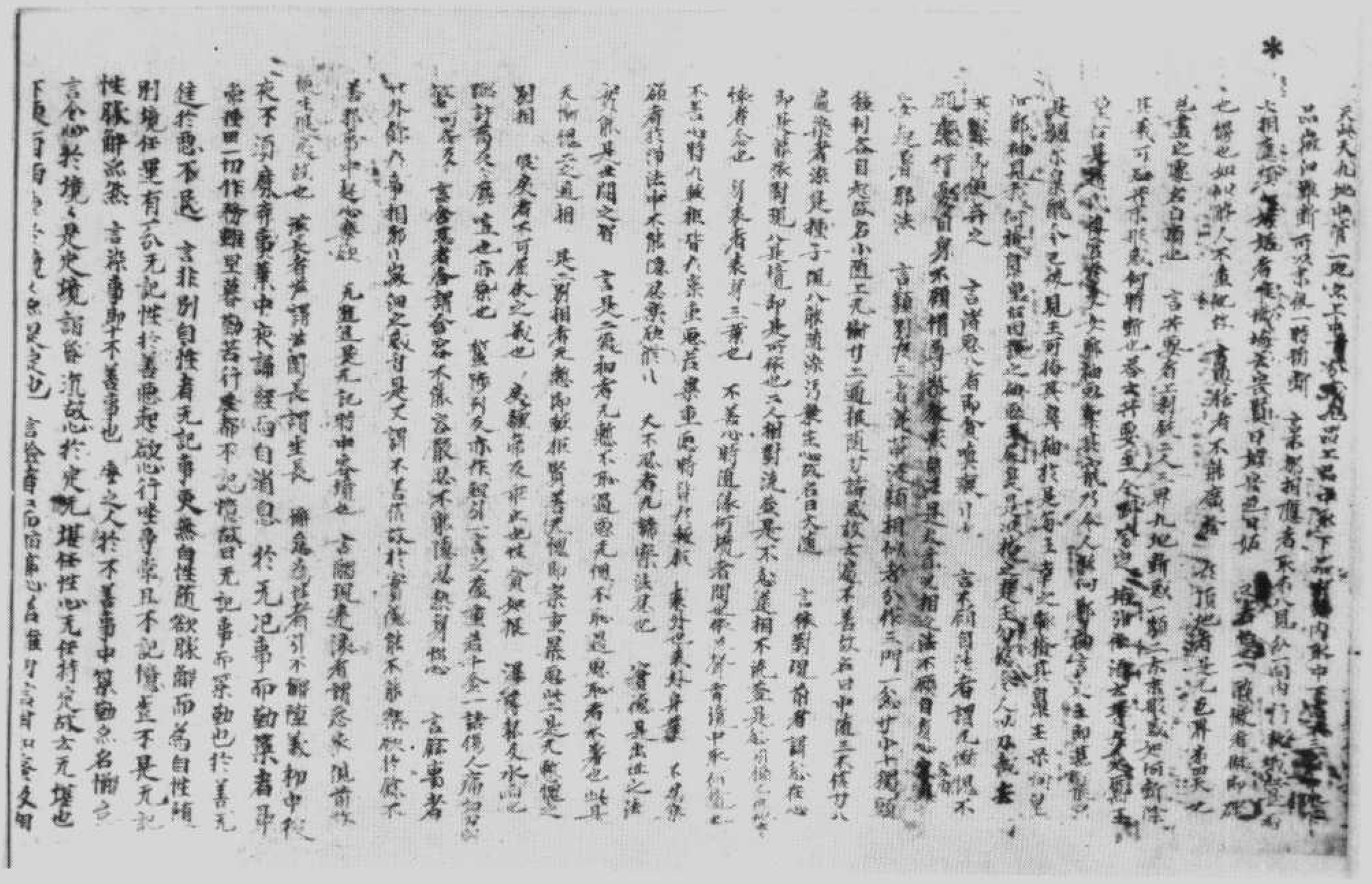
動地誰敢當者山精水容猛狩毒虫一切執

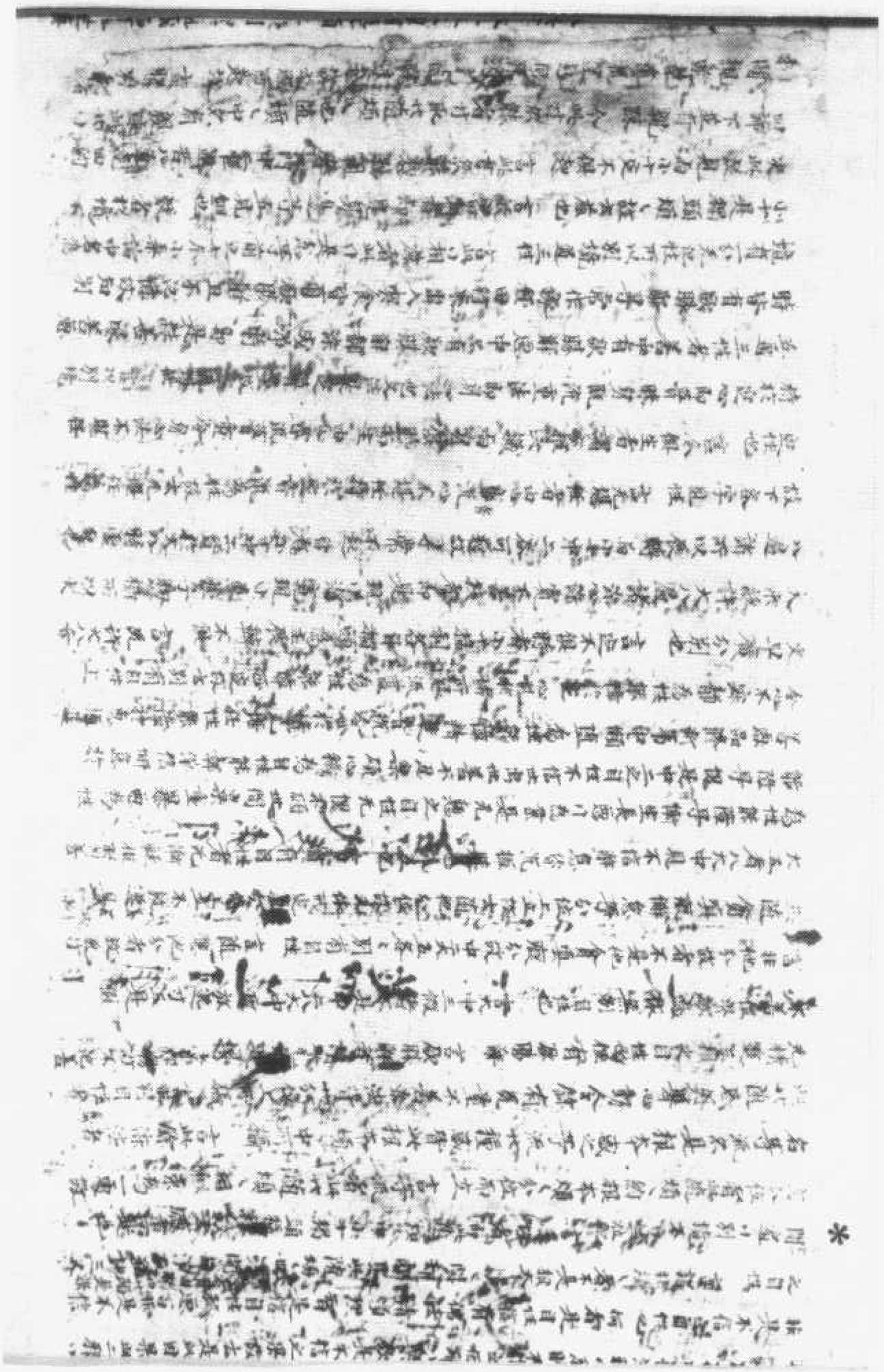
伏勿當魁罡叱叱叱叱叱

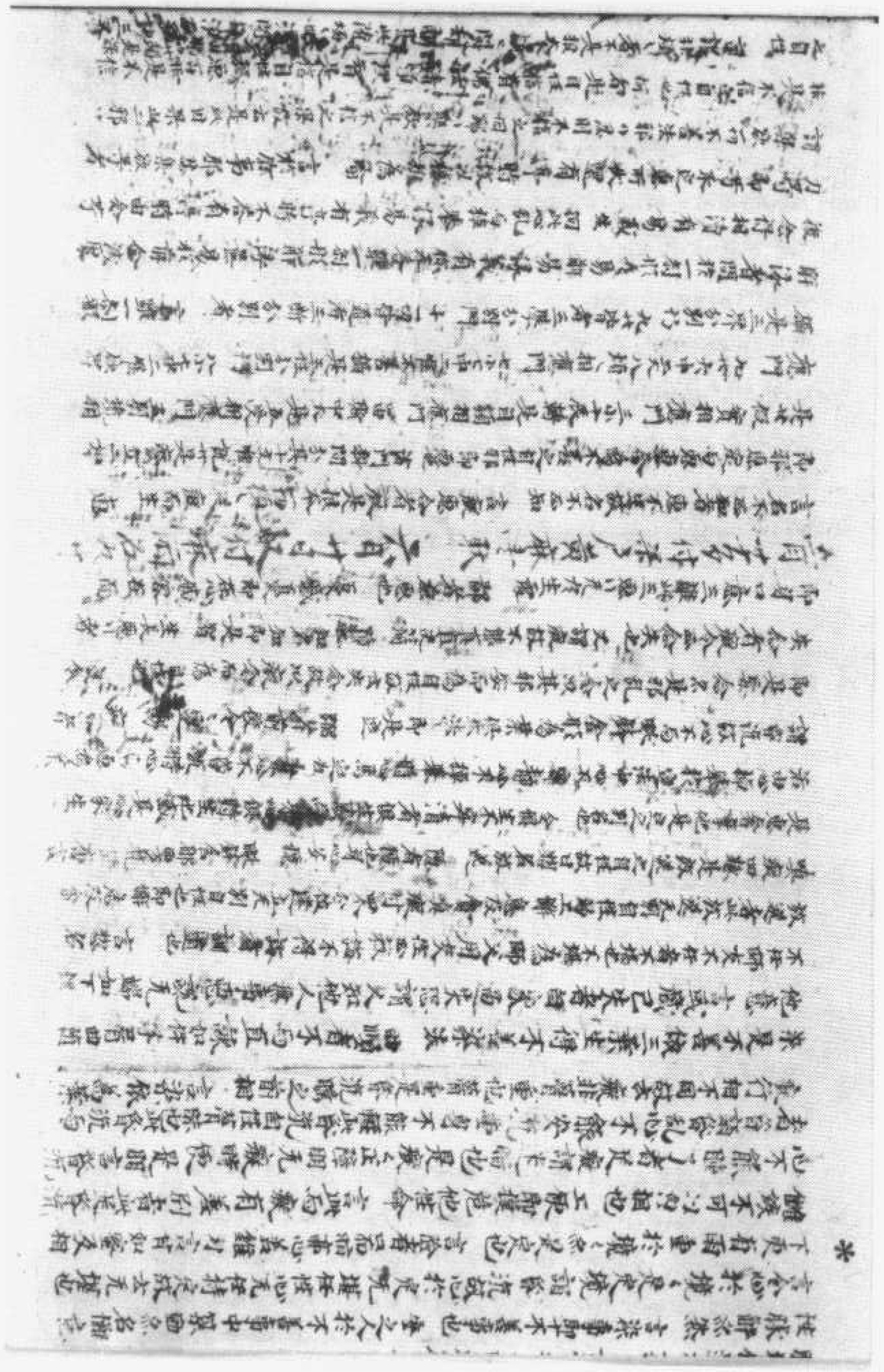
洞淵神祝擔魔品第一

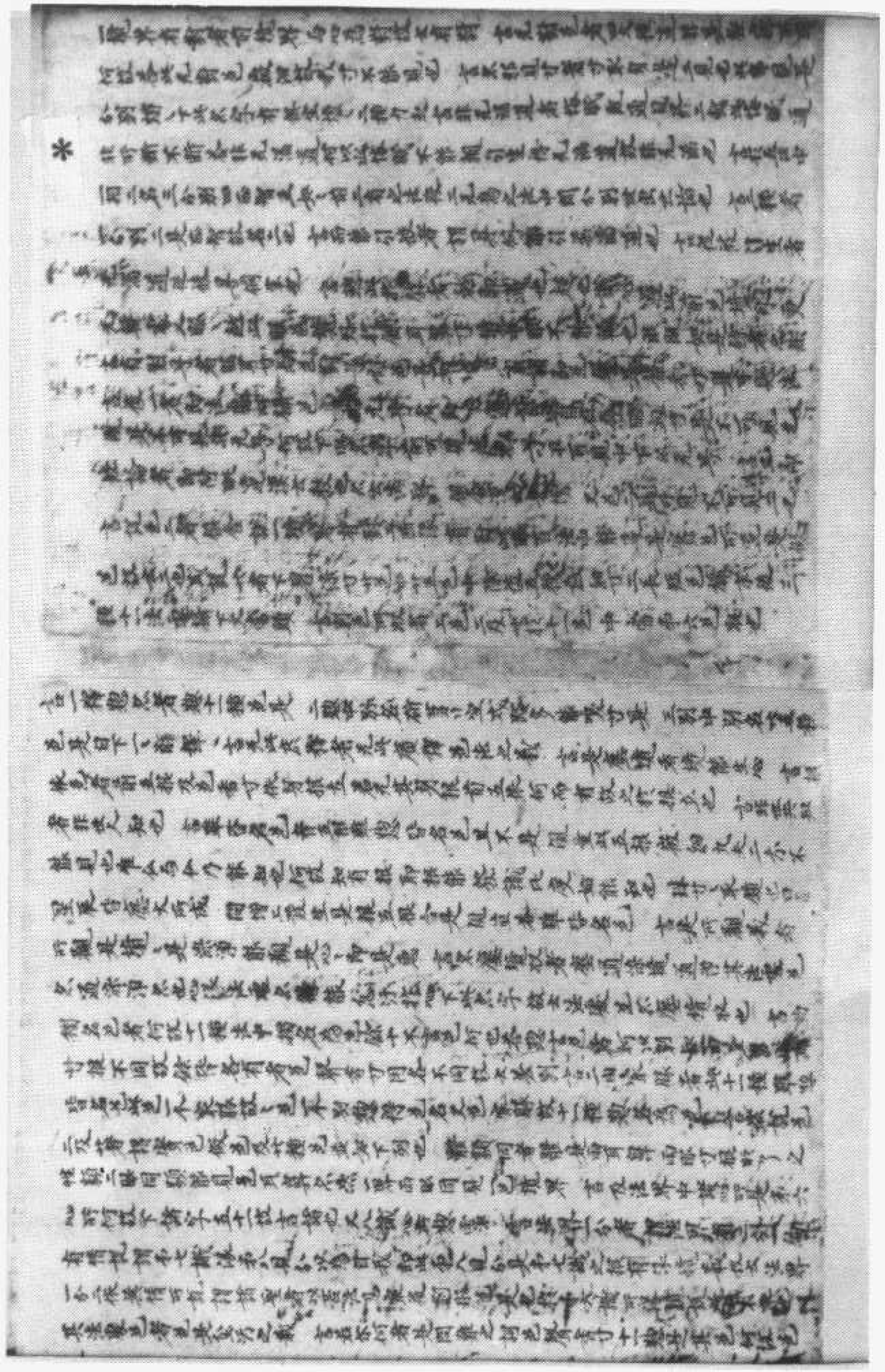


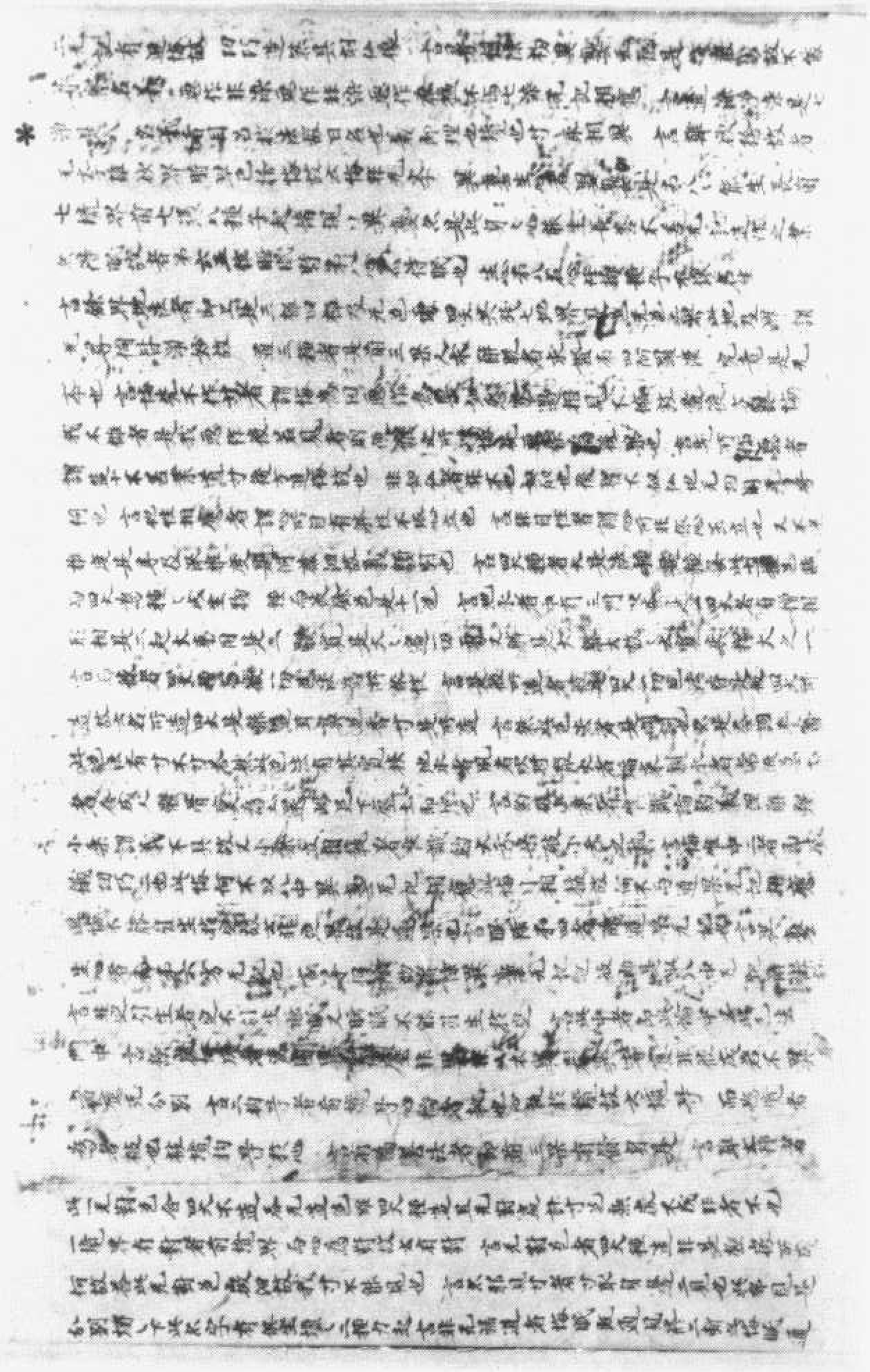


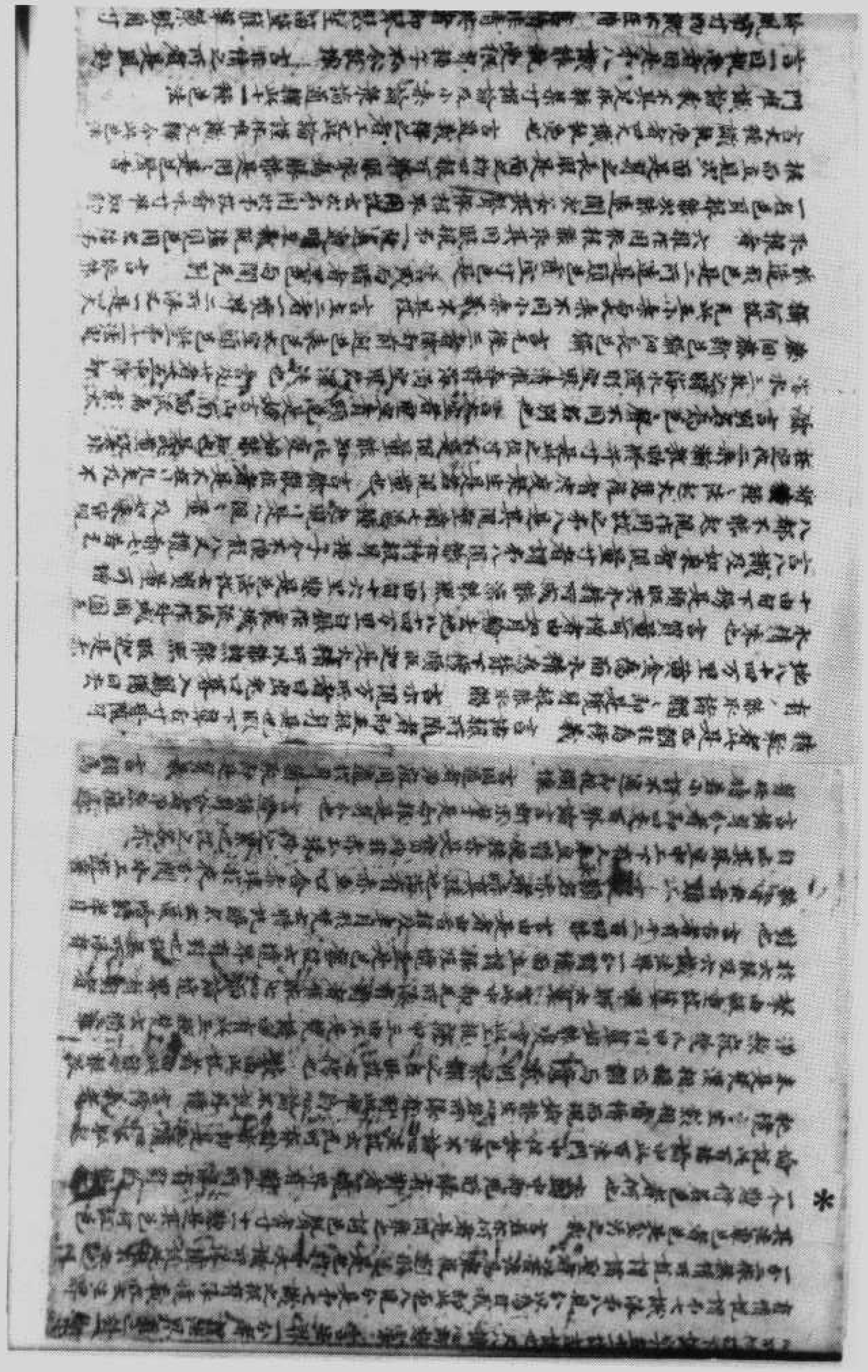


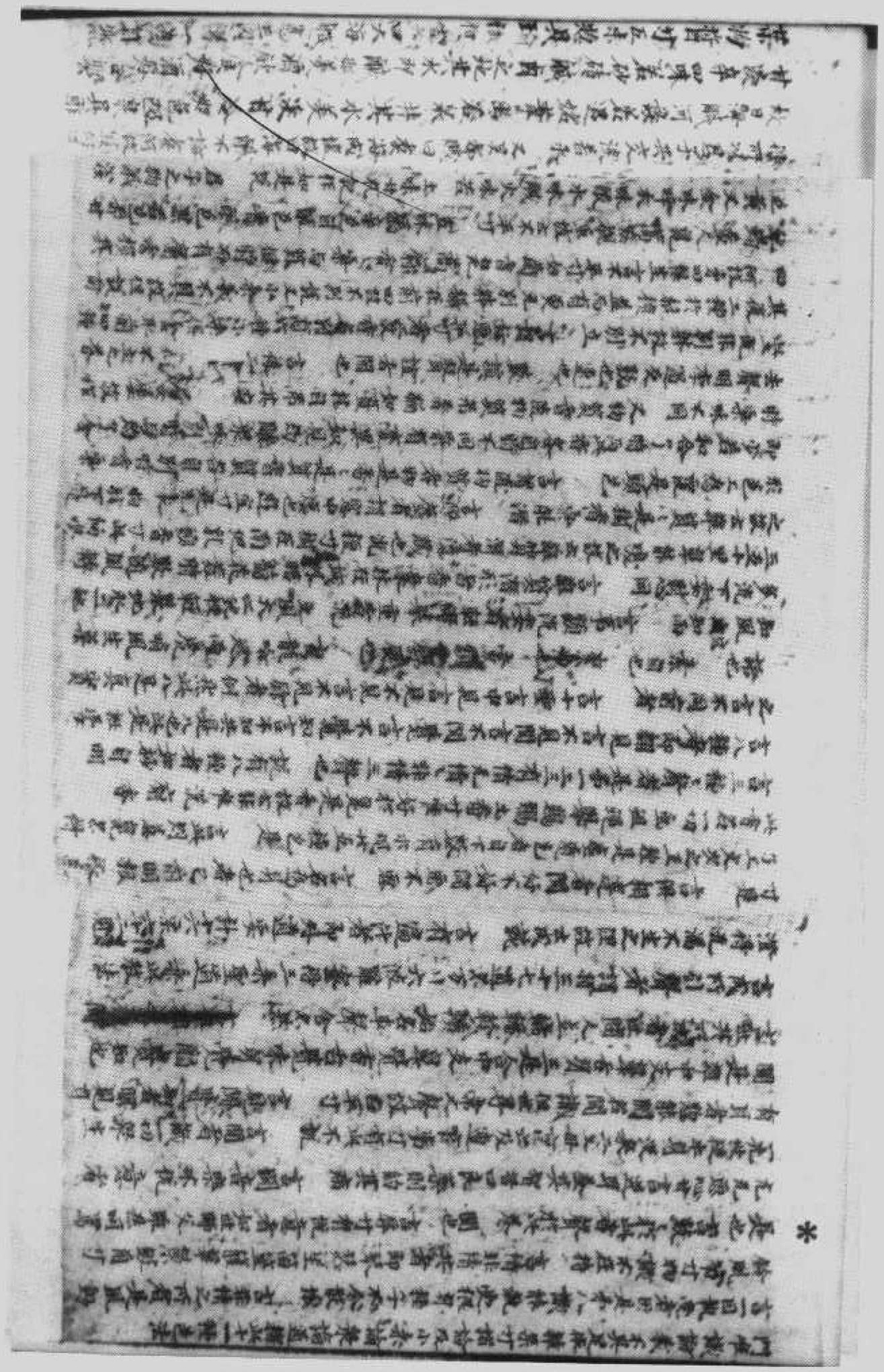








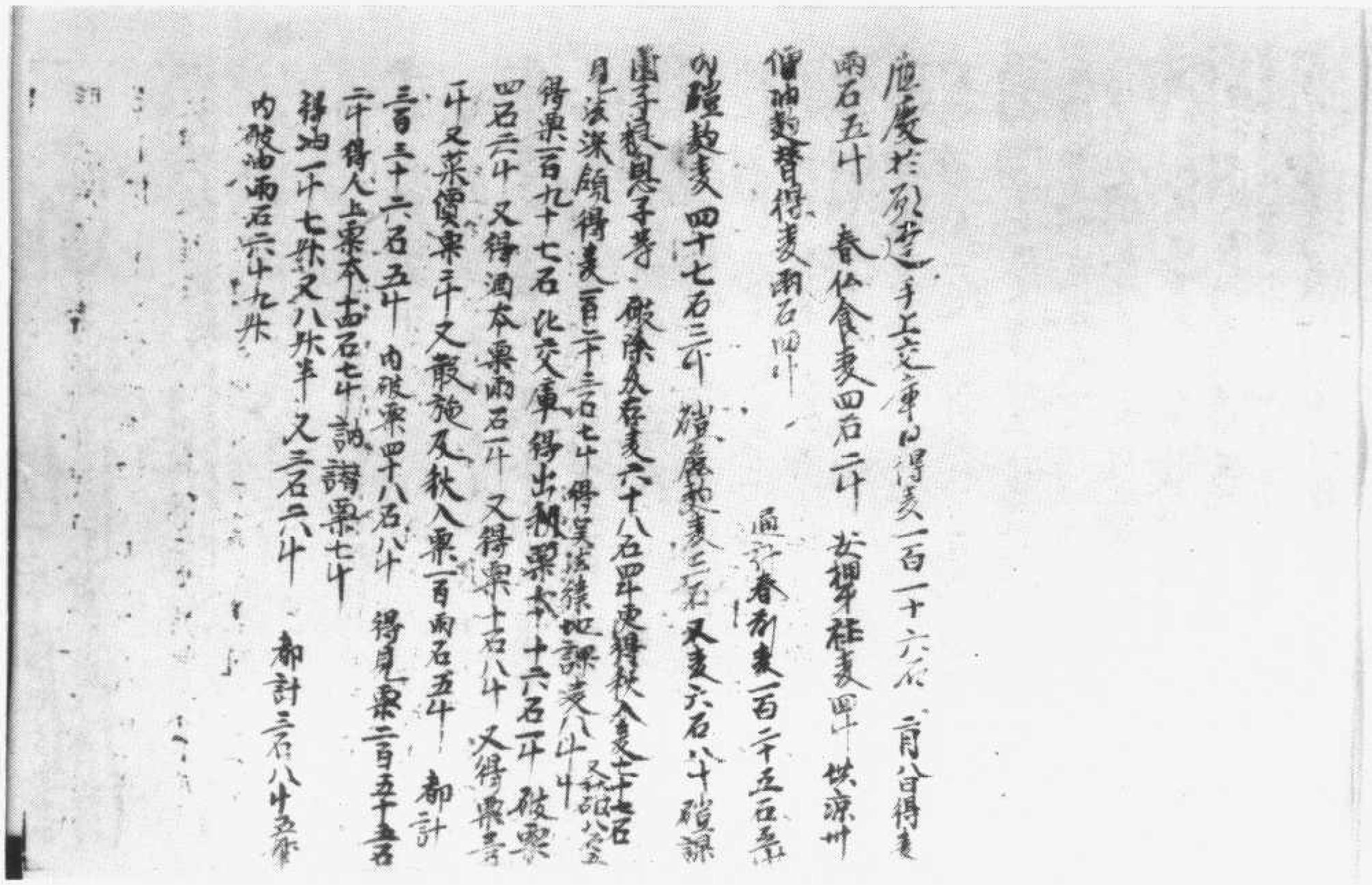




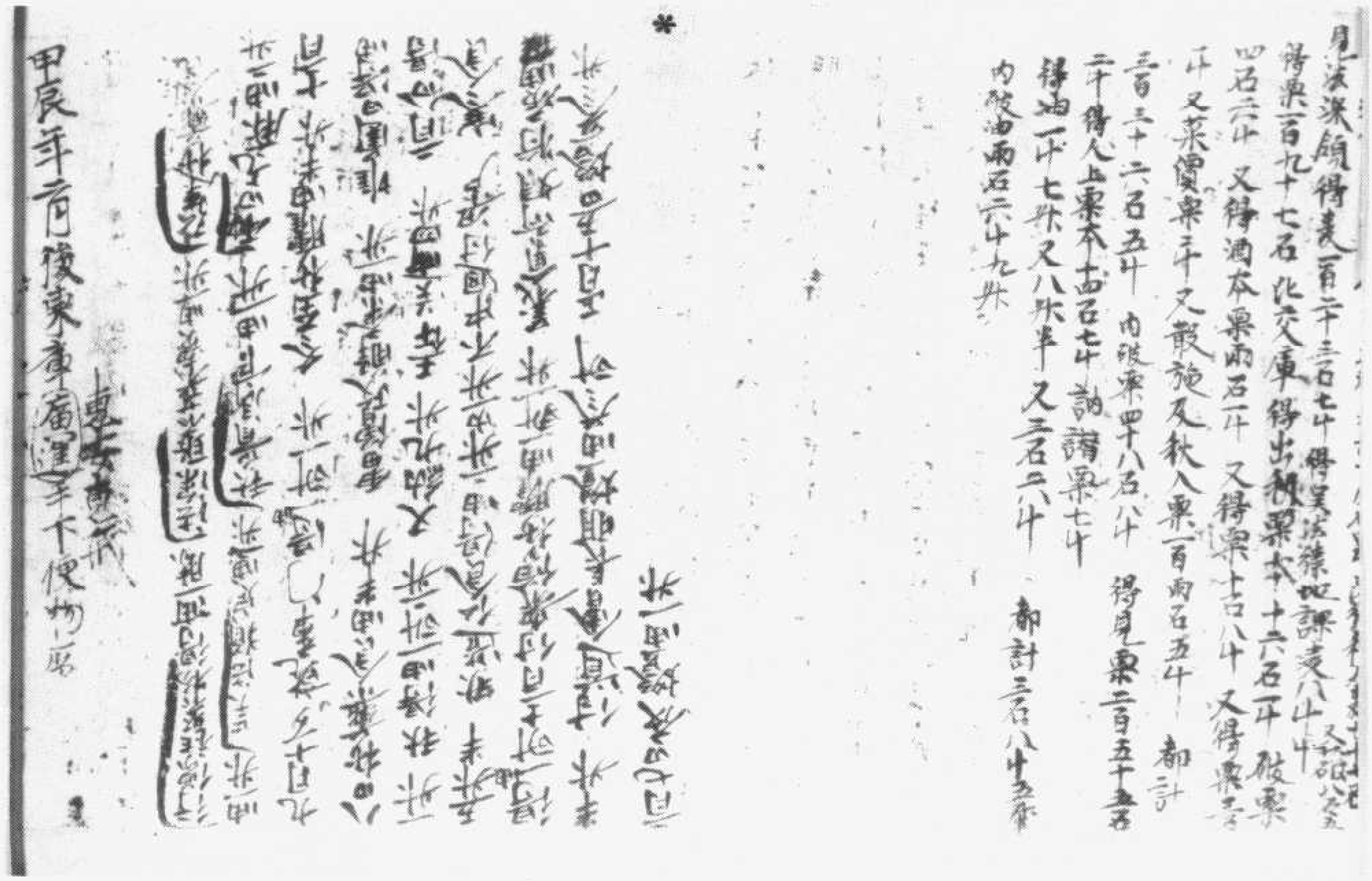
言差与五識同時意識當前五識俱本質色及同時第六意識
若外色境不現之時內識上仍第影像者即是自性境相分第色
外相所攝外相故云自性境身像香味等是身等俱本質故云俱
本質色五識自第相分俱不質色例然相分便是五識自事之相
言非此色相者五識自性境非此第六處境色心攝也
言此無本質者此是瑜心觀計義無法處處計為法此言計
心無實本質但變影像似為彼無不同見也　言何在某處者
八地已去第六大聲聞者即第四阿羅漢及九夫者在彼中定者是
言五處相分者相即是色聲香相分　相離等不出何大海
以為所緣變上河為金玉　言以計執心者何也謂所緣計見
是色言未得定位天眼可為變計也變所別色以處像計義
思執者心需不斷　言為此四種者不立所子此色門此論廣說
其略也　言差不齊無者何故說十四不相應門也無相應門者何也答天未實故無廣
不具故　天不無者第十四不相應門者何也答天未實故無廣
言復次小乘者唯論識中所對病說無隨眠小乘不具也
言何應者何者是相應何者不是相應何者不是相應且如六根心所
日相應不以心同起於諸法分位工微之者名不相應且如六根心所
為法中處門五別境五四不定五通三性所知所心相應
義十一義無其心之何能義無為心相應故曰相應隨眠
是業法夫義為意起名根心名曰相應何者是不相應唯此四
種約此五十一心所法工分位假立不相應　上來所說諸此相
應二字　又隨彼小乘者唯論對病施藥隨彼小乘見
十四不相應門病義等之　言隨眠者隨二義相所知二障
種子常遍為持三界流轉之為隨眠言相者隨眠相
眠約此義是故曰隨眠言相者隨眠相為義二別義等不同
與心不相應　又[illegible]會[illegible]藏識中會種子
子隨會心不起故曰名眠隨起時名隨眠
隨疑惑不正見等名不隨眠起也餘者初然　言十八界者
此中名界論心法像都六十心此十一種色名書十一法界
亦法界　言也此中但詮色法　言十一處攝者此門但詮色
法不論心法耶耳鼻舌身等色五不取意也除意是心
法色聲香味觸法正當十一十二處中法處前十一種色
即十一法處攝故　言攝者主打二義如初自性境相分第

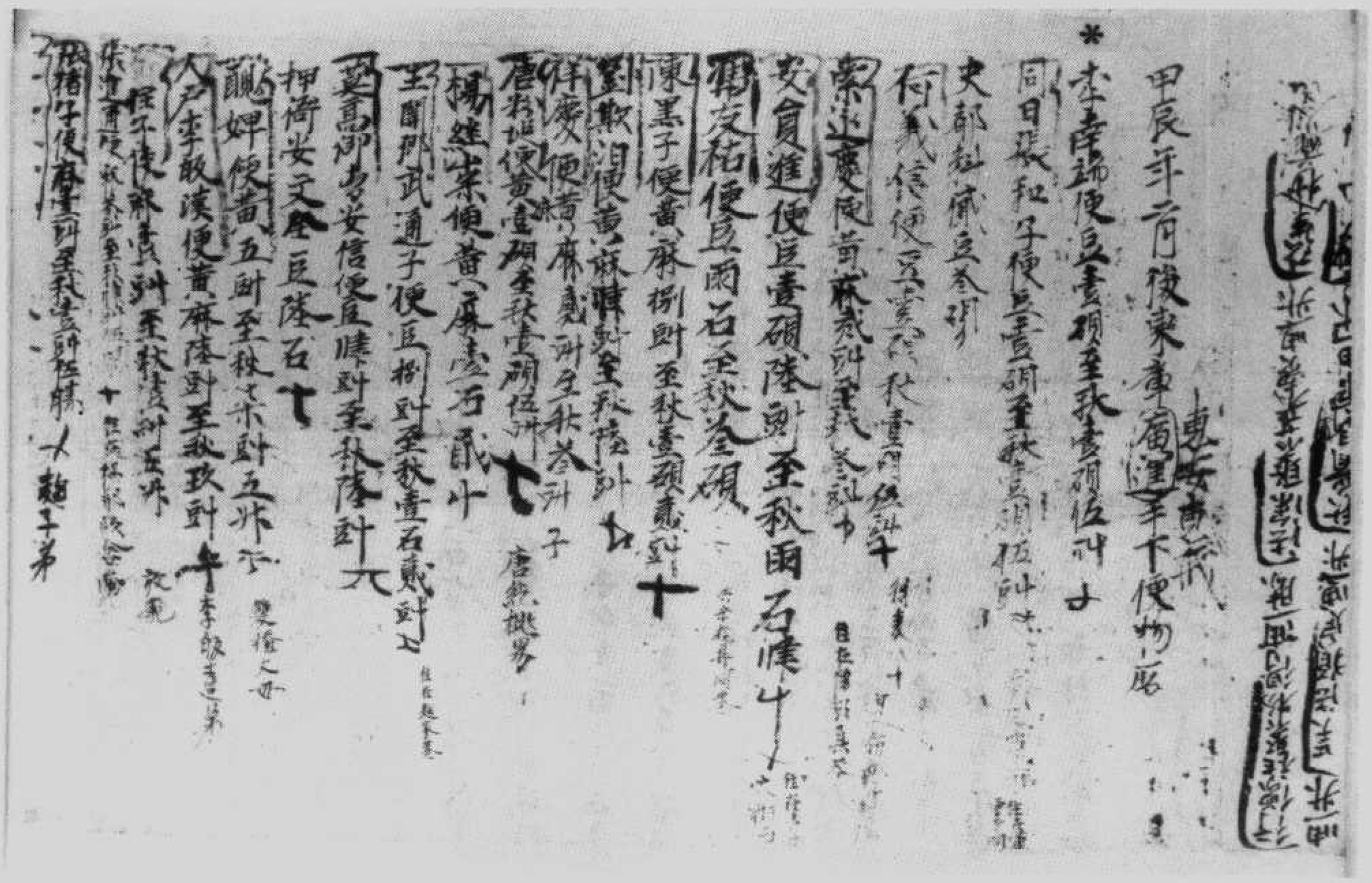
而生緣事　言所依親生者即是明也明依前之識種
如親生得乎八識種子故云乎依親生識此種子

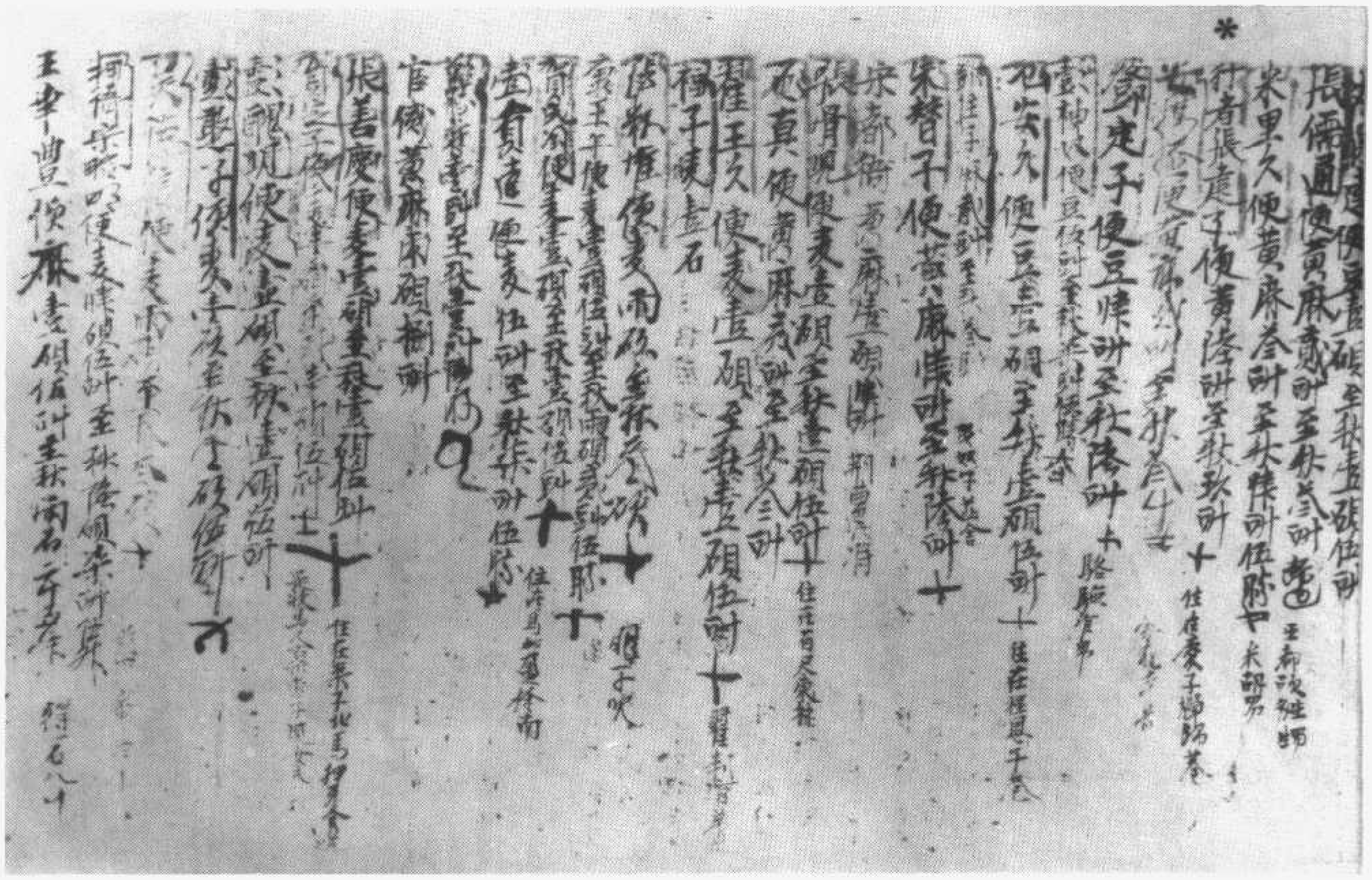
言出業所引若出乎八三性種子引義意元記三个仍
義異別不同　信住解者生已後且至慕現一來住或住自
依因中間說云能執　言此能執持者即是緣取八依
種身而住　言依處者即身也五根依乎名為
處等若乎乘界　言同類者即智即思也思而口不言自
言若心思而口言文望者同類同言此思種異見有
忘不同言忘不同又相同異相智言漢外道各自得
智言餘種新人忘必不連此智言　言特業依主者
命即是根特業相相依住特業命相依業同如是
是異異識種子命之業次云依主釋主是八中種
不八種方法皆從乎八種子而生　言由見所新者出現
者新見道乎煩惱所知三障種子　亦真如名文不
能新識故文令諸凡愚者異見而生　言由其性異
自異異性凡愚不得聖法故不能論中取果生生
不非得非由不也乎得聖法　言文不取實者種所知
三障種子　言眞如法無我人法無生性　言皆名同
其者思所起業相生無異同生同羅漢同生等也
言諸外道執先相著外道聲聞二俱依定為相差別等
三義別一外道依色不出三界聲聞依定得出三界
外道但能伏滅六識煩惱不能斷根六識煩惱
伏乎也　識中染分淨分六六二法說未正　三外道異能除三
種意性等新能斷能斷六識煩惱名報
之業等聲聞未能出生死　言聲聞外道先相先著
色界乎四禪乎三廣果天一角為二故聲聞外道天
異為外道不同外道執依天為　處何以說不了達
散亂取相者說取乎六分別廣動相心也　言前微心
時重異義識者異義即是乎八也外道乎力取即色
廣動相已乎六心相於漸細微漸心時即重先相
定細微異種在乎八中食報故云重異義識下取重
心漸漸心漸同上忘然重　取重是義種子名乎八
識法無相上者乎取心業相故文先補廣相之麁心相
微細相不取心三界　界極上細微者乎六心所種子
不心名日極上　又外道不伏性得色界乎四禪乎三
法界天一角是外道天相天為　處數取此是相上
言作意者即加行也定也乎先相色不數力取即用
除乎六廣相故言數心等禪法界乎六識廣心別
心種等乎心所種不同　言心所種者乎種者
乎六廣動相心已乎定了知見細微心不知
言由此煩惱者由此先相乎煩惱乎六廣心種子
令乎六心想不起　言依此者伏者伏此乎六細微心不
依定假立此先相定意

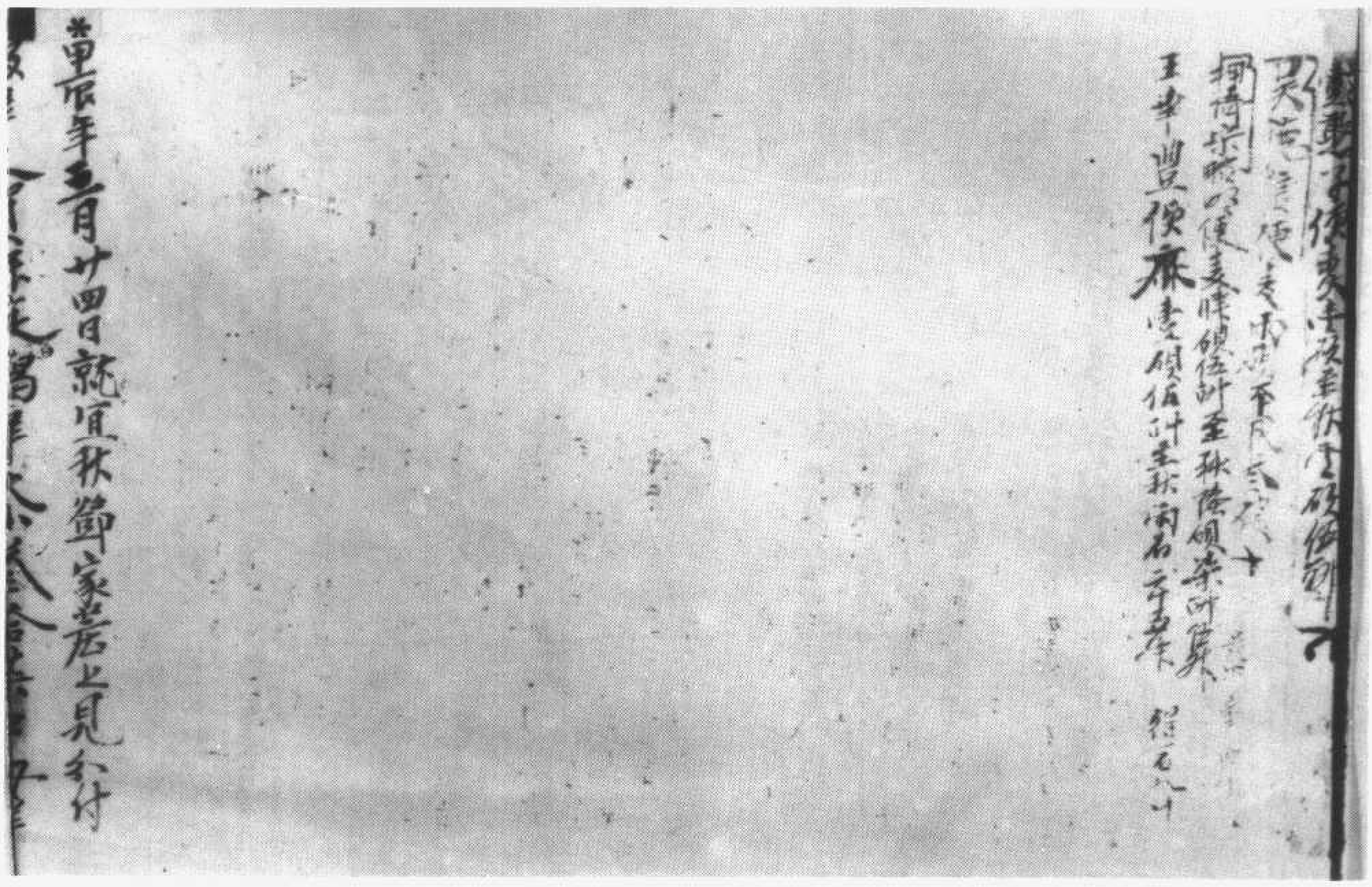


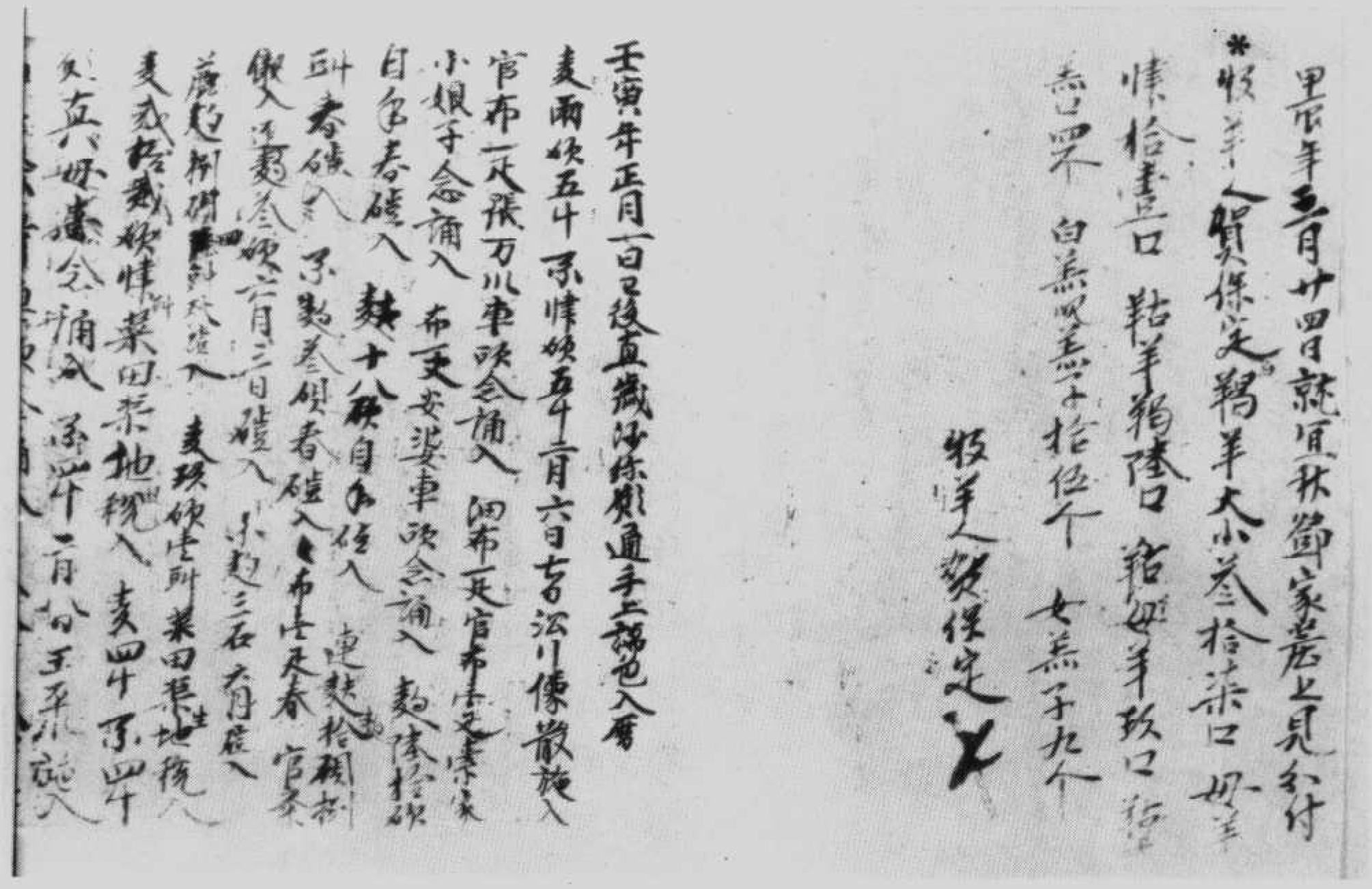
伯三二三四號　背　面　食物賬











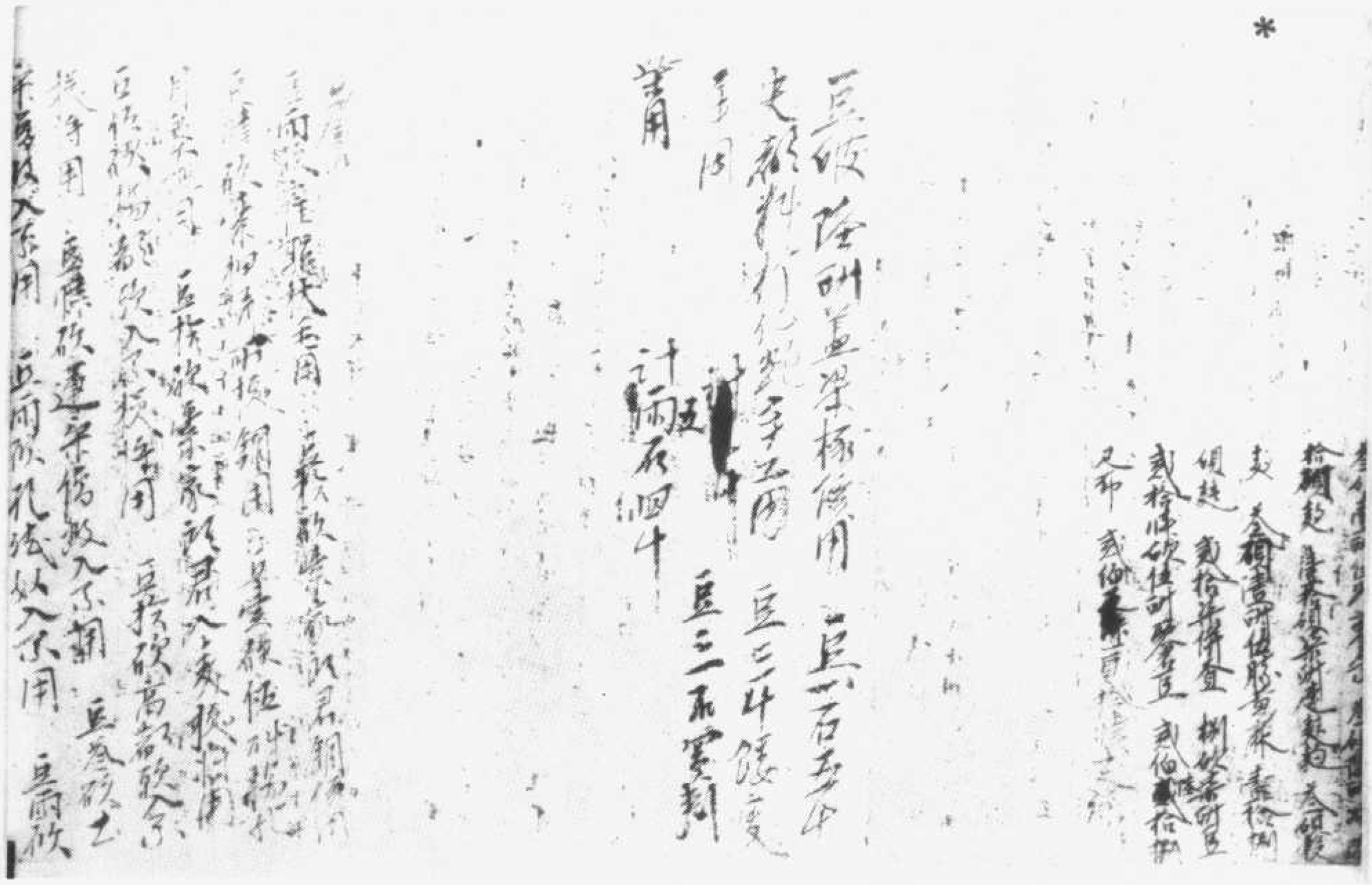
里正年三月廿四日就宜秋御家居之見分付
*牧羊人賀保定羯羊大小参拾弐口 母羊
情拾壱口 粘羊羯陸口 給母羊数口 拾
壱口 白羔四羔 計拾伍个 女羔子九个
牧羊人賀保定

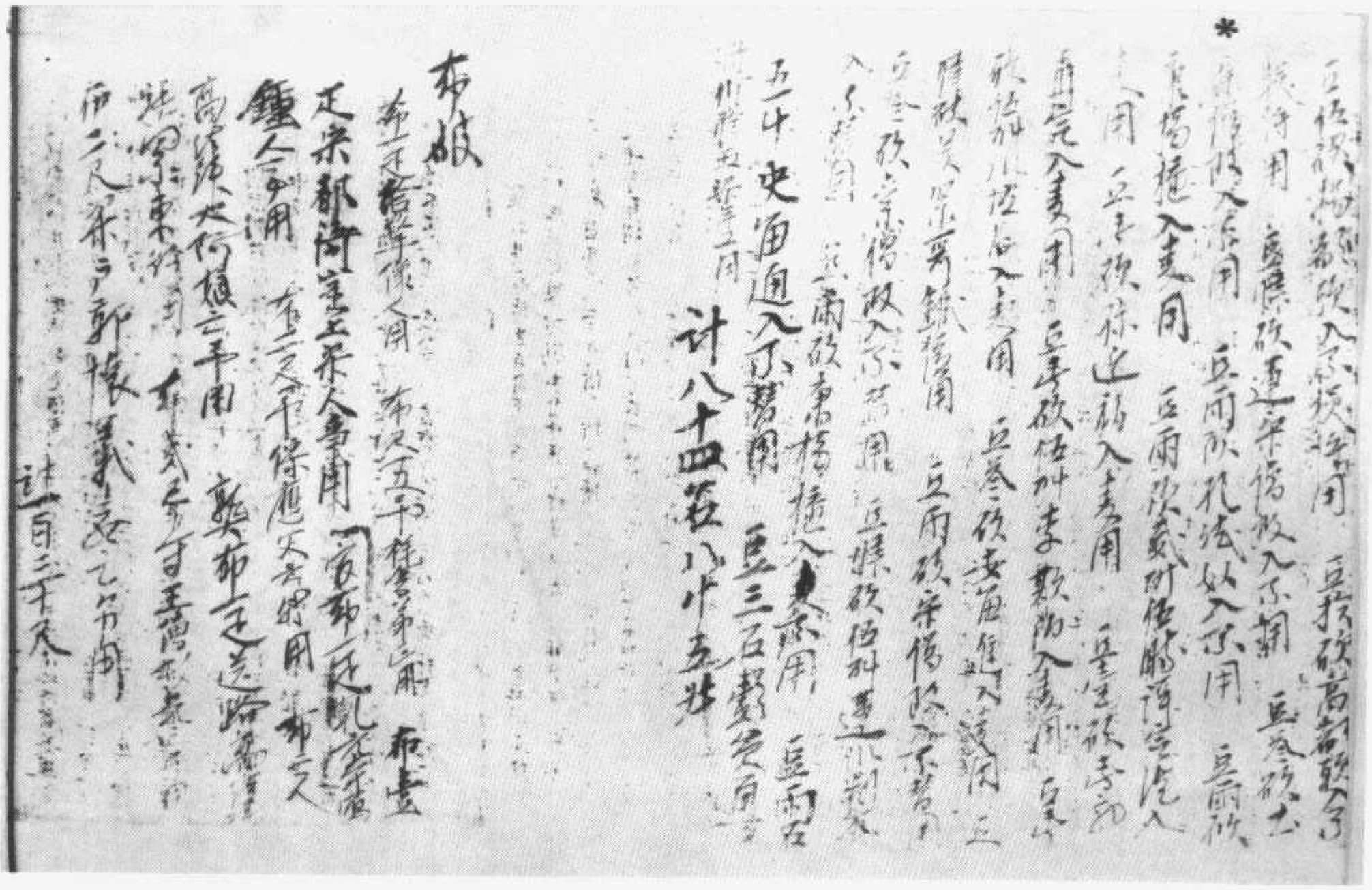
壬寅年正月一日已後直織汗條麁通手上端包入有
麦弐拾五斗 内情拾五斗 二月六日吉沼川傳散施入
官布一疋張万川事次会捕入 四布一疋官布壱疋壱家
小娘子念捕入 布一疋安婆事次会捕入 麦陸拾弐
自分春碓入 麦十八硯自分碓入 連麦拾硯
五斗春碓入 内麦参俱春碓入 布壱疋春 官米
御入 麦参硯六月三日碓入 小麦三石 自碓入
麦弐拾弐硯情 麦硯壱斗 麦硯壱斗所 粟田粟地稅入
麦弐拾弐硯情 粟田粟地稅入 麦四斗 内四斗
内五斗 遠会捕入 内二斗 玉平所捕入

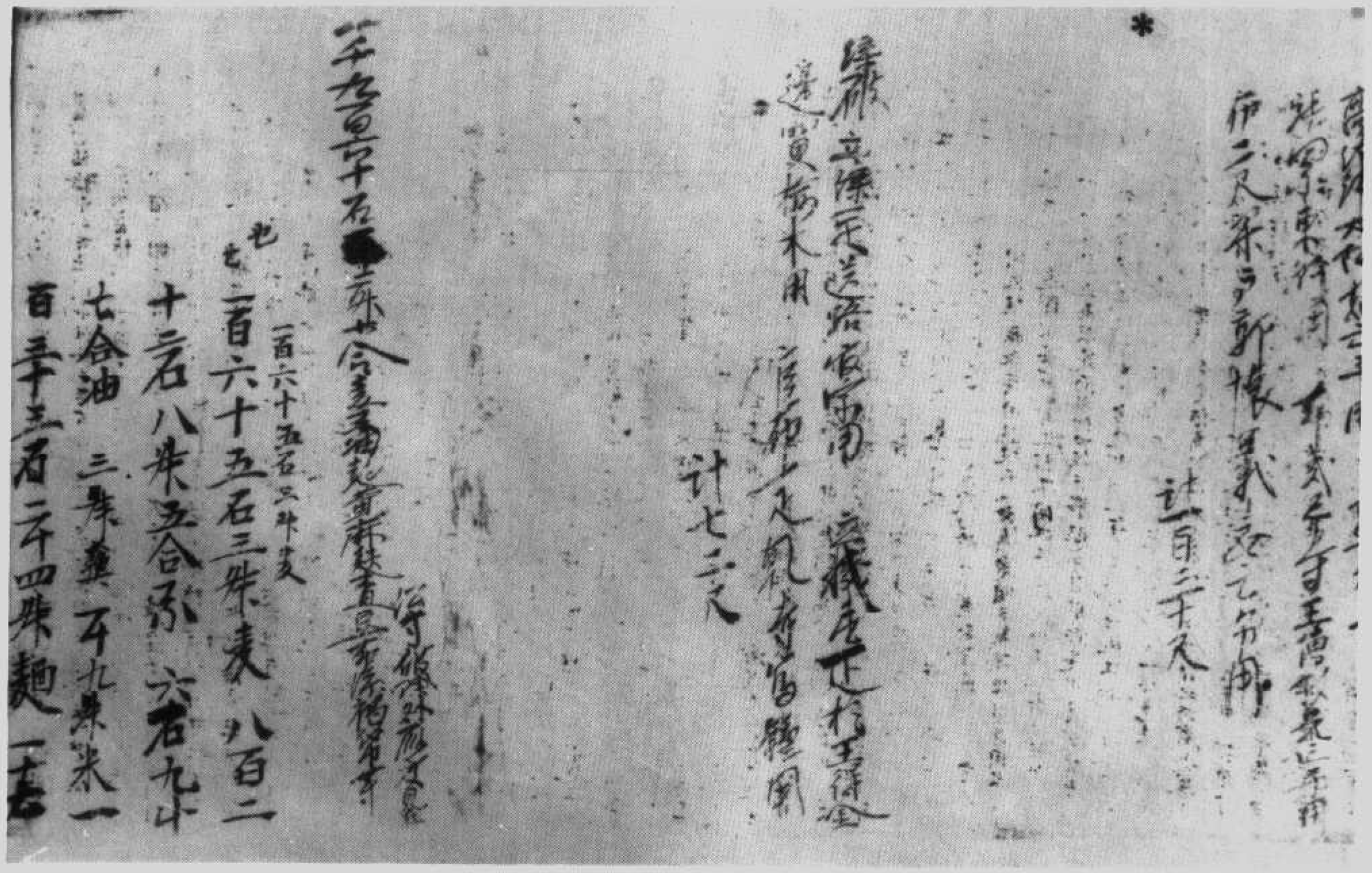
麦弐拾弐硯情 粟田粟地稅入 麦四斗 内四斗
内五斗 遠会捕入 内二斗 玉平所捕入
*布二疋 内壱疋事次会捕入 麦小斗 玉一石
十二月 諸益物 多仏名御入 粟弐拾参硯
元弟粟地稅入 麦樹硯情 麦田南地稅入 連麦
粟硯稅碓入 麦麁参硯稅碓入 麦陸拾硯稅
碓入 粟拾硯稅自年貢粟備入 麦情拾
硯 麦勝施入

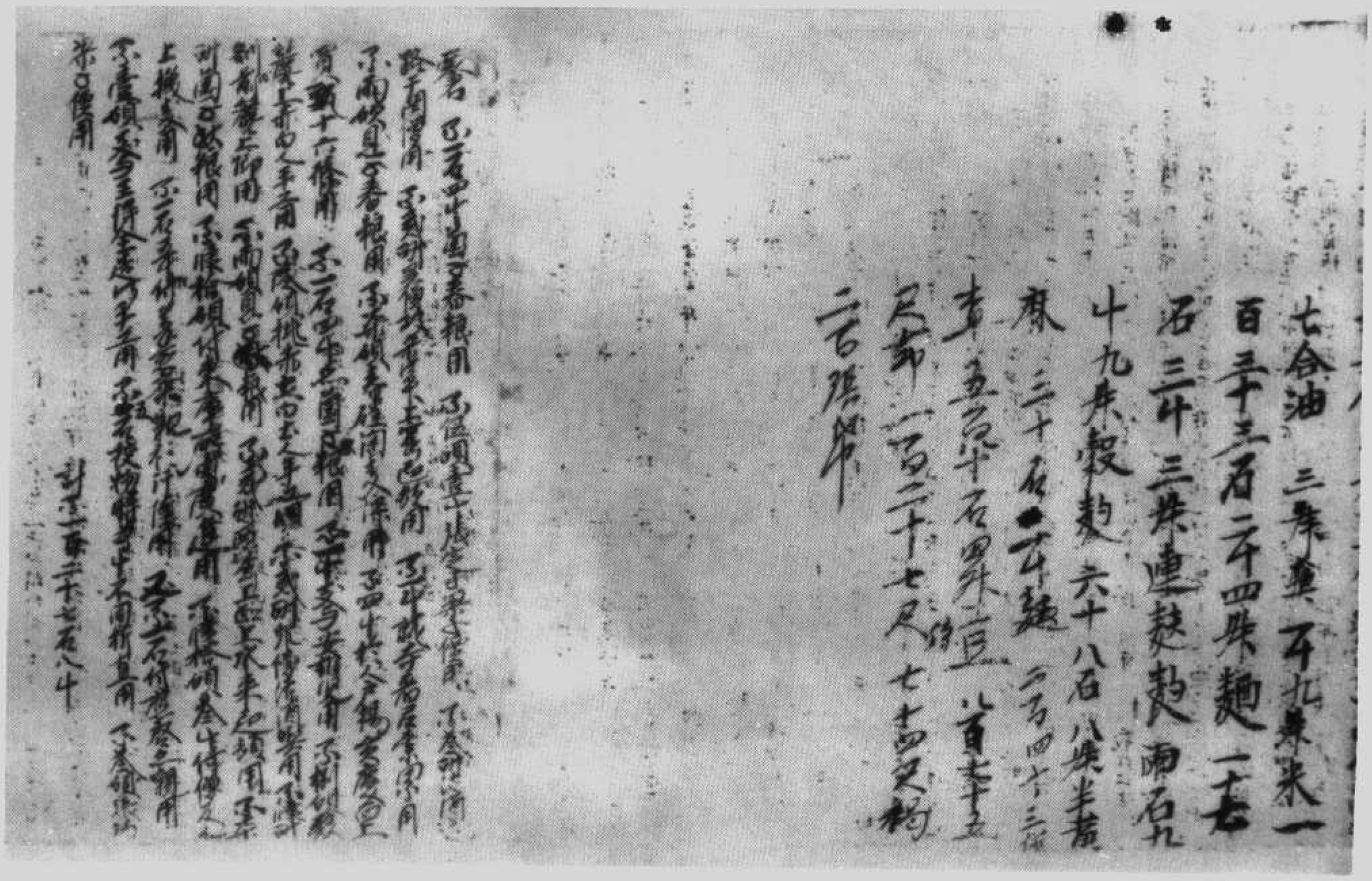
麦陸石 稅所 麦陸石 稅所 麦参石
壱石壱斗 麦 麦拾陸石 稅
稅米 麦 参拾弐硯陸斗 麦
参硯壱斗 稅米 麦 参硯壱斗 稅米
拾硯 麦 麦拾硯 粟斗 麦
麦弐拾硯 稅米 麦 麦硯壱斗 稅米

麦 麦硯壱斗 稅米 麦 麦硯壱斗 稅米









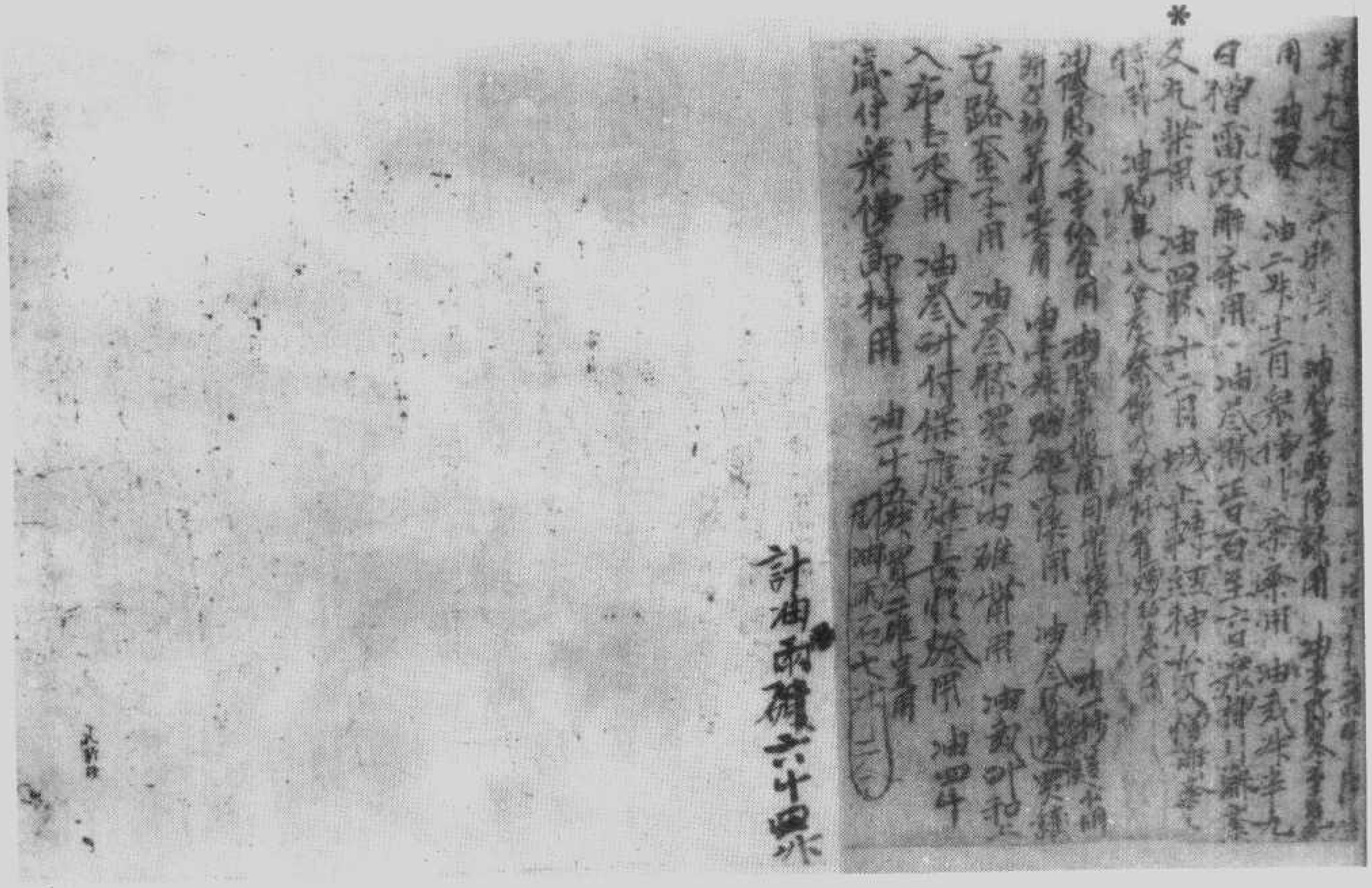
不堪領状者可注進事 不堪領状物特者不可行直用 不堪領状物
不可使用

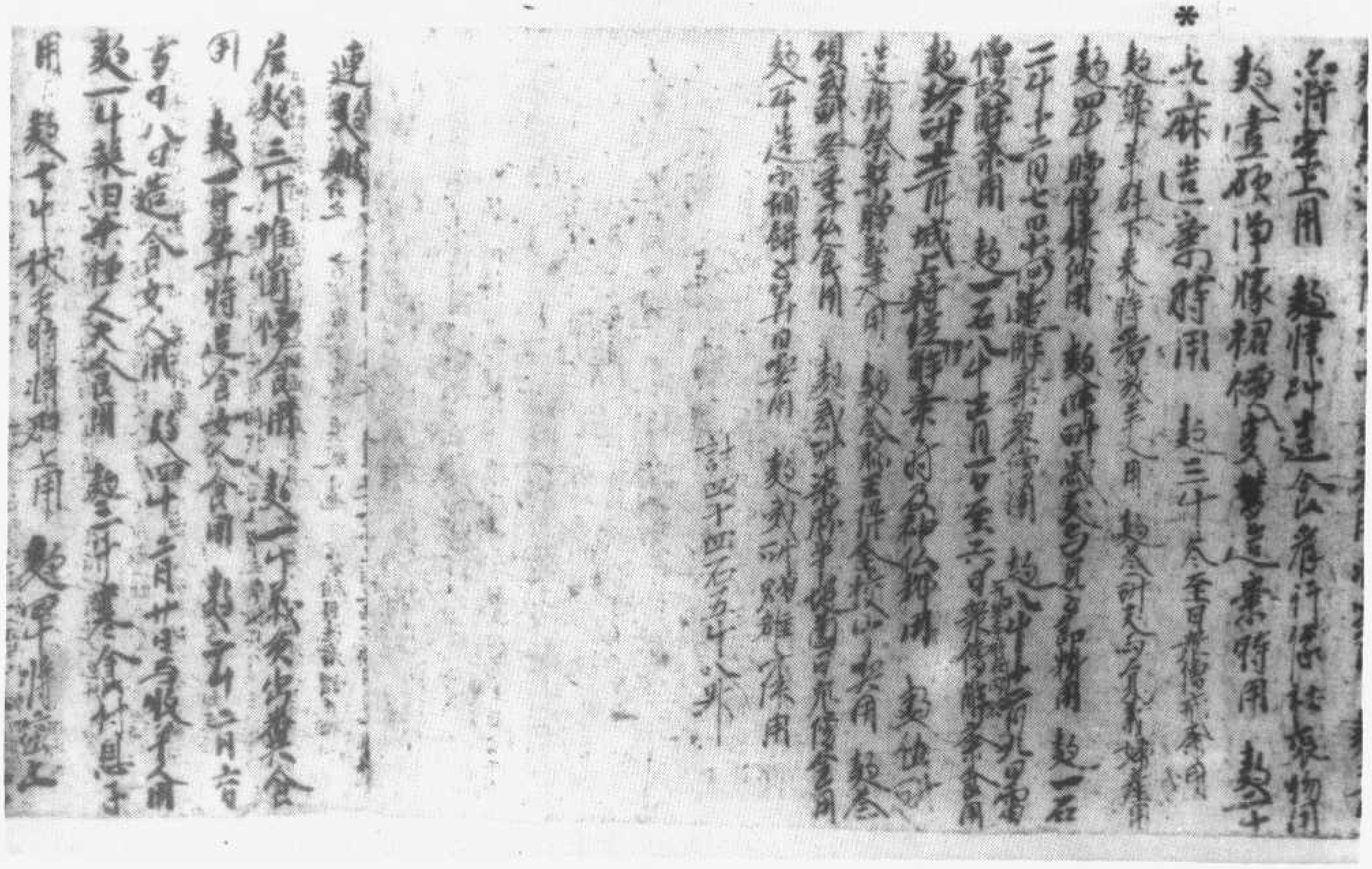
計不一百二十七石八斗

油破

油半斗歳日行解茶用 油弐斗四升行解茶
用 油豚半斗薗日奥用 油弐斗半正月
十五日灯燈用 油三合茶会弐度抽膳用 油壱斗
還錦検子使者僧侶法体用 連合療治仏料及
文検子使者僧侶等用 油陸勝遣食肯八月病
用社人煎僧及番方屋記日別茶等用 油一斗
用 油一斗肯壱八日灯登用 油一斗八日解茶用
油一合收人来亡体遣食用 油三斗二合寒会茶
翌年及第二日番衆僧及法師用 油一斗半高陽
院亡特油燈用 油一斗一升肯上宮法用 油
元時遣食用 油弐斗解茶用 油一斗
八合遣食賜恵供用 油一斗八合遣食賜僧多辺用 油
壱遣食舞新関茶使衆用 油四斗半大衆
既斎明遣食及特天八宗用 油一斗半雑熱特
食及灯燈用 油参斗半鎮護国家特遣食及特

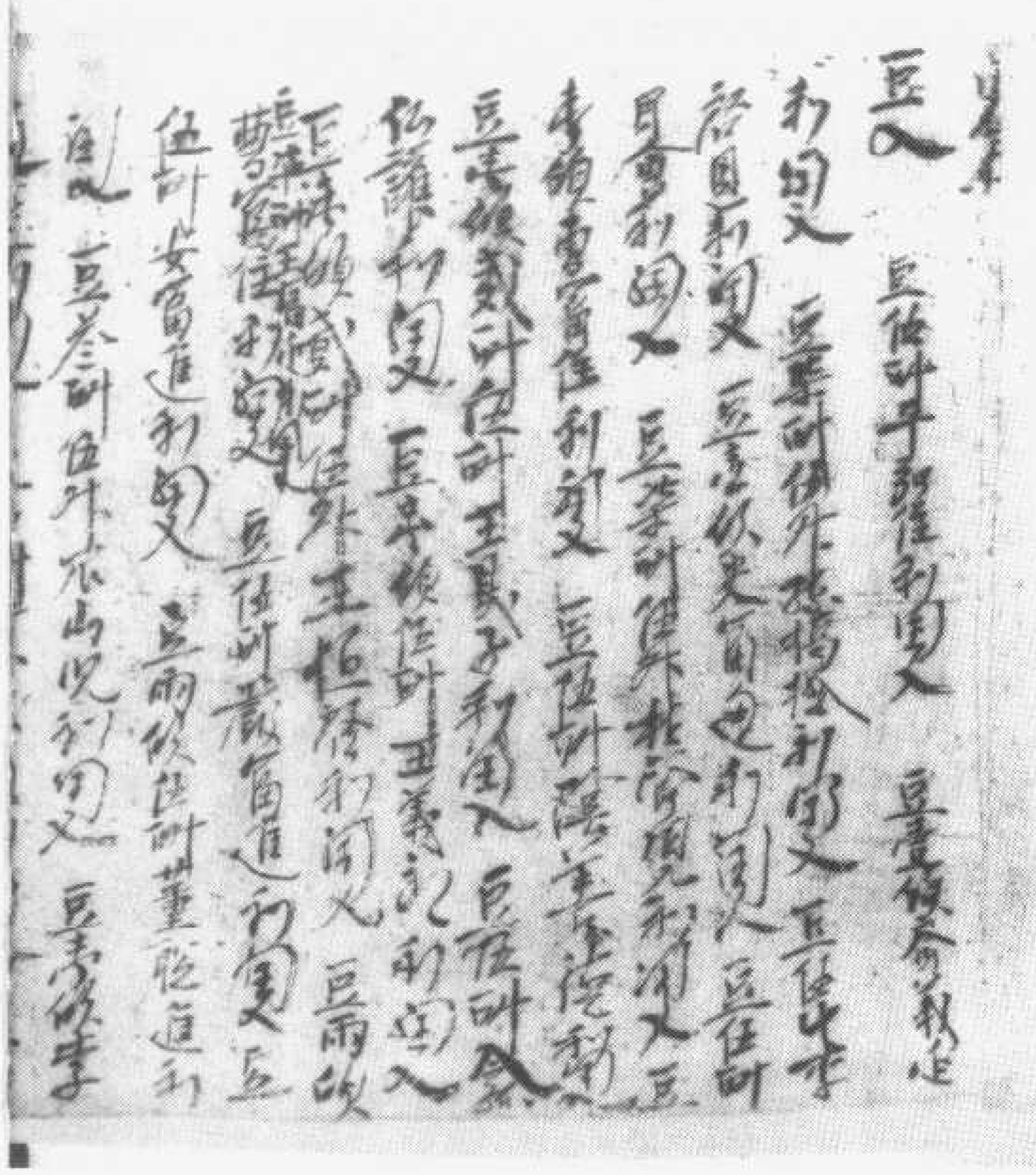
半遣食舞新関茶使衆用 油一斗半雑熱特遣
既斎明遣食及特天八宗用 油一斗遣食賜僧
食及灯燈用 油参斗半鎮護国家特遣食及特
天桃花会用 油茶殿半斗薗日奥用 油弐斗正月
授用 油遣康上人白僧熱鎮用 油五斗四日
遣食舞新関茶使用 油壱斗遣食賜僧 油
油弐斗茶殿七月十五日奥用 油陸勝七
月十七日遣食用 油陸勝遣食用 油
杉手新関茶使用 油陸勝遣食用 油
弐度遣食賜僧多用 油陸勝半斗新関茶使用 油
十八日奥日茶殿用 油一斗宮茶八月
三度使用 油一斗
納地祭来日番用 油壱斗三日僧勧会用
油弐斗半遣食賜僧及茶殿用 油陸勝
油陸勝半遣食賜僧 油陸勝
遣食賜僧多辺用 油陸勝
油弐斗半遣食永宣上梁時将軍用 油陸勝半
遣食賜僧行法社飛物用 油参斗四升
用 油参斗浄聚院遣食賜僧 油参斗
半九月茶殿新関茶使用 油参斗茶殿用
用 油陸 油二斗上宮経僧用 油弐斗半
日僧雨段解茶用 油弐斗

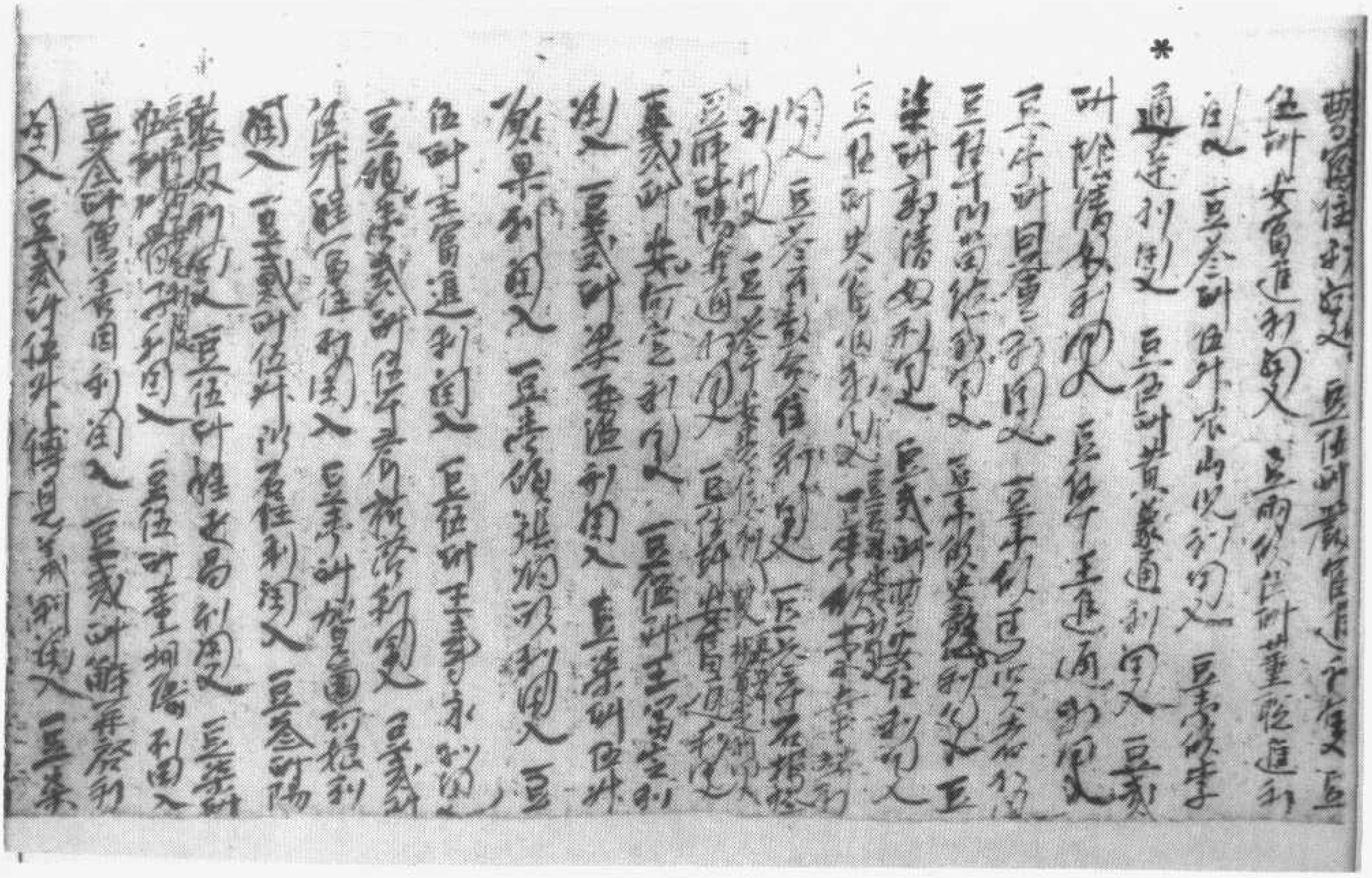


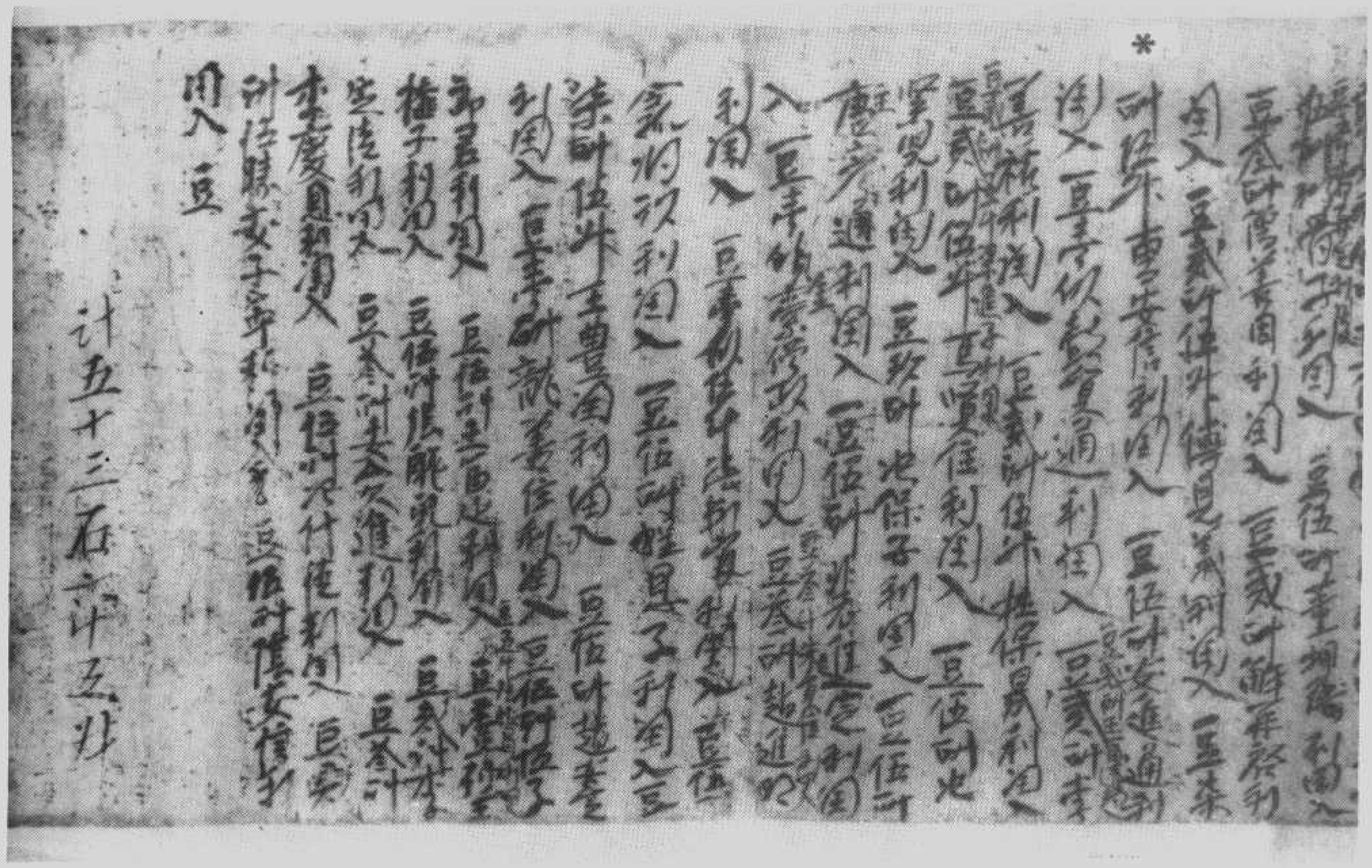


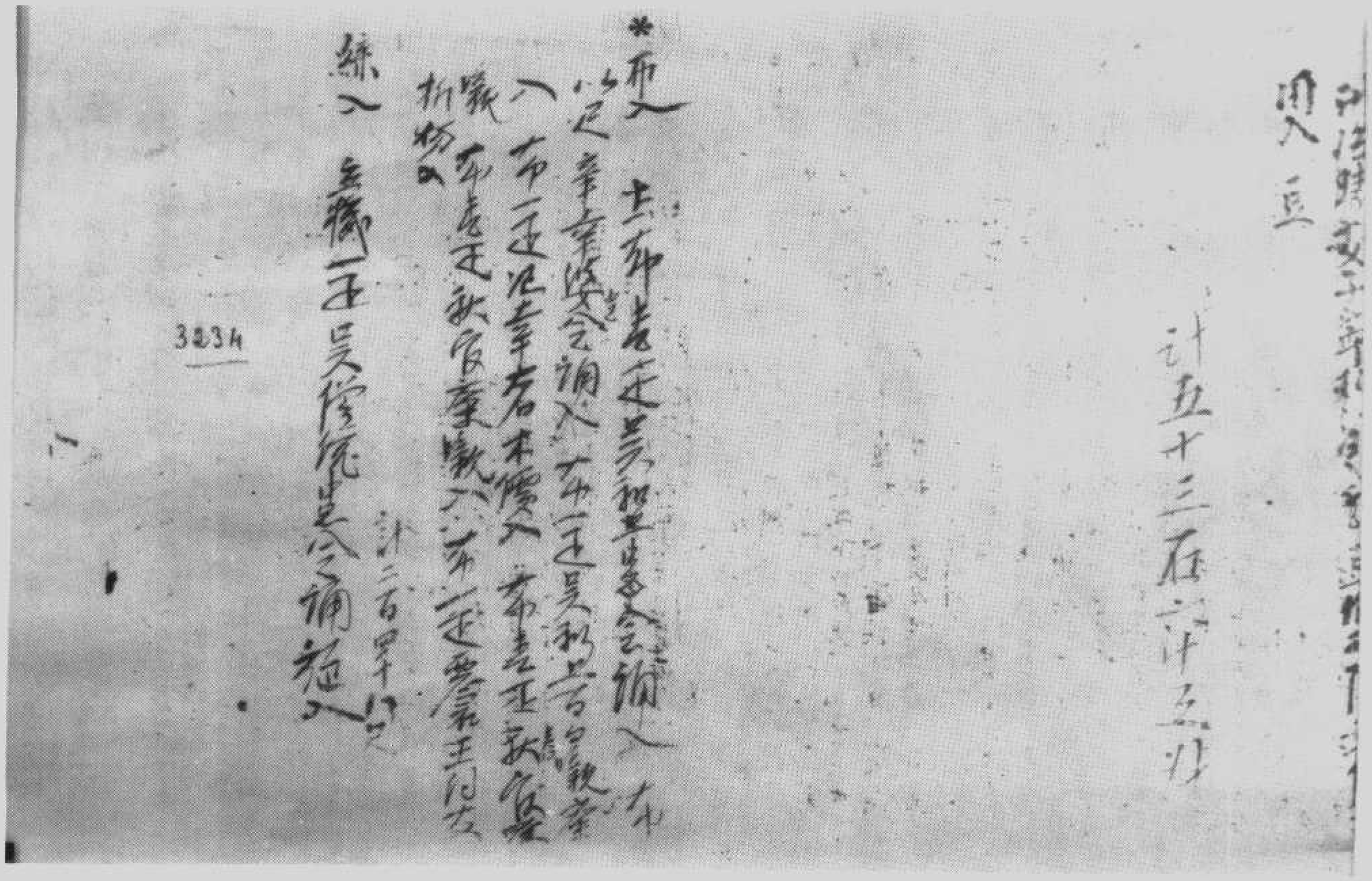
合四十二月廿日与飯米人用
麹一升来旧米糀人夫合食用　麹三斗麦合食付息子
用　麹十升秋麦時糀上用　麹四升糀上
糀製人合用　麹四升二月廿日与飯米人及夫
彦兵衛糀用　麹五升不出人及夫
見合用　麹五斗麦仏餐人用　麹三斗無役
調糀用　麹参斗糀人夫
合食用　麹四斗糀人夫
麹五斗糀用合食用
麹五斗糀用付牧義
麹三斗
麹参斗
麹参斗
麹参

一百十一條澤　五伯二十二者
七十四萬十五　一萬十四百五十六
三百三十四文條　九十四貫
二百張紙

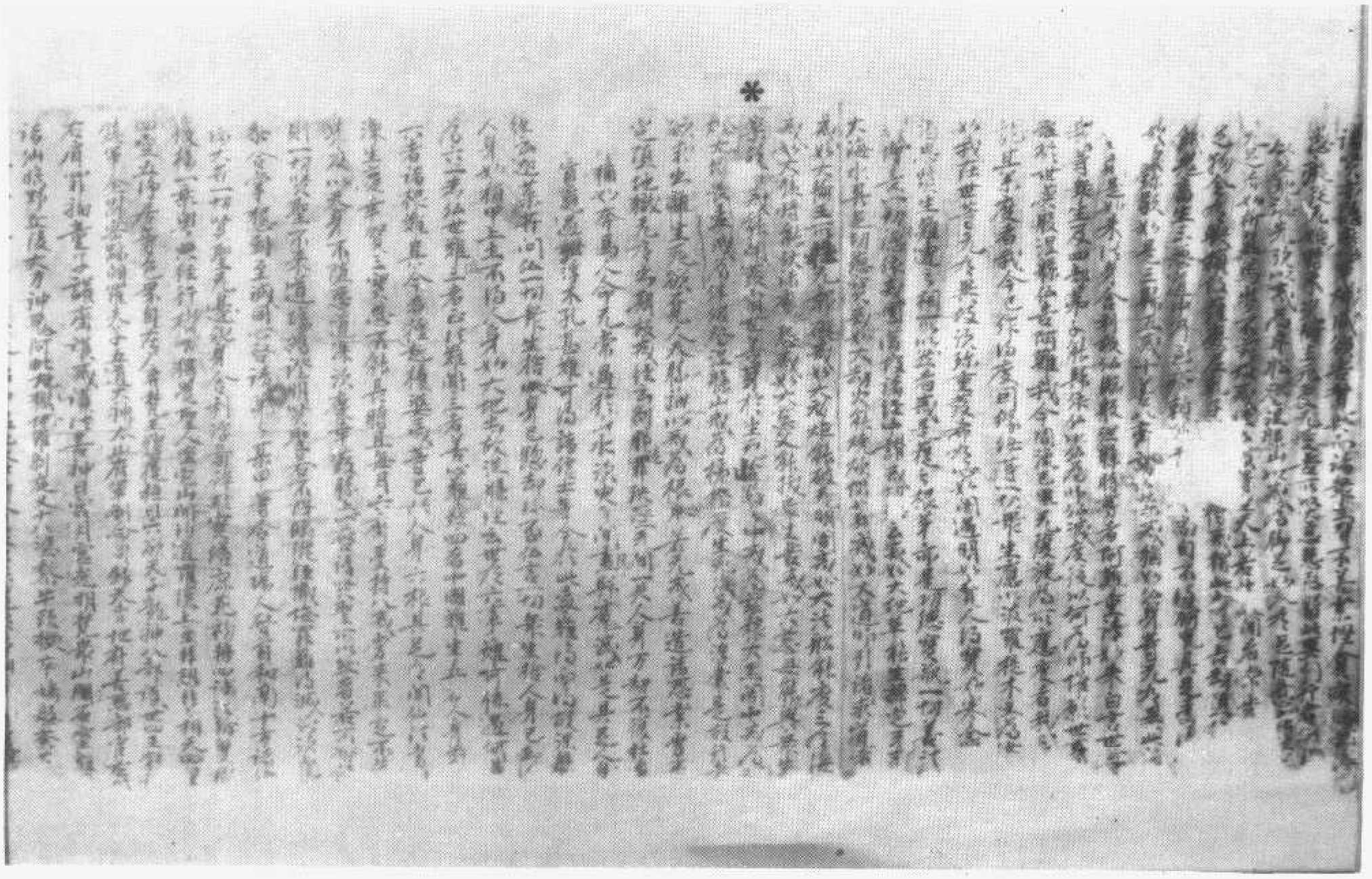






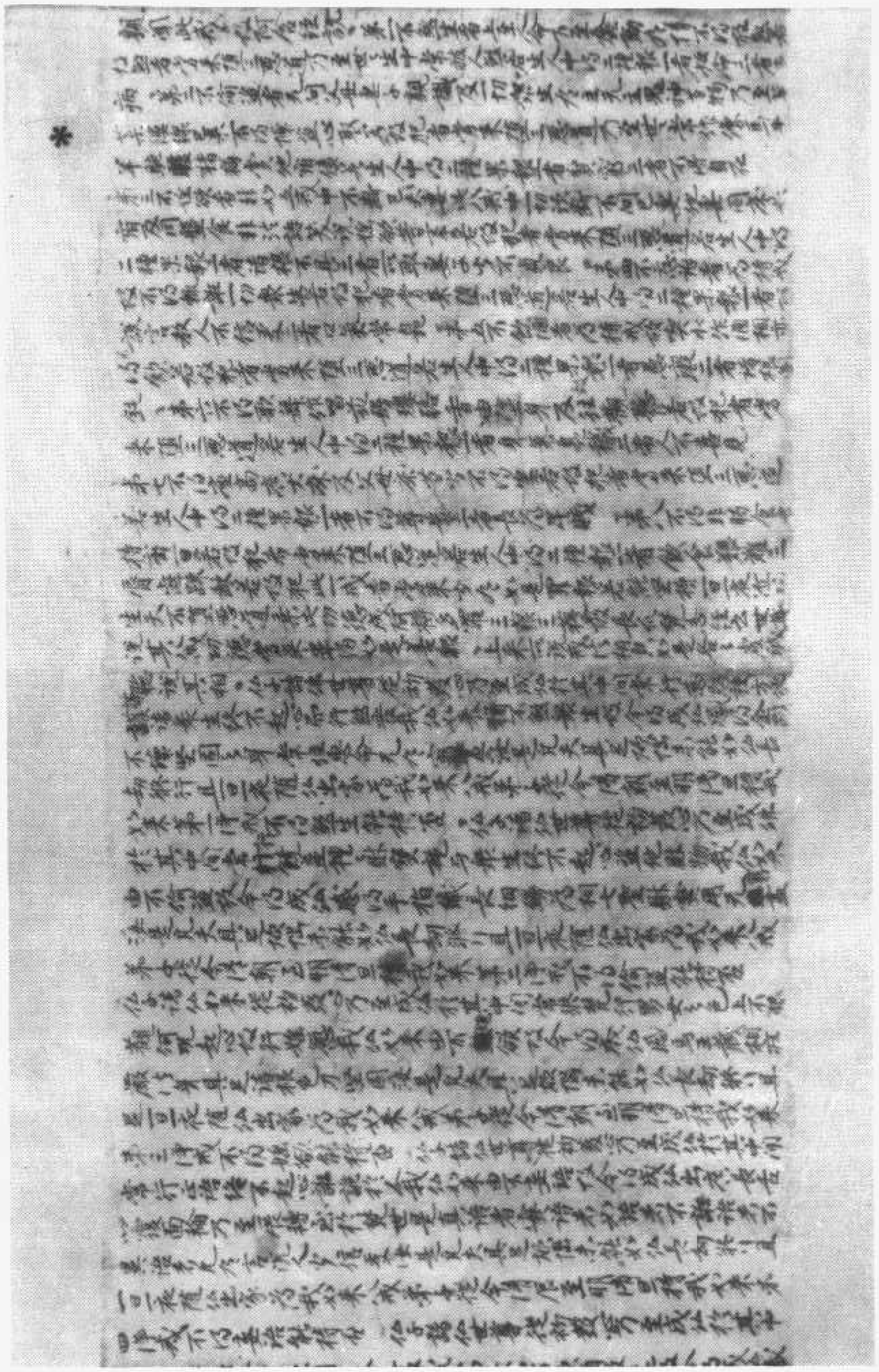


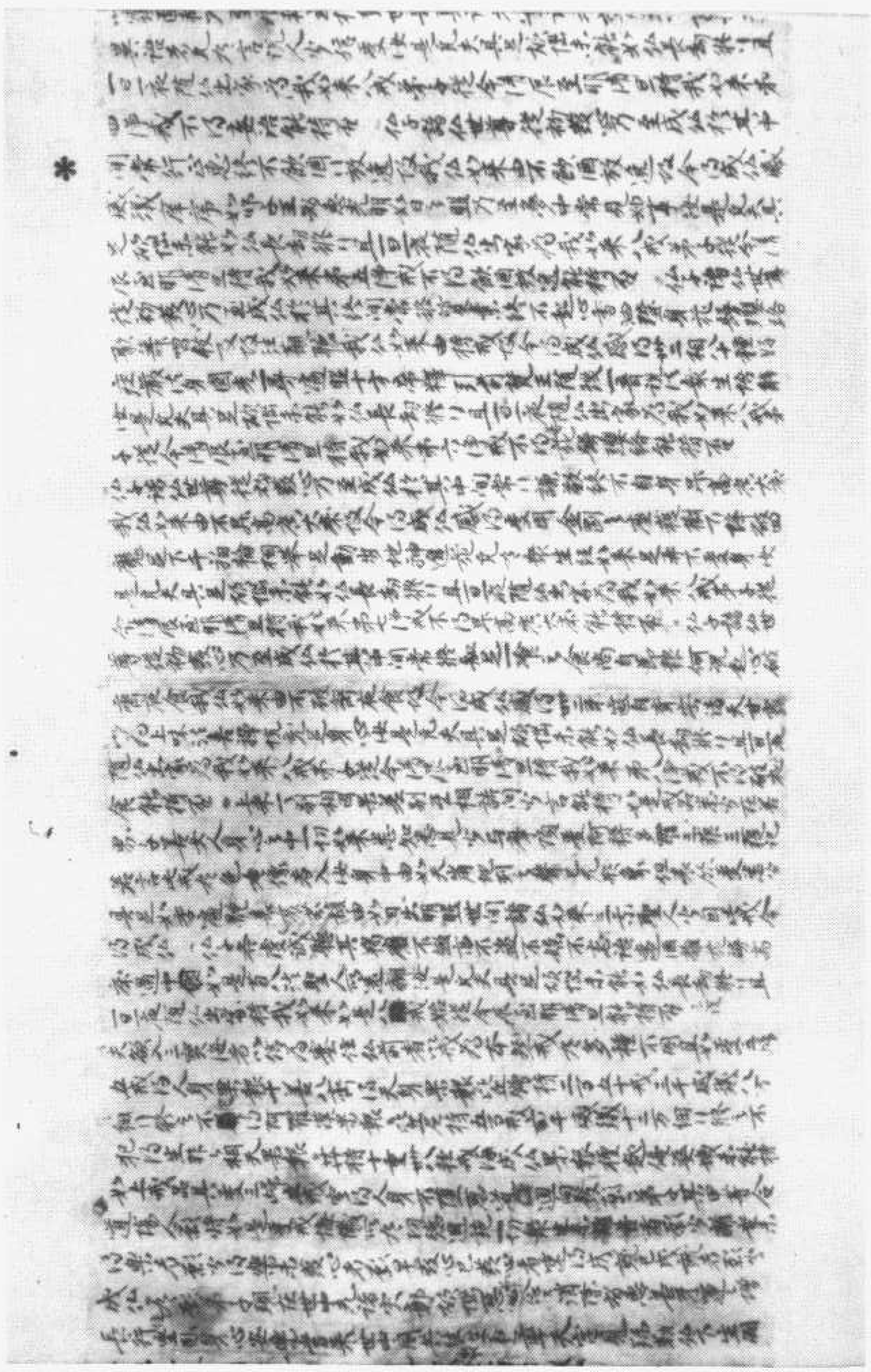
文向迴、文悔懺、文請啓、文戒十彌沙受、文戒齋關八　號五三二三伯



*

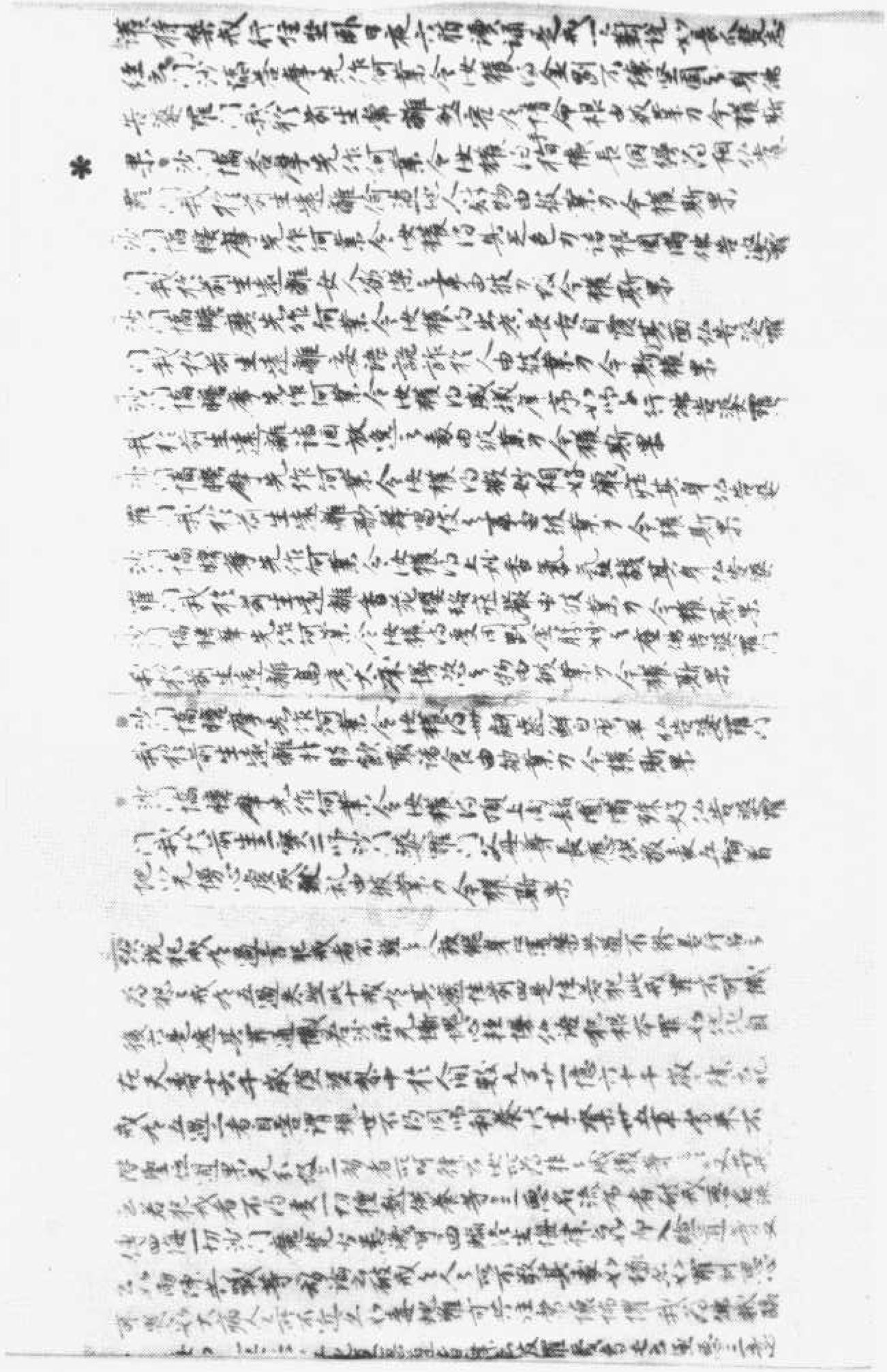
*

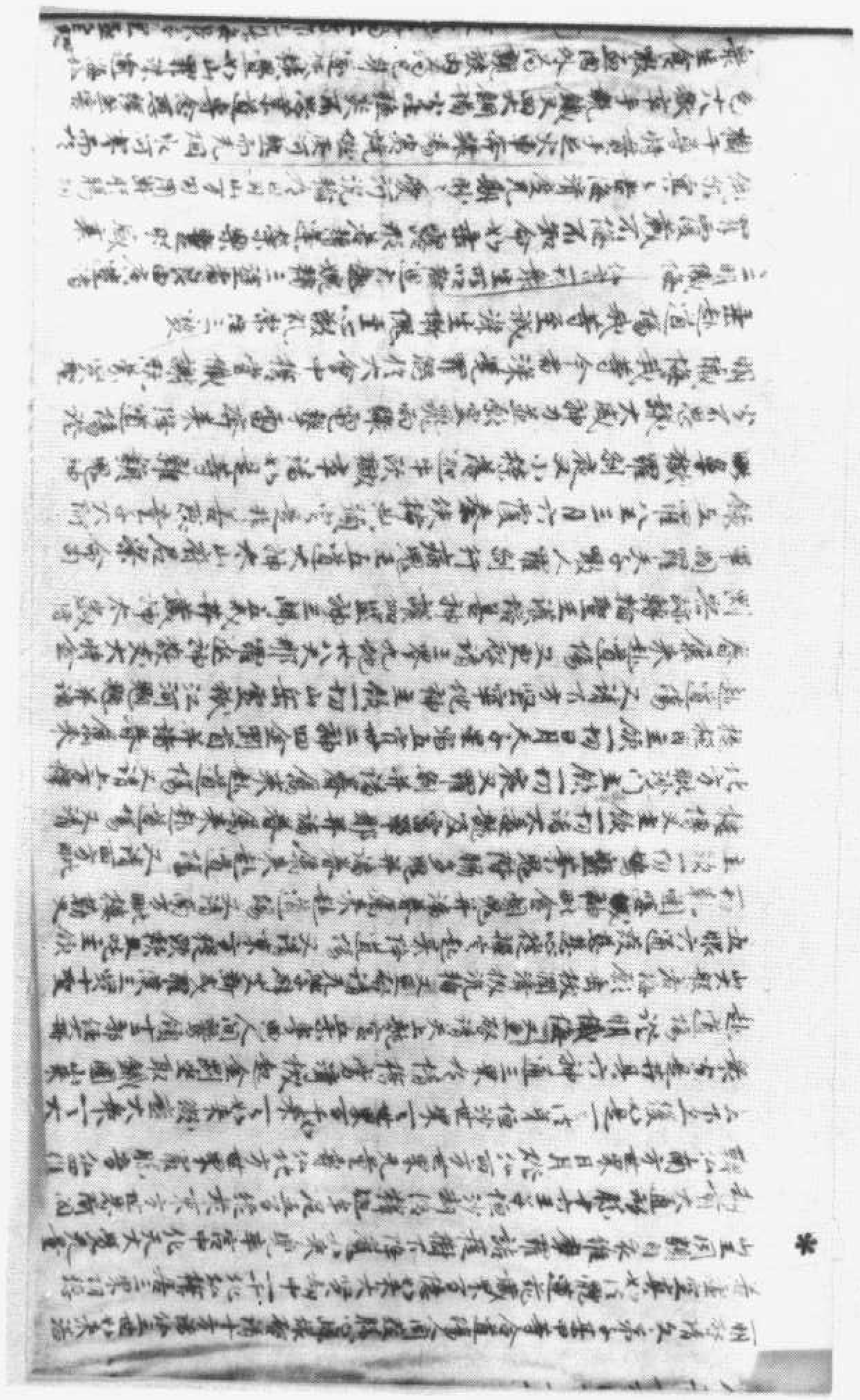


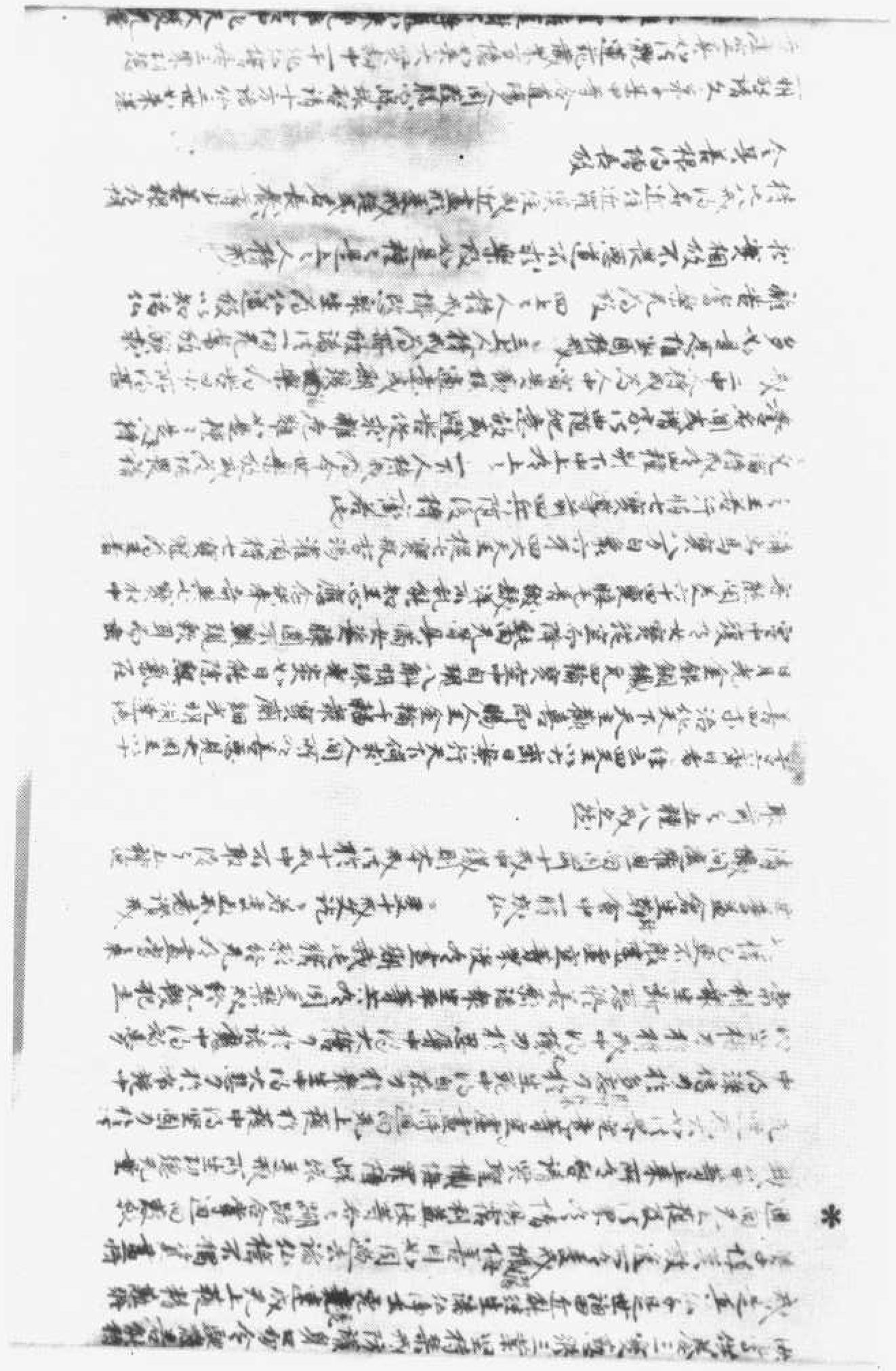


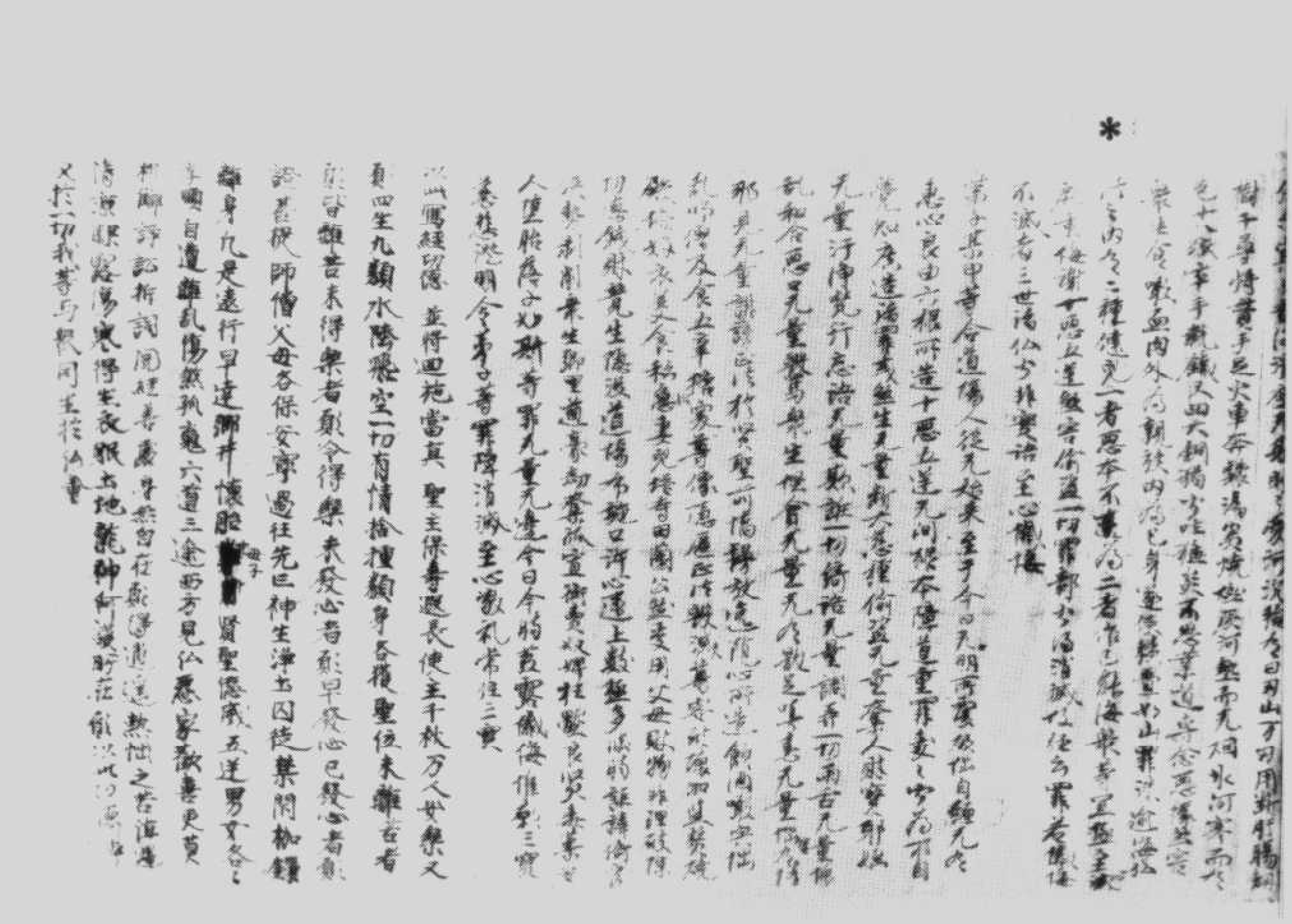
*

*









▼伯三二三五號　背　　面　太玄真一本際經、道德經

者入道方便此是之相我問未了補
豈能解耶佛是念已從座而起嚴恭衣冠一
心厚序到天尊前礼畢長跪白天尊曰問聞
十法為行階梯愚未能解願重告示云何名為
善欲之心天尊曰善哉上相問有二種一者
狐疑未解故問二為一切未解者問上相已
於久遠劫來善解妙門通達正法已入道界
沐浴法流遊觀空有善知廣略說法之要為
衆生故方便略請夫說法者有二種相一略
二廣為鈍根者亦略亦廣但開一門故名為
略若多說者智不懸故於一事中分別說故
名之為廣以其難悟指掌懸動故名為廣為
利根者亦有廣略備開法門是名為廣習力
懸故不須曲辨而能具解粗釋一隅故名為
略我為皇人衆中而說初學下根理所未覺
上相慈愍為未世人略請分別令富廣重言
善欲者永當習因自然而發信敬之念翻宗
三寶欲求出世厭惡世間一切衆生所謂
位階因緣生者欲行善時能起善欲行惡者
使造惡事是欲所本由根利鈍福果之人業

堪故不須曲辨而能具辦粗糙一隅故名為
略紙為望人霧中而說初學下根理所未究
上相惡懸為來世人各請分別今當廣釋
惡欲者承宿習因自然而幾信故之令偏染
三寶欲求出世厭惡世間一切衆生凡所為
作皆因欲生若欲行善時能起善欲行惡者
便造惡事是欲所奪自損利益福果之人棄
捨利益根罪報受苦
濁厚其根闇鈍則生惡欲習欲增積成性不
移是名為別善欲之相青童君曰云何頂名
近於善友天尊曰友之二種有眼有成若人
勸言人生受報住命自然數盡則終
業如刺頭尖火燃水漂誰之所為凡聖
貴賤富貧隨住之者但當分達其所禀從
容自足何須苦行求學吾法為性日傷勞而
無獲尚無現益何道之有住此說者名惡知
識不可親近宜即遠離若有說言一切果報
由業緣來肉眼不覩三世業相謂言自然此
非實義汝勿信之當發善志尋師問道備行
西教為來生緣轉入信根成無上道如是等
者名善知識如是之人常應親近何以故是
能生成法身命故能生二世福利樂故青童
君曰始聞善友利益之相云何名為造事明
師天尊曰師有二種一華二實所言華者內
凡西解外親解相光飾詐物令使信從是名
愚始不可歸依所言實者內解偏故行无叙

師天尊曰師有二種一華二實所言華者內
凡西解外親解相光飾詐物令使信從是名
愚始不可歸依所言實者內解偏故行无叙
故衣弊履穿誦光飾內外而不肯名大文夫
者因善友識此師者須往伏懺謝罪乞說
說小乘有得之義生滅法相有有無有因
有果說如是等名為暗師若說諸法無滅
得無滅無生非有非無非因非果而有而無
非不因果巧解因緣能名中道亦教是法乃
名明師青童君曰如是大師為希有云何
名為出家之相天尊曰夫出家者義絕其
利益弘遠家有二種一者愚愛二者諸有始
學之人既值明師志能捨世事來願受
妙訓若在居家父母妻子受累日經如囚
圉不得自在適意從容遠近隨師詢請玄業
故求父母請別妻子捨離居室遠於山林修
遺精舍棄俗根塵黃褐玄巾捨世榮華回緣
告乞廣建福田唯道是務是名初出愚愛之
家既出家已勤行齋戒免離三塗信根已立
學靜入空離三界愛登入九清是名出離諸
有之家是名出家青童君曰我今乃離三惡
道家猶得出離諸有家也不審何者是名
教天尊曰若有經文具十二部應三洞者是
名正經自此之外皆名邪法不可受持當自
請師審定分別青童君曰云何名試天尊曰
試有二種一者有得二者無得試者三

人白維摩山之方宮君所法不可受指授自
請師審定分別青童君曰云何名試天尊曰
試有二種一者有得二者無得有得試者三
試五試九試十試廿七試百八十試三百大
試止惡防罪未達方便名有得試止雜二塵
及人中苦未入道分老識諸法畢竟空寂是
名正試无持無犯開四輒門為道根本青童
君曰云何名為陸愛山林天尊曰是亦二種
下士小心常畏諸塵之所染汙故入巖岩林
藪之間避諸穢惡靜默端拱備恬愉行上士
在世不畏塵勞雖居世間無所染汙猶如實
珠體性明淨愛智慧山依无相野是名善解
山栖之相青童君曰云何名為念道之相天尊
曰夫念道者道能制滅一切惡相猶金剛
刀無所不斷猶如猛火無所不燒念有二種
一念生身七十二相八十一好具足微妙人
中天上三界特尊是我歸依覆護設之愛二念
法身如虛空圓滿清淨即是真道亦名道身
亦名道性常以正念不間餘心是名念道青
童君曰請事要言云何復名念經之相天尊
曰經有三種大乘小乘及以中乘係心受持
常生信慕存想不移審知是法是出要道無
他雜念是名念經若知諸法本無文字正觀
實相達其旨趣亦名念經是名善解念經之
相青童君曰云何念師天尊曰師者父也我
若無師不能得道是故應當遠近逆心眼
觀想恒在目前不替須臾无他雜想是名念

相青童君曰云何念師天尊曰師者父也我
若無師不能得道是故應當遠近逆心眼
觀想恒在目前不替須臾无他雜想是名念
師又當正念一切得道大聖衆真通是所賢
皆能訓我是良福田係念歸依心心相續耶
念不起是名念師青童君曰始受明諸經
永斷未生男女無頂迹我礼拜畢已依位而
坐
无始天尊抗手告衆汝等當知我之真身淸
淨無身猶如虛空不生不滅常住善解大智
慧源雖須窮實其精甚信无量劫來證此
真體恒安不動超絕无倫非是小聖二乘之所
知覺為衆生故現應受身遊人五道猶緣開
度隨宜方便皆使悟入應物根性雖示色像
故名應身而此應身亦無生滅无有去來常
住不變為利一切隱顯不同救起精進令无
退轉諸所應住皆已畢訖所未應行道君曰
子汝諸大衆宜共奉承勿於我所生分別念
住是諸已即有飛雲丹霄八景玉輦懸彌之間
蓋遍滿虛空天澤香華神龍妓樂俄頃之間
一時同至天尊於是即登玉輦昇於大空大
衆無目不須能觀是時衆人便回歸慕如失
父母仰空住礼轉昇遶君而說偈言
乘上淨妙真智身　浩劫無相莫能覩
但見應體還本源　是故各懷大憂者
仰頼太上无極尊　猶如失母依慈父
我等沒在憂大中　唯願時注甘露雨

仰賴太上无極尊　猶如失母依慈父
我等沒在憂火中　唯願時注甘露雨
斷絕倒想戀著心　消除諸見滅邪取
太上道君告四座曰汝等當知一切諸法皆
空寂相生死道場性无差別不應妄生來
之想若始發意當識无常各求自度離生死
苦天尊遺教試勅分明捨力勤備早求解脫
勿懷憂惱靈爽善切說是語已即與侍從還
反玉京諸餘神仙十方來者各礼道君一時
而去

太玄真一本際經卷第二

[illegible]

已不爲盜不見可欲使心不亂是
聖人治靈其心實其腹弱其志強其
骨常使民無欲使夫知者不敢爲也
爲無則無不治矣
道冲而用之或不盈淵乎似萬物
之宗挫其銳解其紛和其光同其
塵湛乎似或存吾不知誰子象帝

道冲而用之或不盈淵乎似萬物
之宗挫其銳解其紛和其光同其
塵湛乎似或存吾不知誰子象帝
之先天地不仁以萬物爲芻狗聖
人不仁以百姓爲芻狗
天地之間其猶橐籥乎虛而不
屈動而愈出多言數窮不如守中
谷神不死是謂玄牝玄牝門是謂天
地根綿綿若存用之不勤
天長地久天地所以能長且久者
以其不自生故能長生是以聖人後
其身而身先外其身而身存非
以其無私邪故成其私
上善若水水善利万物又不爭處
衆人之所惡故幾於道居善地心善
淵與善仁言善政善治事善能動
善時夫唯不爭故無尤
持而盈之不如其已揣而銳之不
可長保金玉滿堂莫之能守富貴
而驕自遺其咎功成名遂身退天
之道
載營魄抱一能無離乎專氣致柔

之道

載營魄抱一能無離乎專氣致柔

能嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無為乎天門開闔能為雌乎明白四達能無知乎生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

卅輻共一毂當其無有車之用埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用故有之以為利無之以為用

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵為下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希

搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

故建言有明道若昧進道若退夷道若纇上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫唯道善貸且成

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久

沒身不殆

公公公王王乃以天下通通乃大

殘身不殆

太上下知有之其次親之譽之其次畏之其次侮之信不足焉有不信

言功成事遂百姓皆謂我自然

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有

者以爲文不足故有所屬

視小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是爲習常

不可不畏人之所畏荒其未央哉衆人熙熙如享太牢如春登臺我獨泊兮其未兆如嬰兒之未孩乘乘兮若無所歸

衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉沌沌俗人昭昭我獨若昏若悶澹兮其如海飂兮若無止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴

求食於母

孔德之容唯道是從道之爲物唯恍

唯惚忽兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥兮其中有精甚真其

中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

曲則全枉則直窪則盈敝則新少

則得多則惑是以聖人抱一爲天下式不

自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭

古之所謂曲全者虛言哉誠

全而歸之

希言自然飄風不終朝暴雨不終日

孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失

道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足焉有不信

跂者不立跨者不行自見者不明自

道可道非常道

失者失亦得之信不足有不信

跂者不立跨者不行自見者不明自

是者不彰自伐者無功自矜者不長

其於道也曰餘食贅行物或惡之故有

道者不處

有物混成先天地生寂兮寥兮獨

立而不改周行而不殆可以為天下

母吾不知其名字之曰道強為之

名曰大大曰逝逝曰遠遠曰返故

道大天大地大王亦大域中有四大

而王居其一焉人法地地法天天

法道道法自然重為輕根靜為

躁君是以君子終日行不離輜

重雖有榮觀燕處超然柰何

萬乘之主而以身輕天下輕則失

臣躁則失君

善行無轍迹善言無瑕謫

善計不用籌策善閉無關鍵而

不可開善結無繩約而不可解

是以聖人常善救人故無棄人

善救物故無棄物是謂襲明故

道者人之師不善人者善人之

資不貴其師不愛其資雖知大

迷是謂要妙

知其雄守其雌為天下谿為天

下谿常德不離復歸於嬰兒

知其白守其黑為天下式為天

下式常德不忒復歸於無極知

其榮守其辱為天下谷為天下

谷常德乃足復歸於樸樸散則

為器聖人用之則為官長故大制

不割將欲取天下而為之吾見其

不得已天下神器不可為也為

者敗之執者失之故物或行或隨

或呴或吹或強或羸或載或隳

是以聖人去甚去奢去泰

以道佐人主者不以兵強天下其

事好還師之所處荊棘生焉大軍

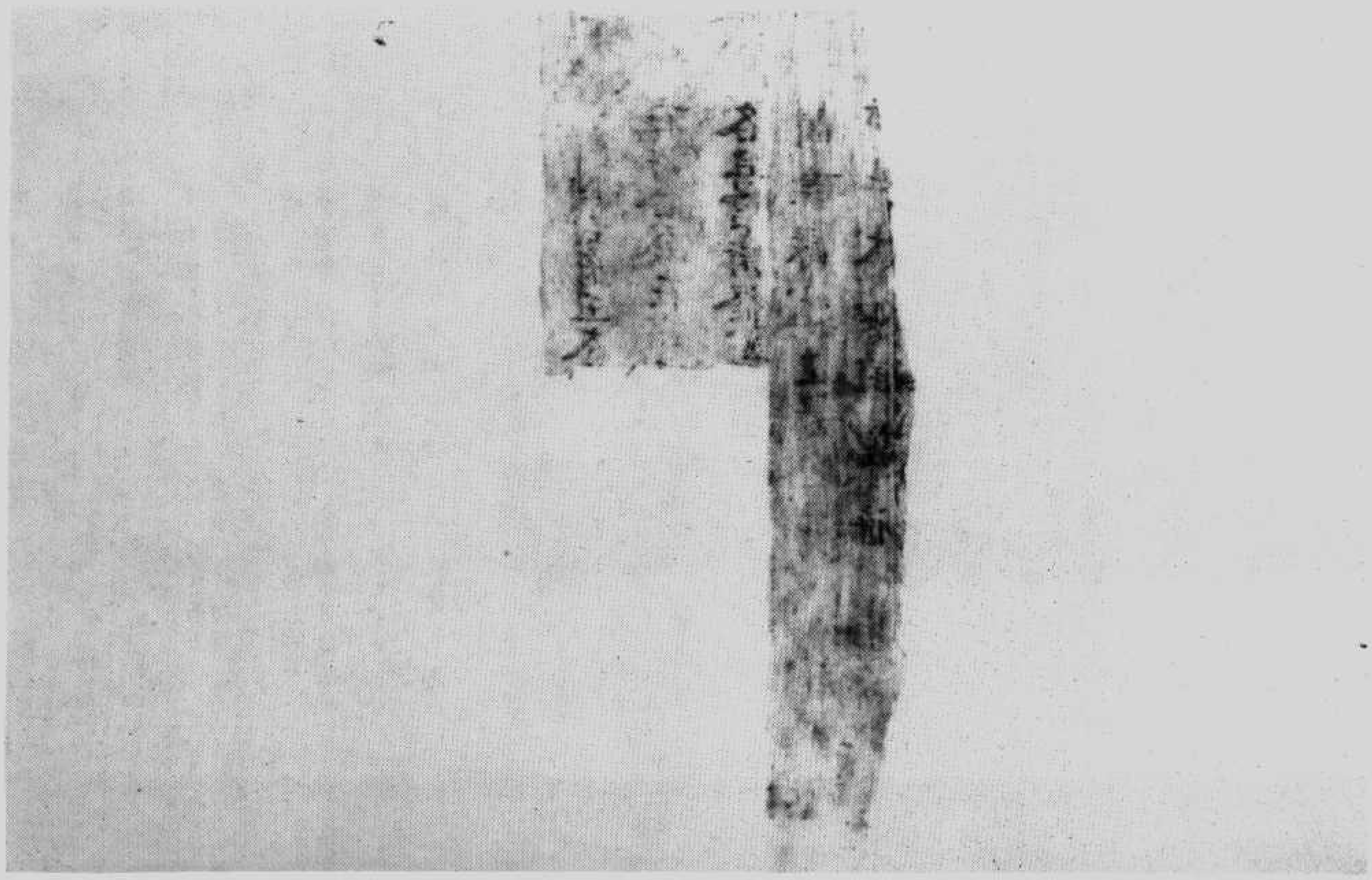
之後必有凶年故善者果而已不敢

事好還師之所處荊棘生焉大軍
之後必有凶年故善者果而已不敢
以取強果而勿矜果而勿伐果而
勿憍果而不得已是果而勿強
一物壯則老是謂不道不道早已
夫佳兵者不祥之器物或惡之故有
道者不處君子居則貴左用兵
則貴右兵者不祥之器非君子
所貴而兵者不得已而用之恬淡為上勝而
不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者
不可得志於天下吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍
居右言以喪禮處之殺人衆以哀悲泣之戰勝以喪禮處之
道常無名樸雖小天下不敢臣
王若能守之萬物將自賓天地相合
降甘露人莫令而自均始制有名
名亦既有夫亦將知止知止所以不殆
譬道之在天下猶川谷之於江海
知人者智自知
知人者智自知
不失其所者久死而不亡者壽

知人者智自知
自勝者強知足者富
不失其所者久死而不亡者壽
大道氾兮其可左右
大道氾兮其可左右
萬物恃之而生而不辭功成不
名有萬物而不為主常無欲可名於小萬物歸焉而不
為主可名於大是聖人終不為
故能成其大
能大成其大
道常無為而無不為侯王若能守之
萬物將自化化而欲作
吾將鎮之以無名之樸夫亦將不欲
不欲以靜天下將自正

開封府王太
右件合發在京
各具官銜姓名
聞謹錄狀上
下牛狀如前謹
牒

伯三二三五號　背　面　殘牒



伯三二三六號　佛頂心觀世音菩薩陀羅尼經

壬申年三月十九日燉煌鄉官布籍

伯三二三六號　背　　面　壬申年三月十九日敦煌鄉官布籍

大國以海喻則可以容人能卑退不可乘長故或下而取或下而取
時二國也夫大國不過欲兼畜人小國不過入事
人國之大也之欲連稱於皇夏隨之小為不過且欲於通化也夫兩者各得
其所欲故大者宜為下欲道化者未能於體道
似舞所能合得所欲兼有是一之教又何所知大
大者兼小者陵然重誠大者以為下也道者萬
物之奧善人之所不寶有道也道今無所理故
如之於物須故言萬物之奧也此人君無所為之於有家當所
貴不肯下愚從那於為相道故有寶也夫言
可以平尊行可以加人體道為言信言不美辭者之
稱道華辭風聚飾為以為貴道不可輕貴之寶之言皇之
用之於平尊為能建德而廉道也遂至治者為之於於我
恰自然者法之於和同皇可尊已為卑
人是我而非彼自如於物上也人之不善奚之有
皇教所設幸以明曉於無知妙道
從使善不善而皆善如不知而共知常善教為也有故
立天子置三公上古至淳質為本常不失道行合自然
人皆有道也道今三五已降物漸變雖
君不可得人有之方能化物故上掬無樸之君下設論
道之官亦之以好惡教之以禮化故不善為此導風雅有
拱璧以先駟馬不如坐進此道古之後王之
言以先如為也夫制置之德而消於之以素希抱樸之者亦望
雖之於智取作者上之心教為元者之能為之
易宜風教從而名者不妄其名
以其道貴為貴之齊既貴自為伊旅遂之名
增飾至道微
屬不驚也古之所以貴此道者何不曰求以
得有罪以免故為天下貴自貴至今重於此道者
行之免百事之福保於福祿
絕於死亡今古同尊天人無為也
味無味為保動無神於安靜絕繁務空
已於自然無為之於無為
為無為事無事

大小多少報

得有罪以免故為天下貴自貴至今重於此道者
行之免百事之福保於福祿
絕於死亡今古同尊天人無為也
味無味為保動無神於安靜絕繁務空
已於自然無為之於無為事無事

大小多少報

慈以德即物斯累慈之柯非無有虛聊若能解無為之
文道保自然之無累於慈混濁水此清
空合道不生慈雖下之此報德也畜難於易為大
於細天下難事必作於易大事必作於小
作起也事之起也之自易成難物之生也之內小生大成
謀經除難事必見於易所害發既大免
免於於小根本若除故難自來也夫輕諾必寡
信多易必多難之於心信輕諾必寡難於所為寡
生免自易為之之事此始自難
是以聖人猶難之故終無難聖人猶難之故
而難於有為之事故得終始無難況自恃之
之不能重慎故免禍難其可等乎也
其安易持其未兆易謀安靜之未兆難不物也為難
於未動之慈恩其患持之於安靜之無
由得之不謀自然無慮此謂上之所慮其脆易破其
微易散難小易成為長難除不能防之於未
動之消制之於微兆此主除患之為之於
未有所謂其安易持之謂其兆易謀為之於
治之於亂所謂其脆易破合抱之木生
於毫末九重之臺起於累土千里之行始於
足下為者敗之執者失之臺因下以生為千里之行始於
既以足遠若制之以靜毫末之罪不生之於一積之累為大九重之
故不動千里之行無至若不能為之於未有治之於未亂
為而不已必至敗之執為行以為之終
解裝失此謂下士聞於成事以至敗之是以聖人無為
故無敗無執故無失凡有聞之於即事敗有取失之
聖人亦鑒於機前無復有失之患
人之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗
人之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗
凡人為惡不能早除惡事遂成自然已就者能同聖

故無敗無執故無失 凡有聞之者所事敗有敗失之事聖人無營於此而無復有為之事

人之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事 衆庶之凡人為學不能早除惡事遂成自然已敗名能用聖善治衆變始不思非終不懼罪無得無失何敗何成

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學備衆人之所過 凡物遠於民遠者聖人不有所理物之名之稱不為己學乃為人有利則逐生爭名則名生聖人無欲則遠利絕學則名名不顯一己之能防備衆人之過 以輔萬物之自然而不敢為 物之性也不守自然欲有以法令制之無為但順其一之源不顯生之性常順天人於無為但驚於敗失敗人順自然之今性制萬物以保育不敢行於有為道之以歸實於無為

古之善為道者非以明人將以愚之 知者道隨可理國不為行於有為道之以歸實於無為心眼物以明之也合光塵順合萬物利智惠巧以愚之也 人之難治以其多知 君上守靜民下歸淳不能盛我自然順化治之不行靈術遺德棄明新乃智是智多亂其政難理也 故以智治國國之賊不以智治國國之德 智惠巧偽官人深國之賊也智材無知任物自化治事其業信樂家安物我無為民復本國之德也 知此兩者亦稽式常知稽式是謂玄德玄德深遠與物反然後迎至大順 用智不明智而為之則賊害不明稽模法式也能知法式今國邪家德之所也德物不明日漸寄亦不遠日遠人皆用智此德明為萬字典物反也不為性復之自然斯大順也亦言道平安玄德於賣反治備德入之於妙入妙則無可無不可無有則無通既其安惠無方故能大順平寄 江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王 此半句也江海安卑下故能為百谷之王明聖人謙安見為國之主也

是以聖人欲上民以其言下之欲先民以其身後之是以處上而人不重處前而民不害 謙虛物不有為故推之以為上

是以聖人欲不貴難得之貨學不學備衆人之所過 凡物遠於民遠者聖人不有所理物之名之稱不為己學乃為人有利則逐生爭名則名生聖人無欲則遠利絕學則名名不顯一己之能防備衆人之過 以輔萬物之自然而不敢為 物之性也不守自然欲有以法令制之無為但順其一之源不顯生之性常順天人於無為但驚於敗失敗人順自然之今性制萬物以保育不敢行於有為道之以歸實於無為

古之善為道者非以明人將以愚之 知者道隨可理國不為行於有為道之以歸實於無為心眼物以明之也合光塵順合萬物利智惠巧以愚之也 人之難治以其多知 君上守靜民下歸淳不能盛我自然順化治之不行靈術遺德棄明新乃智是智多亂其政難理也 故以智治國國之賊不以智治國國之德 智惠巧偽官人深國之賊也智材無知任物自化治事其業信樂家安物我無為民復本國之德也 知此兩者亦稽式常知稽式是謂玄德玄德深遠與物反然後迎至大順 用智不明智而為之則賊害不明稽模法式也能知法式今國邪家德之所也德物不明日漸寄亦不遠日遠人皆用智此德明為萬字典物反也不為性復之自然斯大順也亦言道平安玄德於賣反治備德入之於妙入妙則無可無不可無有則無通既其安惠無方故能大順平寄 江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王 此半句也江海安卑下故能為百谷之王明聖人謙安見為國之主也

是以聖人欲上民以其言下之欲先民以其身後之是以處上而人不重處前而民不害 謙虛物不有為故推之以為上

是以處上而人不重處前而民不害 謙虛物不有為故推之以為上

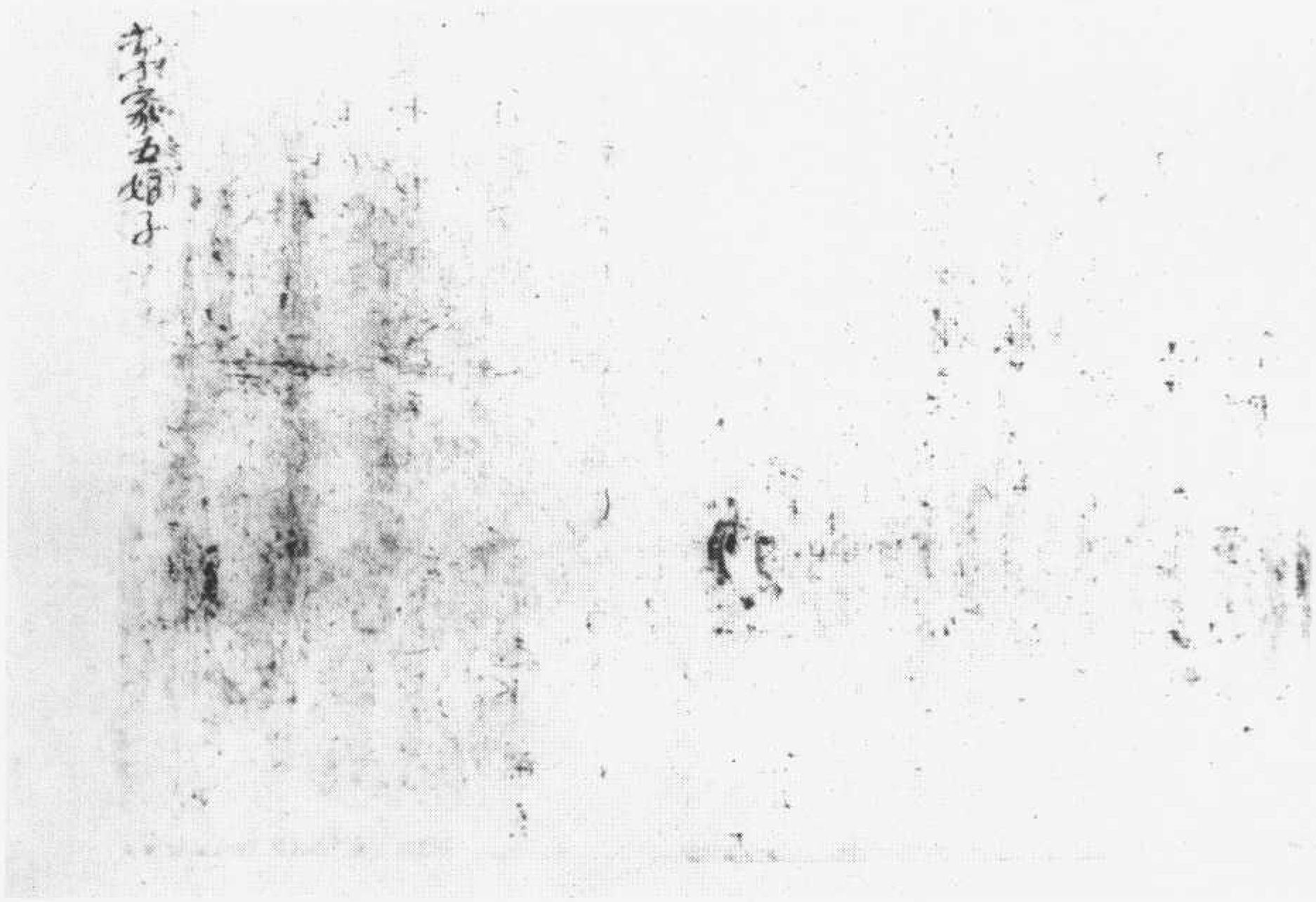
是以聖人欲上民以其言下之欲先民以其身後之是以處上而人不重處前而民不害 謙虛物不有為故推之以為上

是以天下樂推而不厭以其無爭故天下莫能與之爭 無德物不同爭

天下皆以我大不肖 是居道學德清虛可以為大也然悔過用有不肖所以為大也

夫惟大故不肖若肖久其細 以為大也然悔過用有不肖所以為大也

慶德潤不似於智不似於慈故言不肖有不肖所以為大也然悔過用之之故無所似若肖有之質智有常不肖所似道有所似乃細卑之小人是是 我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先 不為花利書之以七條道在於有重之以七寶之義未是不敢為能仁惠於萬物好生而勇敢無能之義謙卑儉謙卑節用不奢不侈儉之義也而已為物先有之義未是不敢為能仁惠於萬物好生而勇敢無能之義謙卑儉謙卑節用不奢不侈儉之義也而已為物先慶德之不敢為天下先為行謙卑用此三寶安用孝宗育之大 夫慈故能勇儉故廣不敢為天下先故能成器長 慈仁於物之無吉凶物既無有自無有慈仁以無敵故不言慶也用之者信於事不是行之信的實既有敵用於遠文故言廣而之於無是實之於無是能尊卑別為物所尊故能成器長也 今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣 前明用三寶者安為而用寶守之而敢廣是後以主先今捨失三寶者必者不能行慈而且捨知勇即行不能履儉無度奢而不仁則當廣者未解卑守安後貪意捨後物先超勇而不仁則廣而不節則用無德而居物先則死故去死失也 夫慈以陣則勝以守則固天將救之以慈衛之 以慈為用不失其道在於戰陣安者而敵敗勝也以之守固安



▼伯三二三九號　甲戌年勅歸義軍節度兵馬留後使牒

勅歸義軍節度兵馬留後使　牒

歸義軍節度使檢校右散騎常侍兼御史大夫隴西郡開國侯曹

牒奉　勅名前件官弱冠從戎

久隨旌旆夙勤王事雅有殊才

弋無後顧之心寢鐵更增雄壯兼

懷武略善會孤虛主將管兵宜為

重務麾飛草動領步卒雖到毬

場烈陣排軍更宜盡終而効節上意

三日校習點檢而無虧弓箭俱全

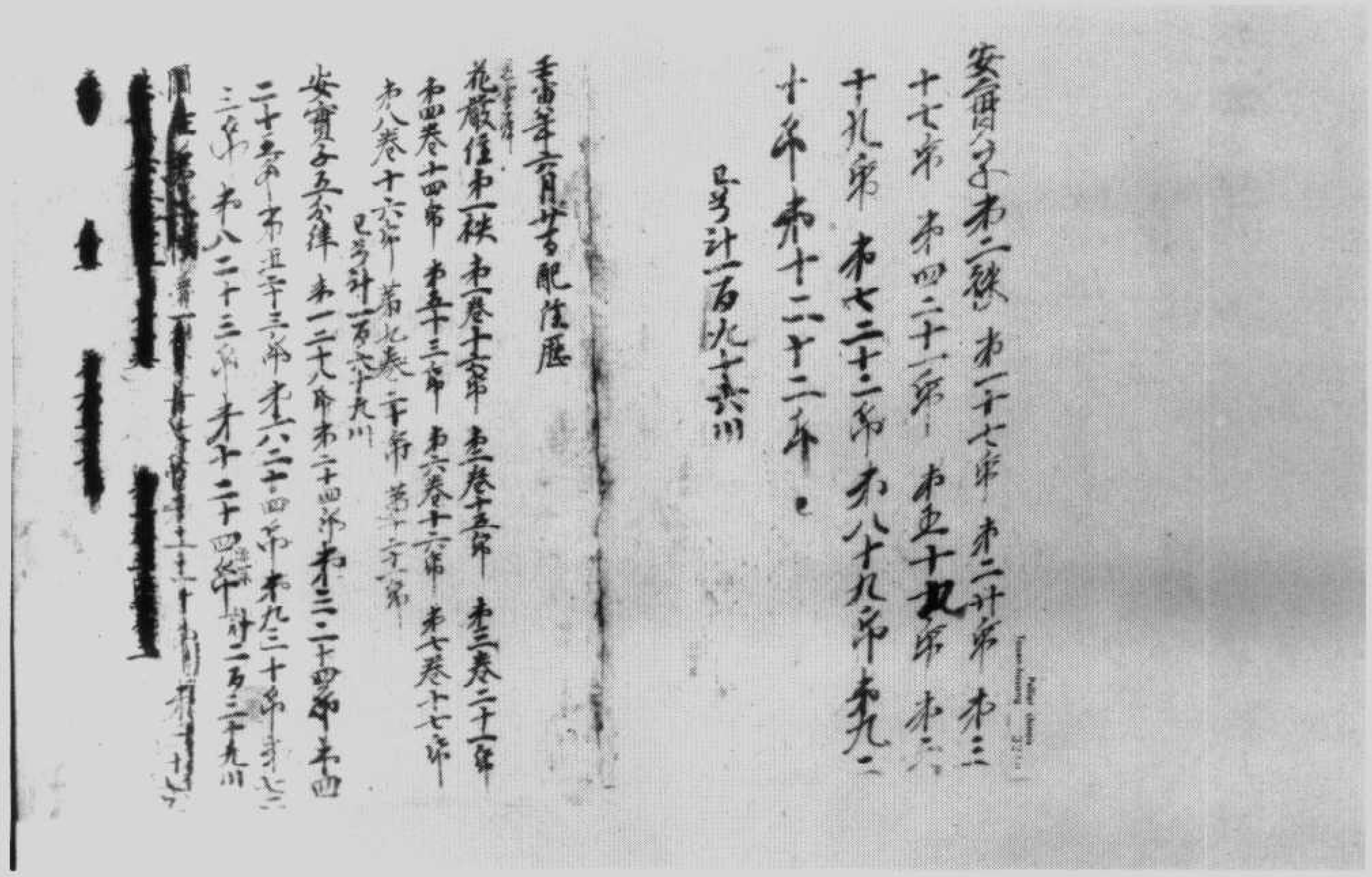
不得臨時而敗闕立功必償別加遷轉

而提携有罪難逃然心存公依已件

補如前牒舉者故牒

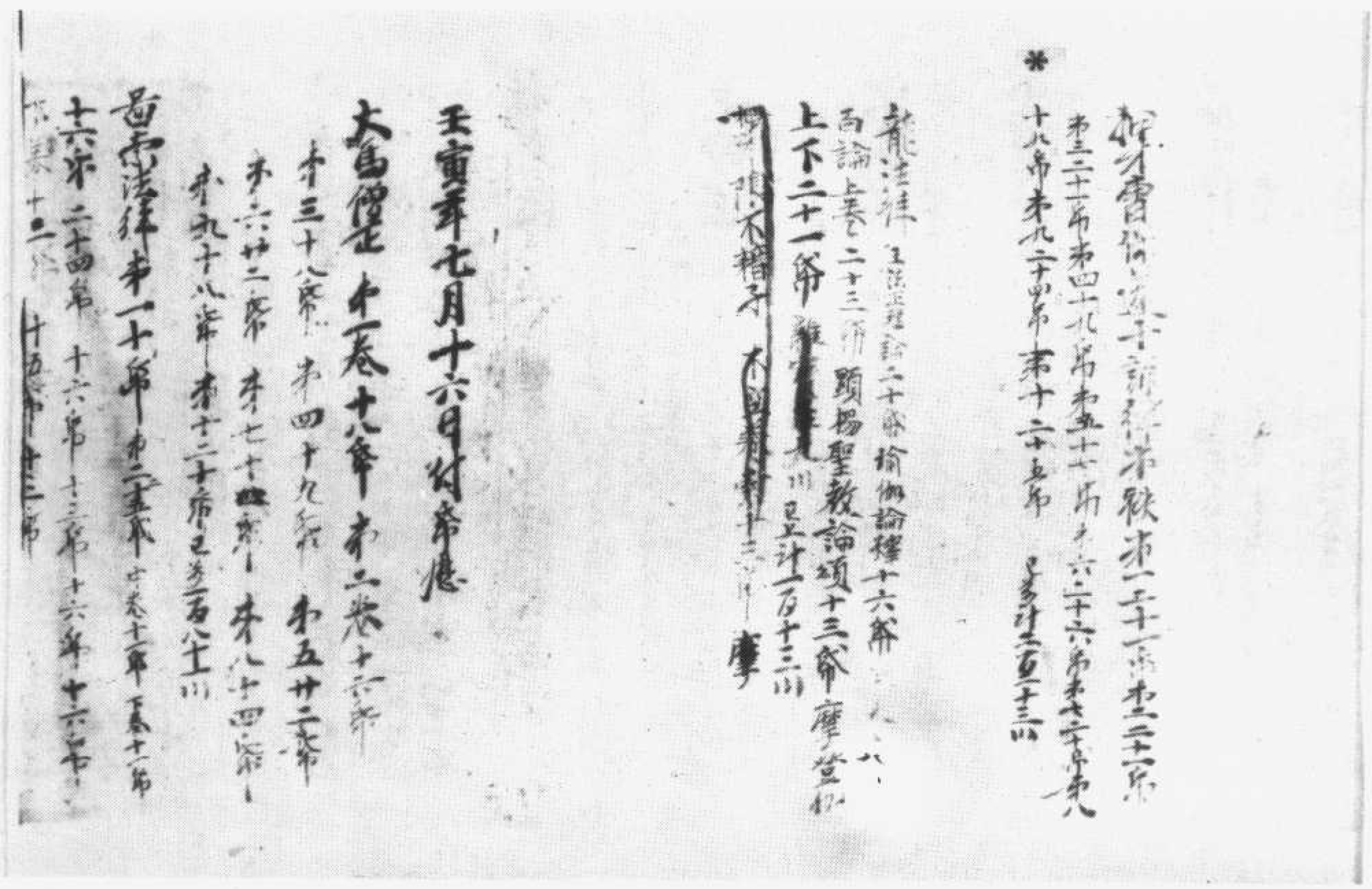
甲戌年十月十八日牒

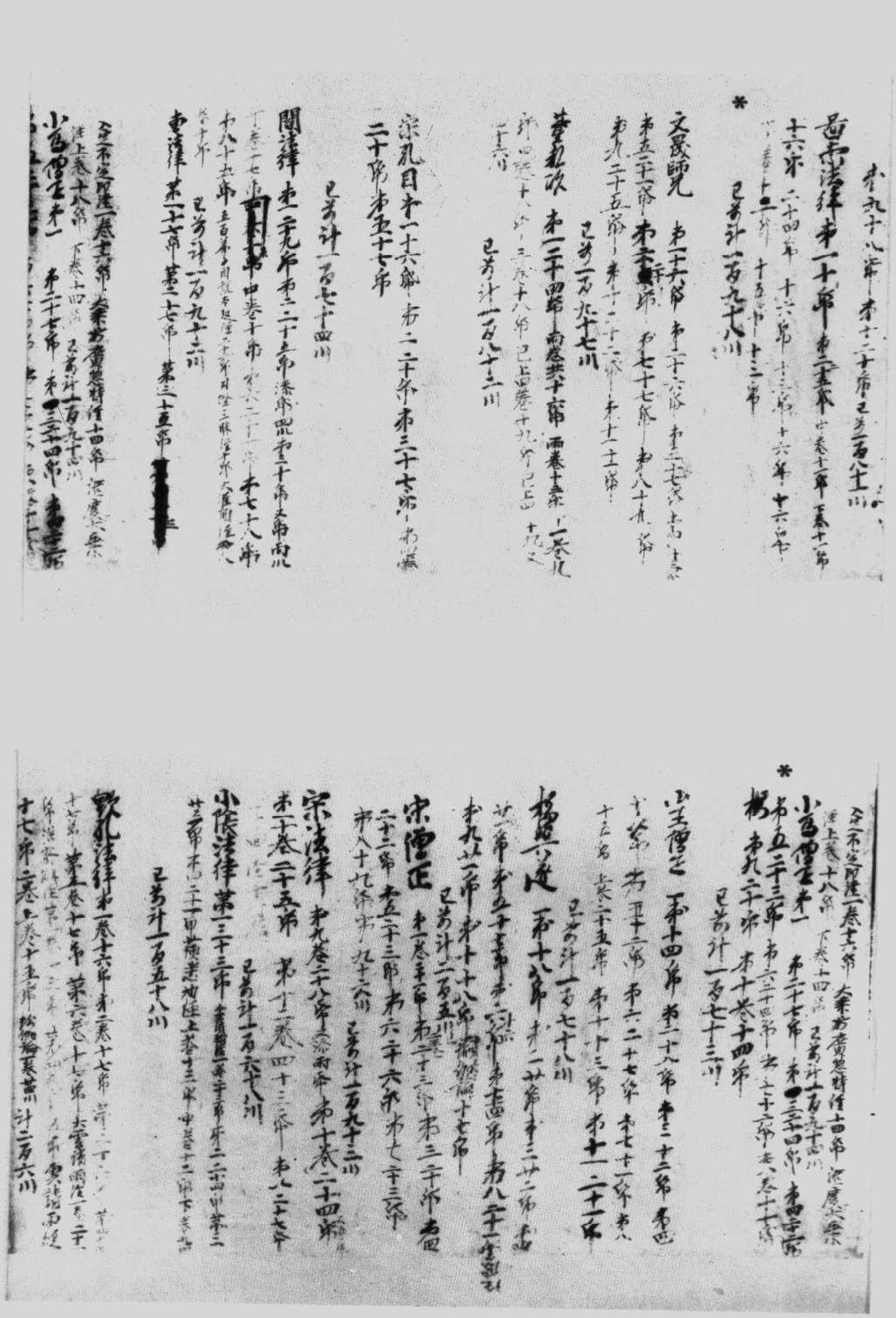
使檢校吏部尚書兼御史大夫曹

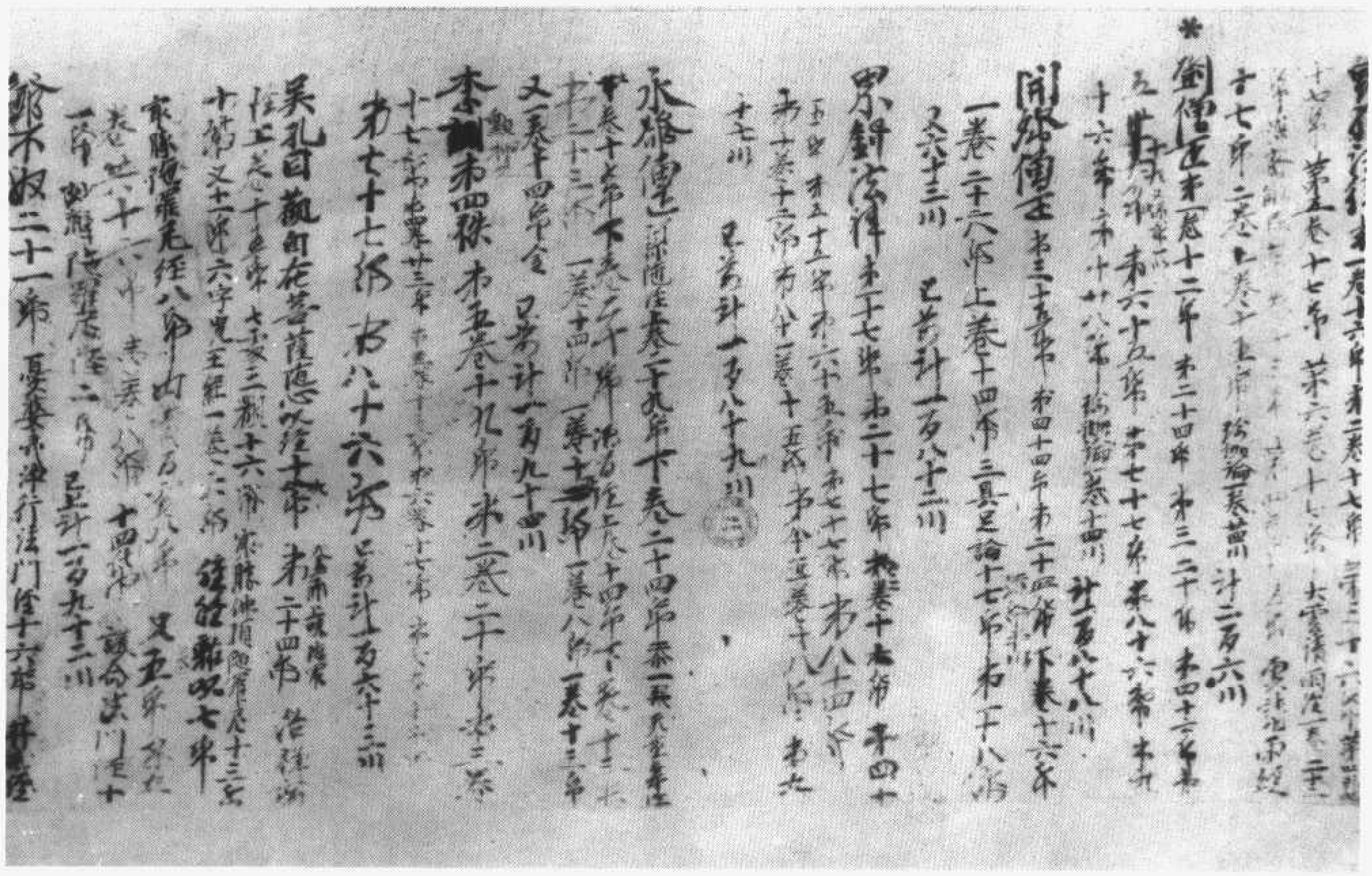


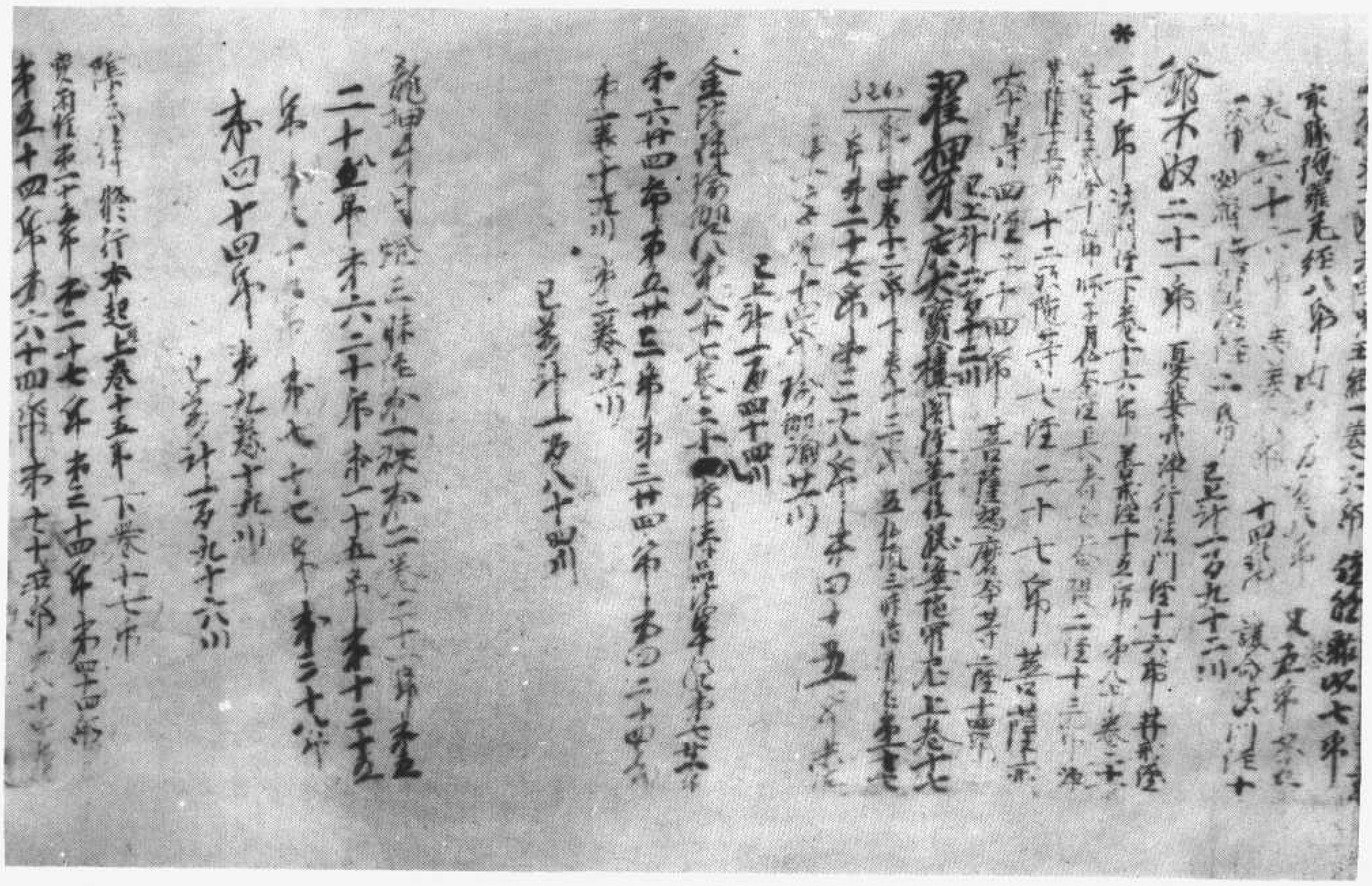
壬寅年六月廿日配經歷

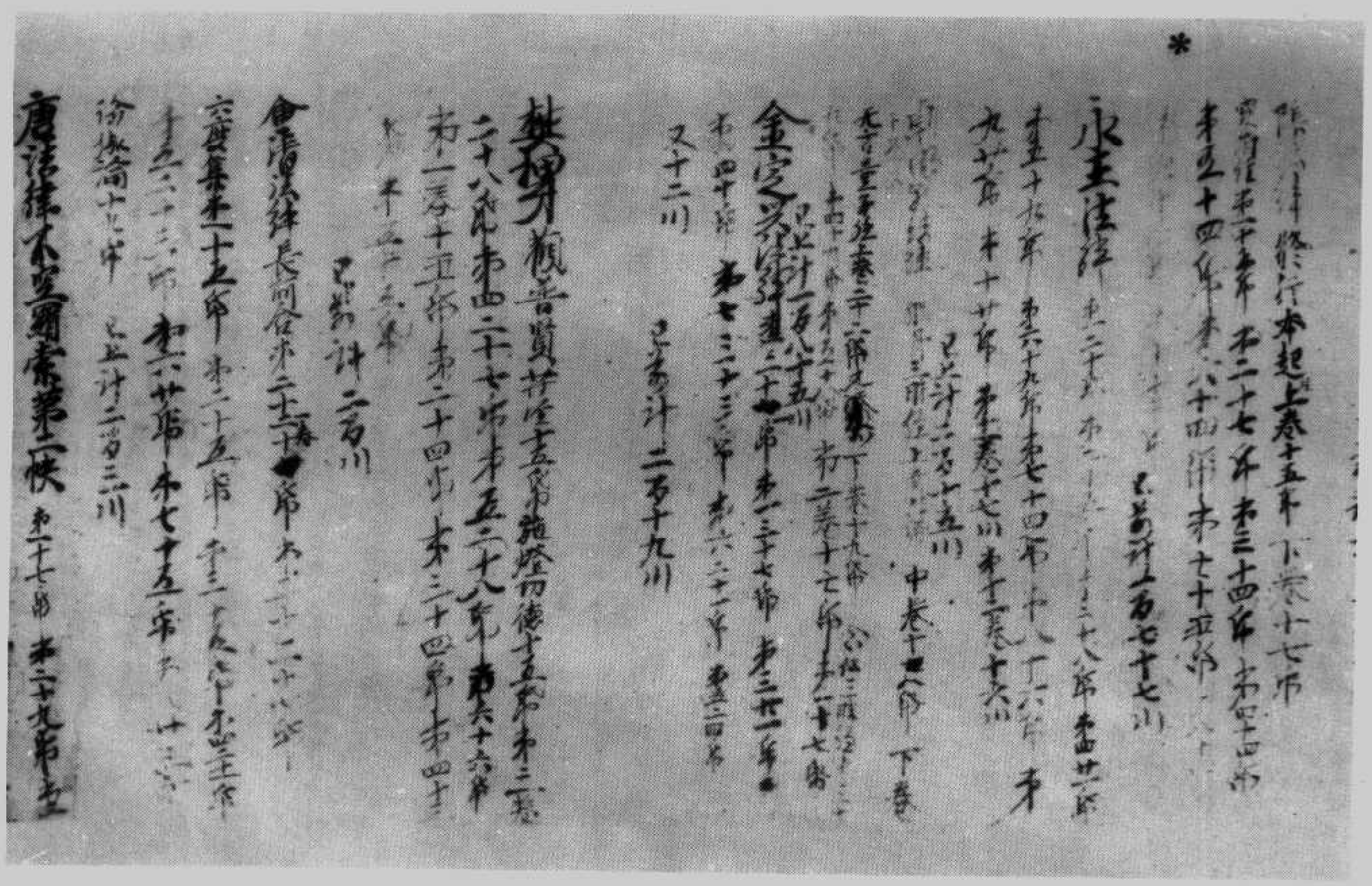
伯三二四〇號　壬寅年六月廿日配經歷

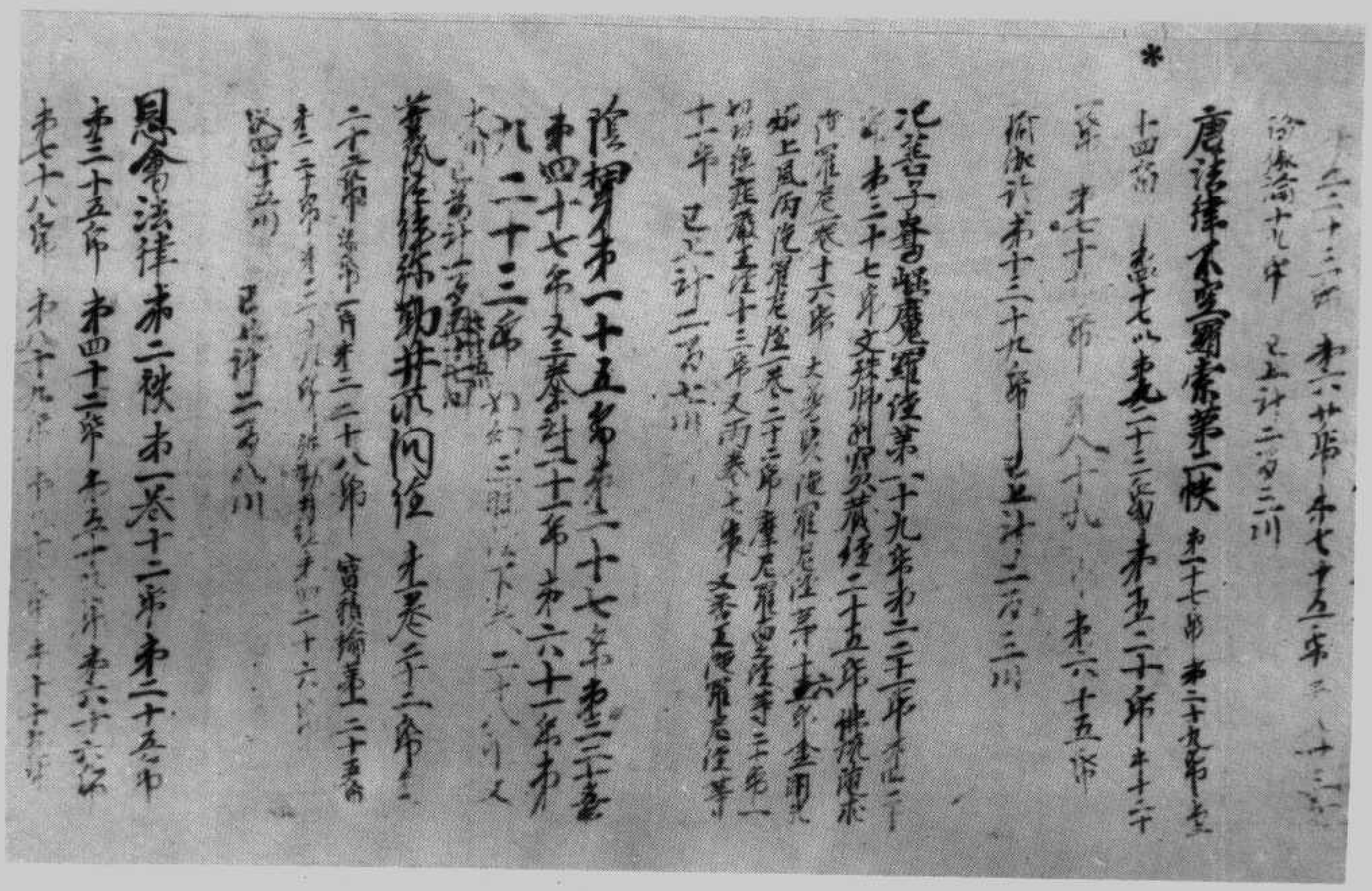


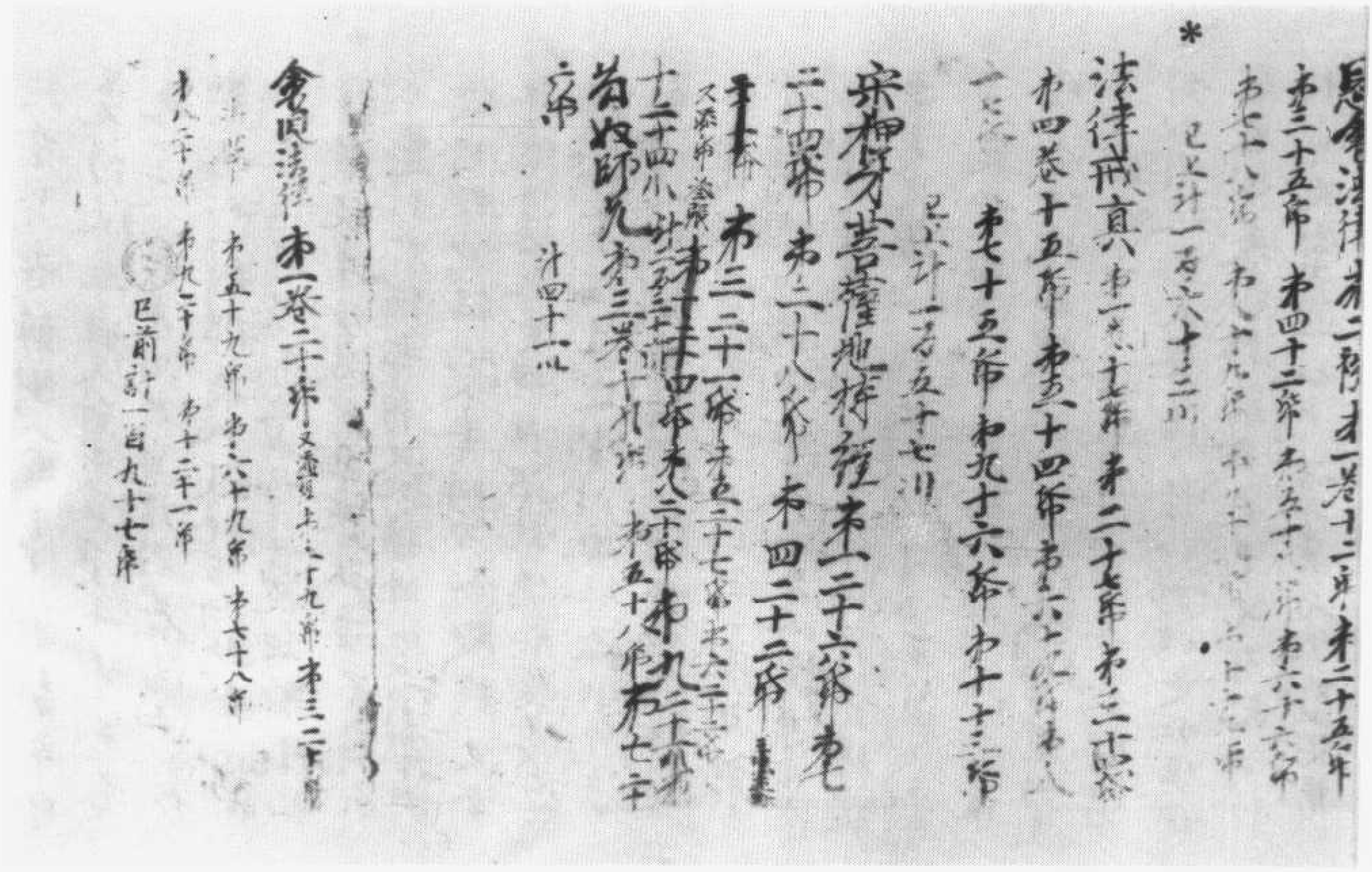












▼伯三二四一號　佛家勸善歌

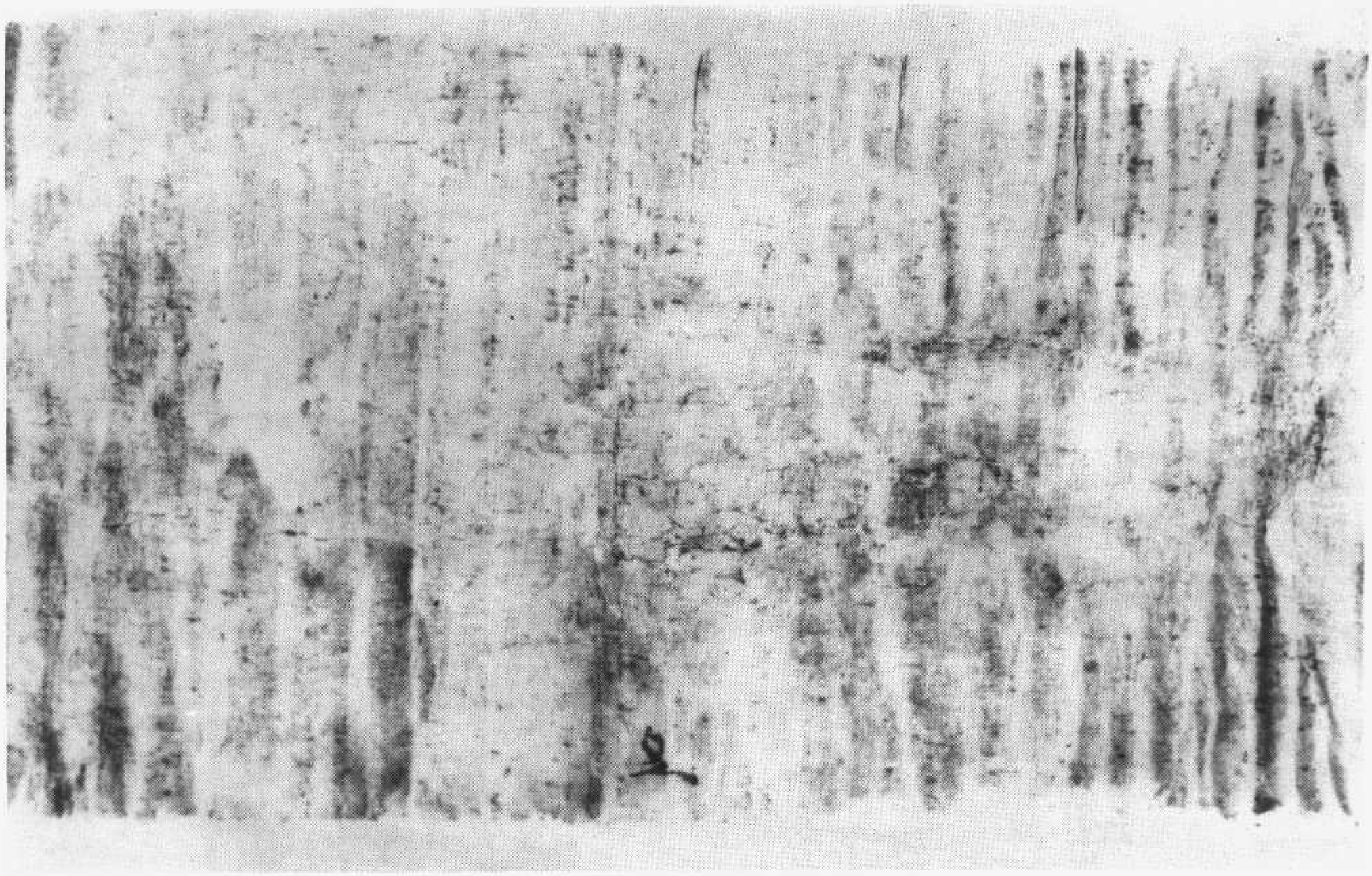
*

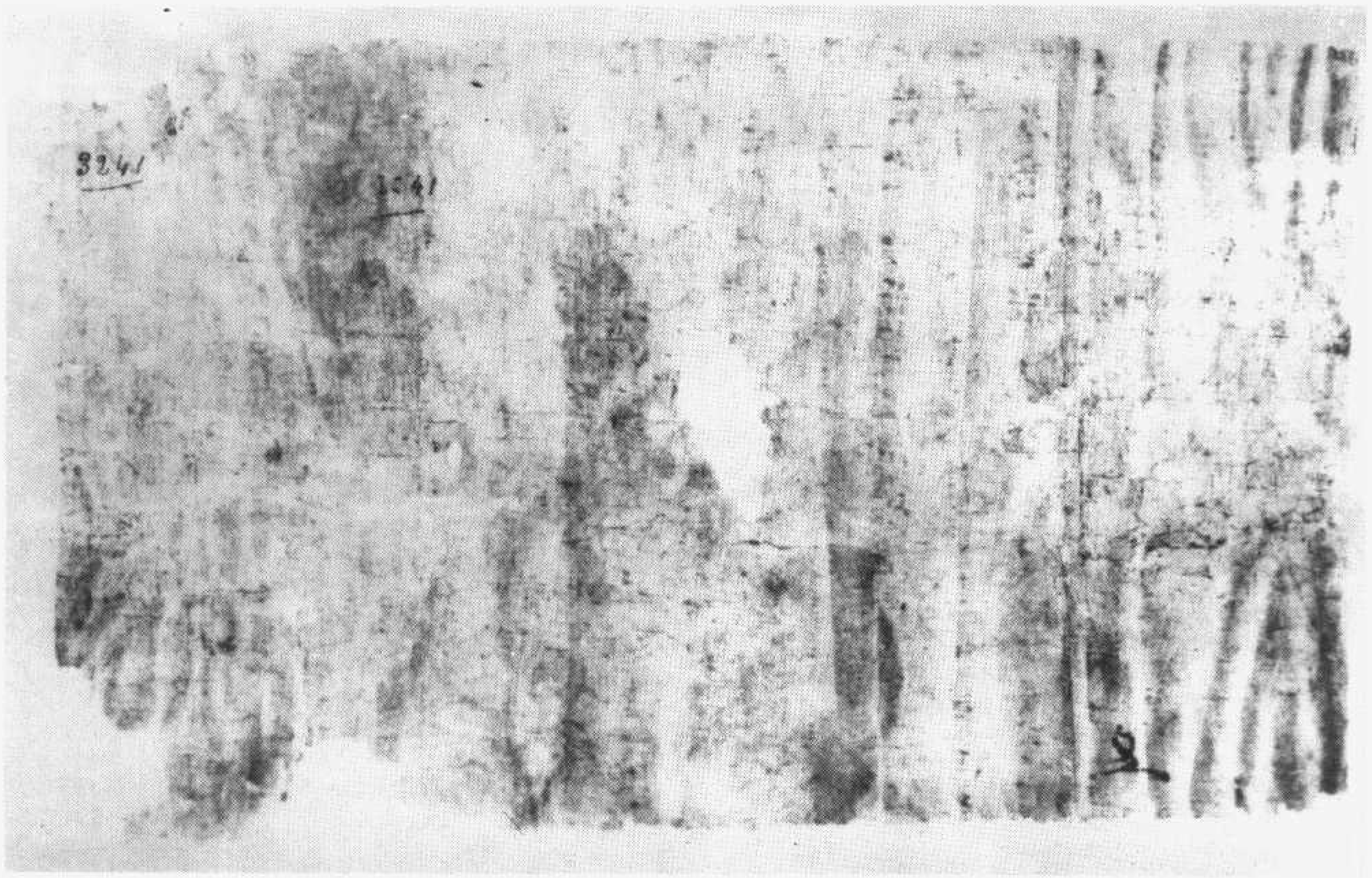
如為貧癡顛倒人身作身當身自受仍被鹽將入河此鹽千重不壞走仍不入諸若莫自說自說命若湯燒雪罪猶如一劍那長入波吒河地獄時夜叉長釘眼耳之中皆注衆血罪目罪報罪根深乃波牛頭夜叉獄卒拔舌不客丁命盡乃脚猶牽將又令攝泄仍不入諸若莫毀他毀他相為入素州刀劍殿猶從塔趣入逕水使騰波混沌猶如蓮湯沸火切伏地盡經過皮肉如流水河時離此波吒仍不入諸若莫少怪多怪積罪從無手足為像前世惡怒曰八方箇小蟲長食遺留白骨及皮鮑受斯痛苦難堪思何時却得漢人身仍不入諸若莫說三寶遠空道三百具長釘定釘心叫喚連天聲浩浩說仍說更加嗔鋼關鐵棒來相搏痛哉苦哉不可論何時植過天堂道仍不入諸若莫 微塵玉鬼

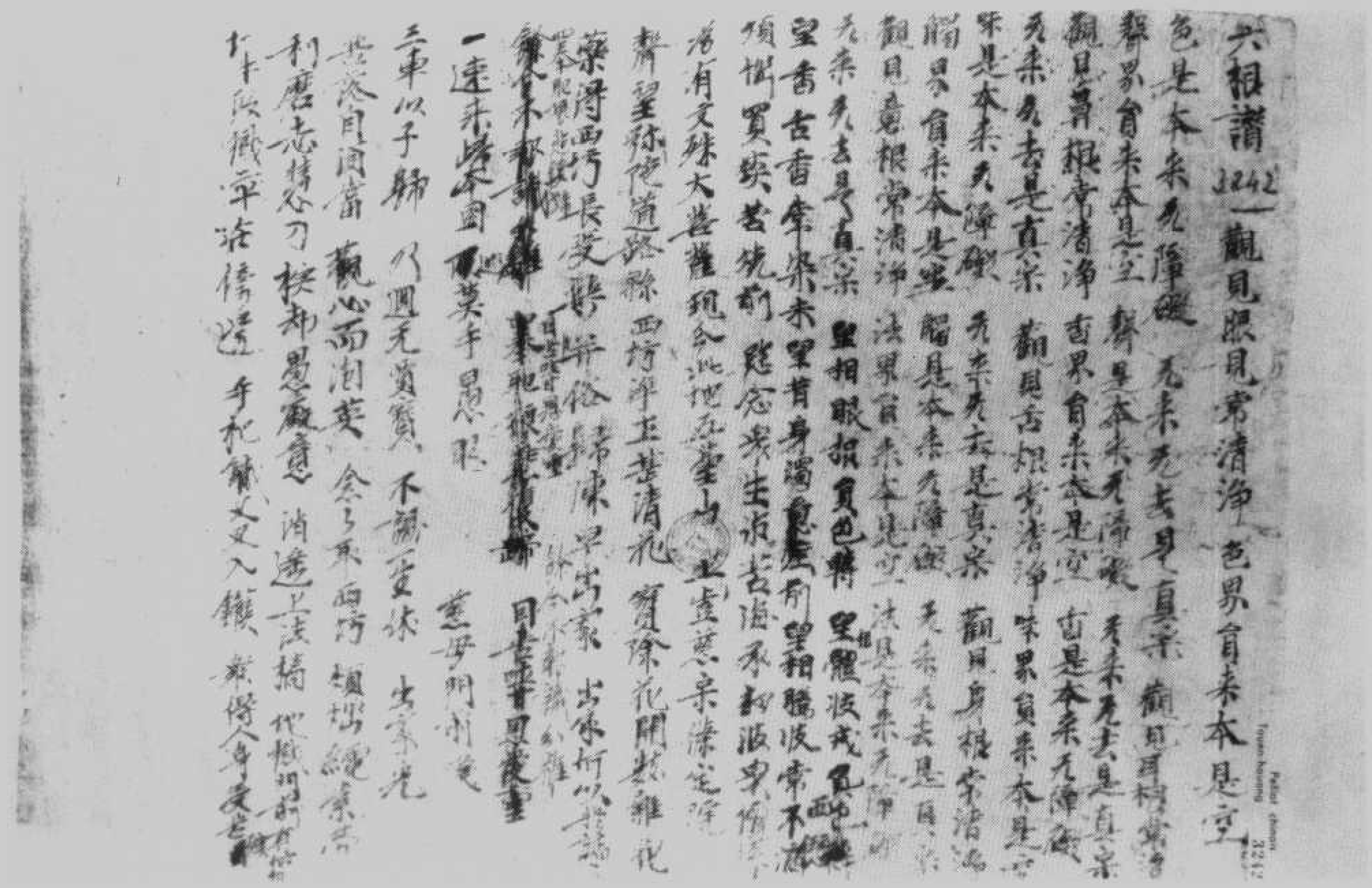
*

累世千生脚過苦提斯皆想失既嬰六道良亦可悲天土人間為生何處抱戒之報已後三途未書於中死經機却三寶之恩若更經劫數誠可痛心歲月遊長不得聞父母三寶名字已不入諸若莫若我若我今花藏我今日得聞衆共頂心能盡度說我今懺悔不敢覆藏惟願慈悲哀愍廣說大悲密藏甘露真詮喜慶今聞能盡廣說如來心地隨劫常聞今昔宣揚能滅師之惡業秀說心藏塊不離覆蔽路廣被所苦路塊悔 晓大劫來恒沙罪障今聞此戒至得消除能滅師布施勸喜

乳寶嘉記一卷 乙卯歲六月廿三日雪寺吟上乘舍

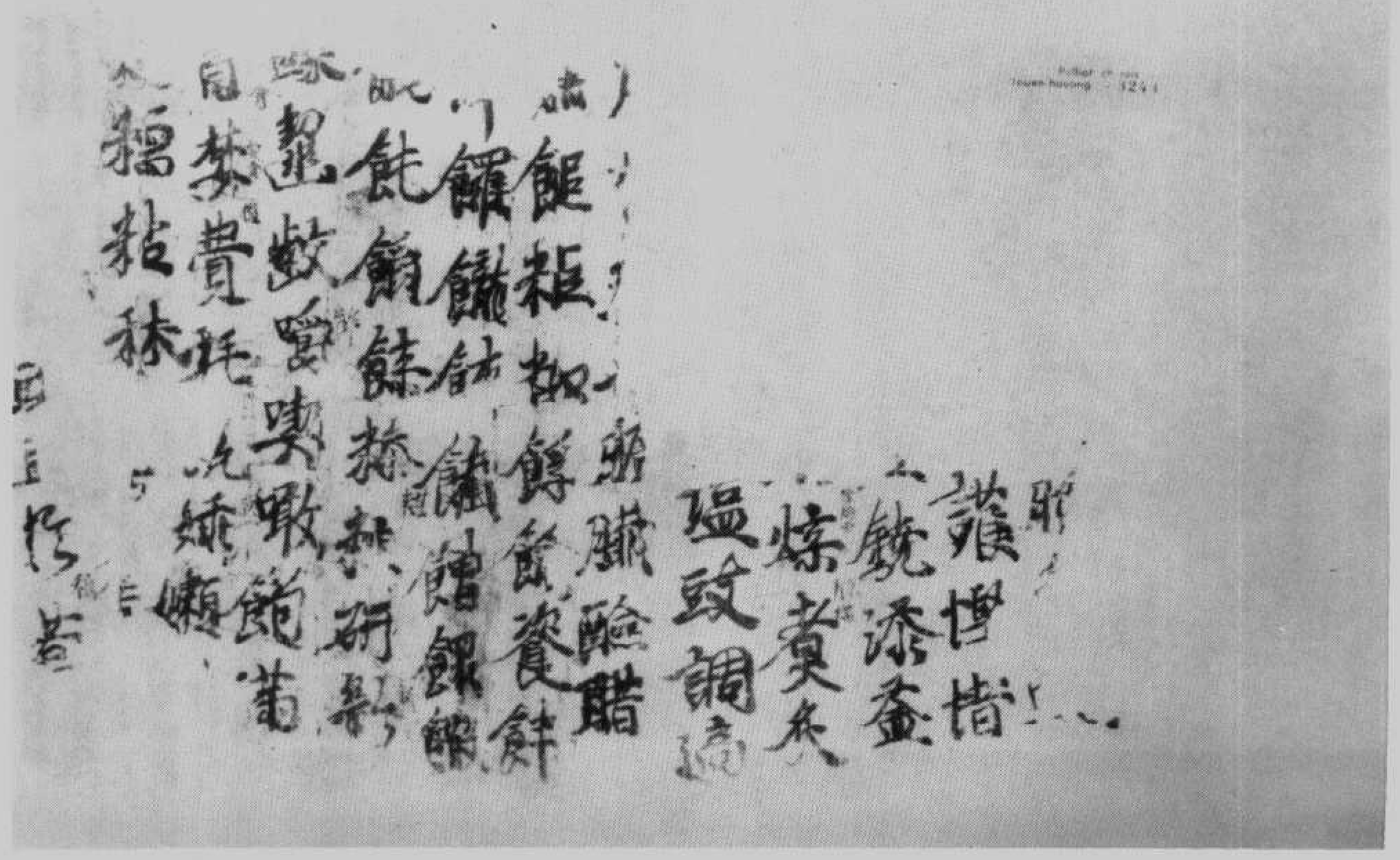


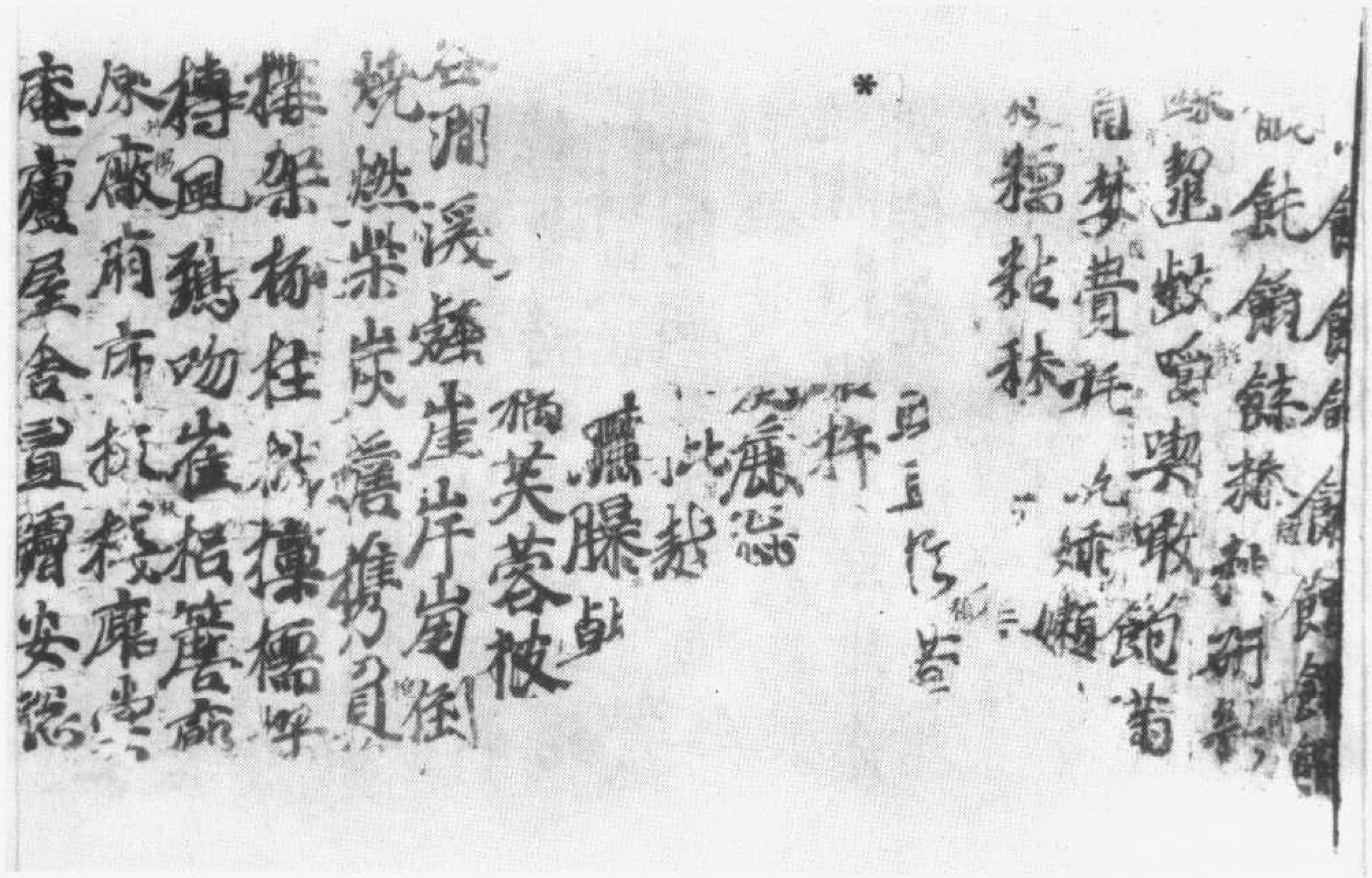

3241
3241

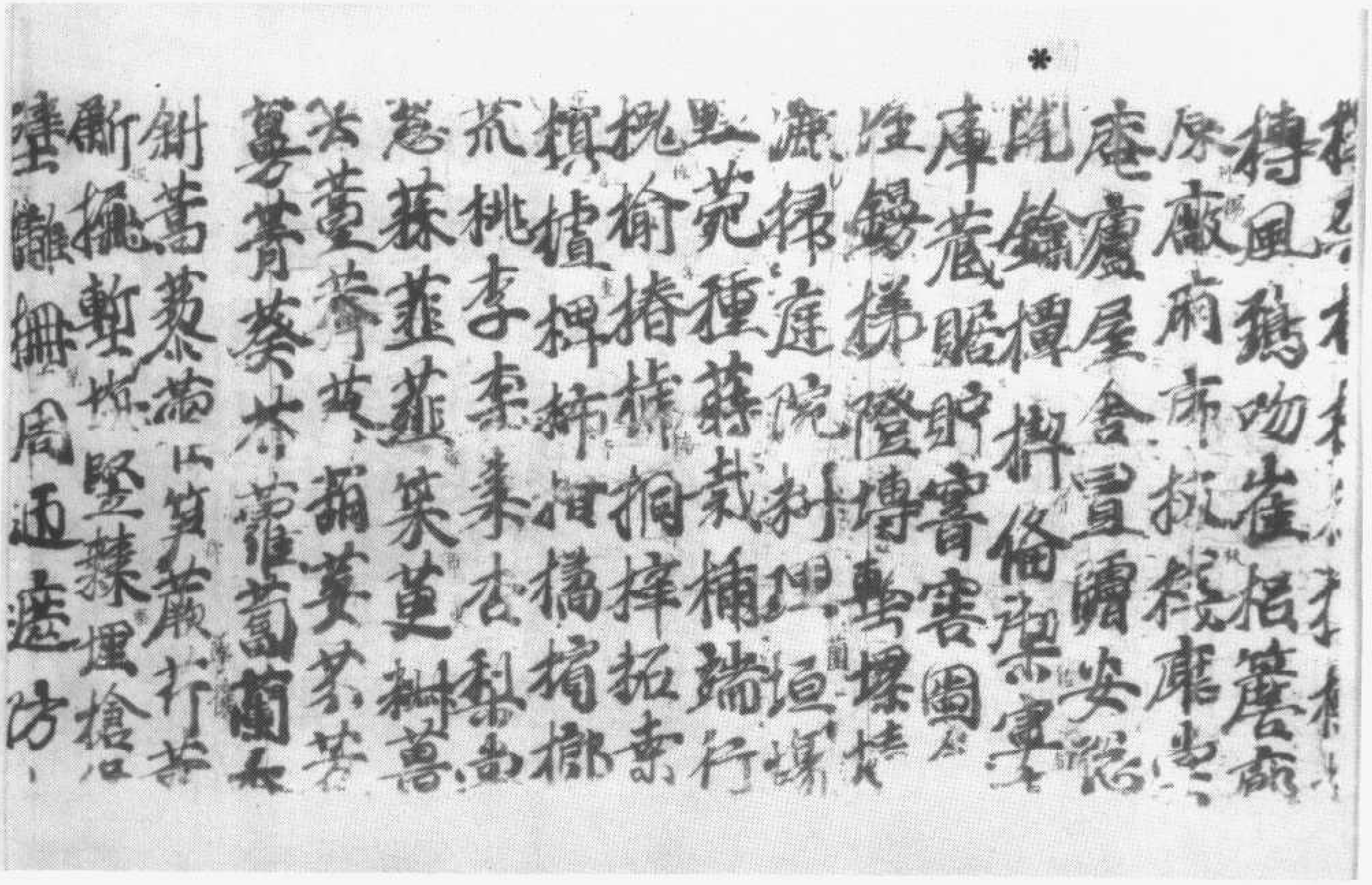


伯三二四二號　六根讚

▼伯三二四三號　開蒙要訓



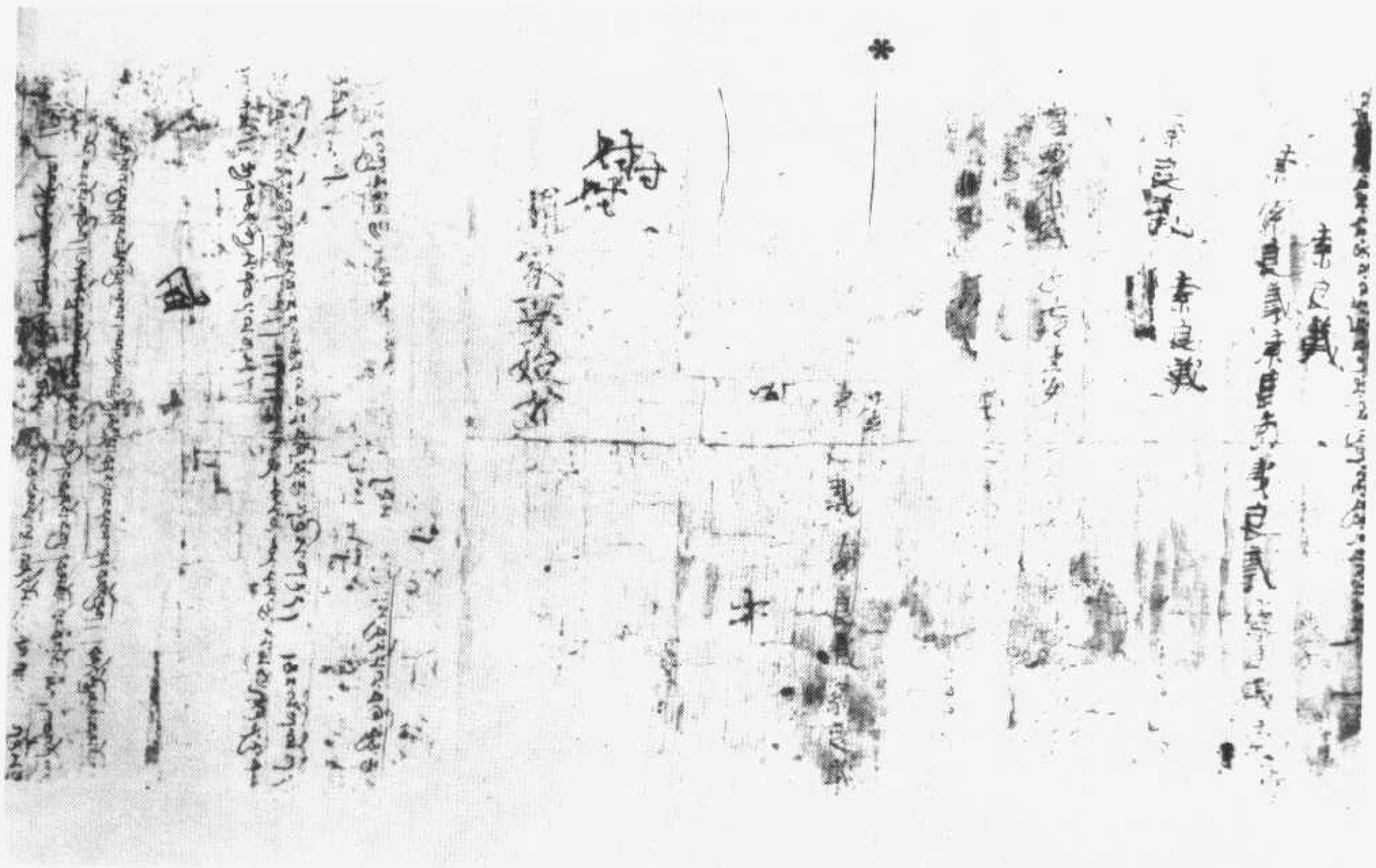


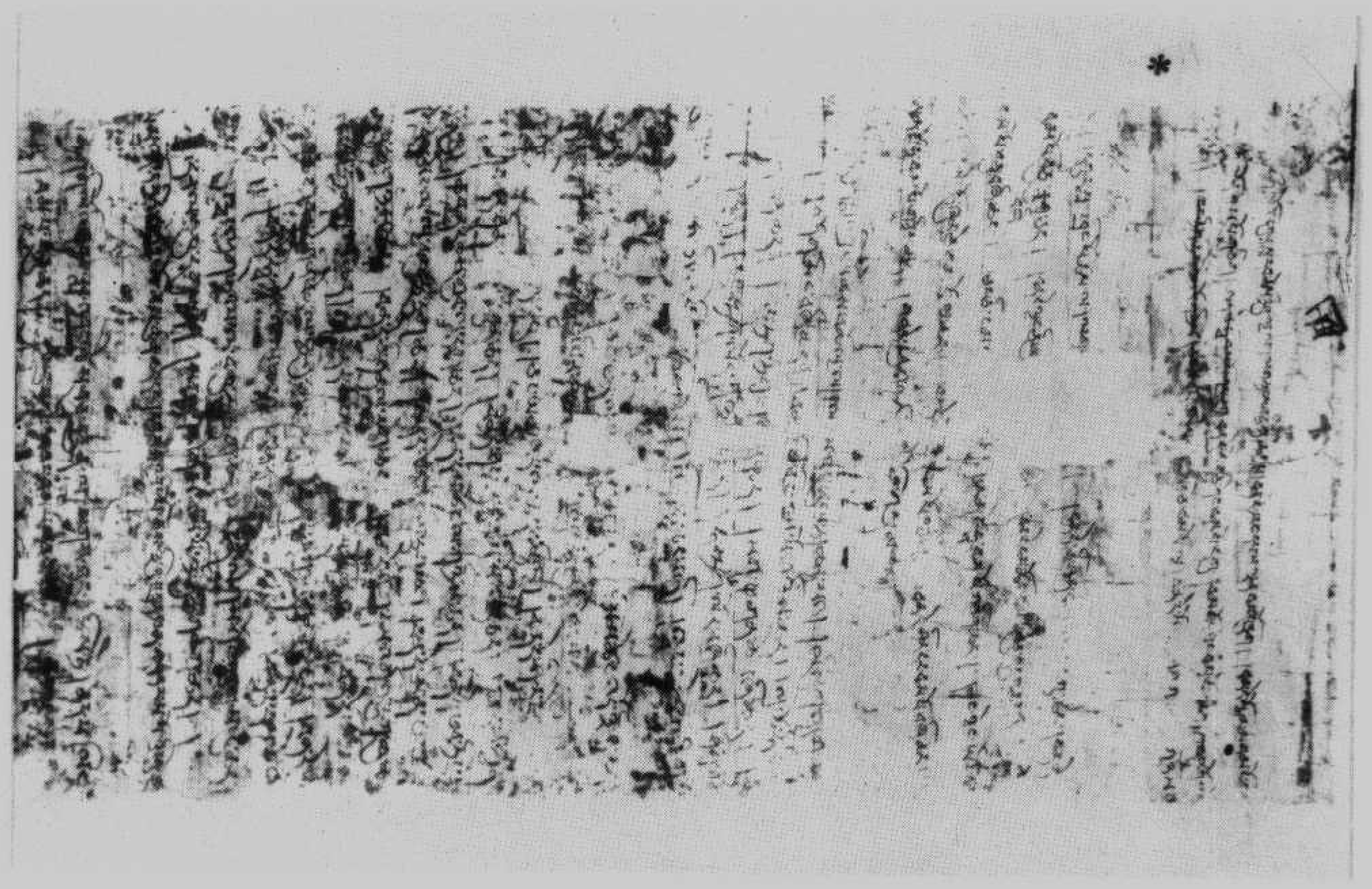


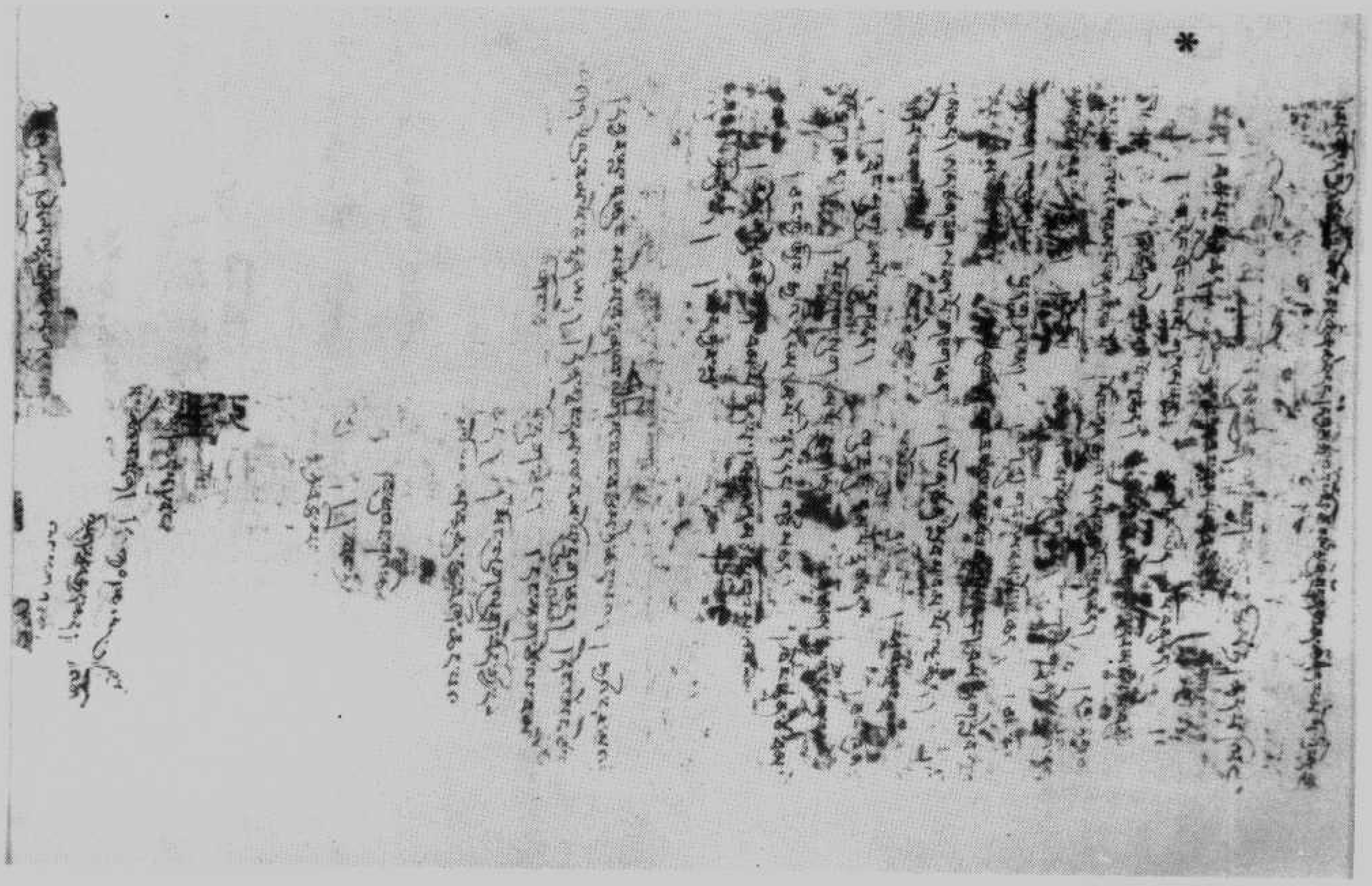
*

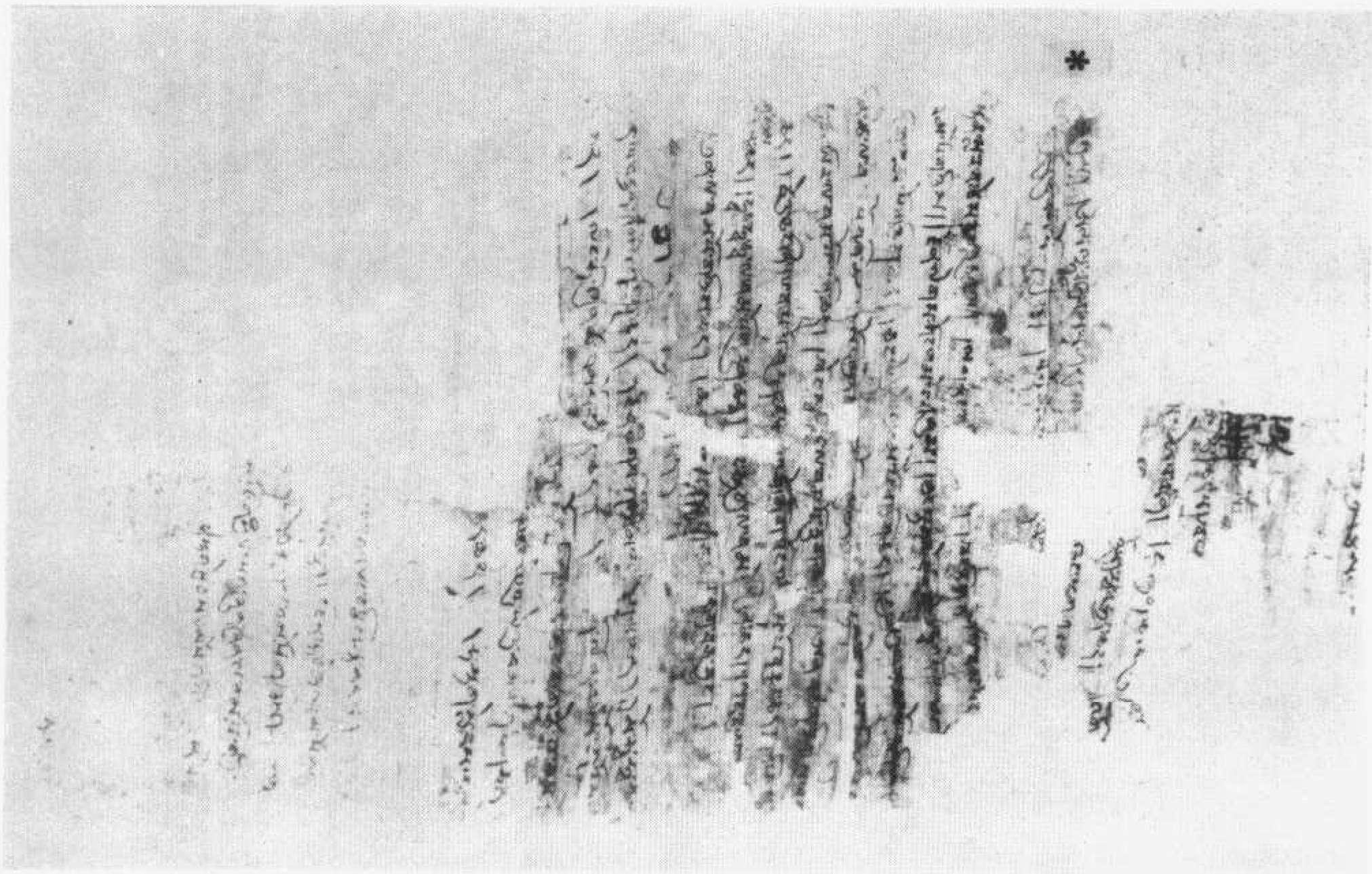
剜蒿蔞蒸蒿蒲茸茸蒙茸打茶
斷擺斬切 緊緊緊緊捲
壁 攤攤攤攤 通通通通防
肝卵湿七 逃逃逃逃 跳跳跳跳
暗叅風 瑭瑭瑭瑭 瑕瑕瑕瑕
嚇嚇嚇嚇 鮑鮑鮑鮑 鮎鮎鮎鮎
鯨鯢鯢鯢 鱒鱒鱒鱒 鮭鮭鮭鮭
鱗鱗鱗鱗 鯖鯖鯖鯖 鯉鯉鯉鯉
鴻鶴鳳鳳 鶏鶏鶏鶏 鶴鶴鶴鶴
鶯鶯鶯鶯 鷹鷹鷹鷹 鷲鷲鷲鷲
翅翼翼翼 翻翻翻翻 翔翔翔翔
鷹鷹鷹鷹 鷄鷄鷄鷄 鶴鶴鶴鶴
猴猴猴猴 虎虎虎虎 虎虎虎虎
虎虎虎虎 豹豹豹豹 狼狼狼狼
犯犯犯犯 犬犬犬犬 猪猪猪猪
羊羊羊羊 駱駱駱駱 駝駝駝駝
騾騾騾騾 飼飼飼飼 肥肥肥肥
強強強強 輸輸輸輸 騮騮騮騮
騅騅騅騅 騏騏騏騏 騎騎騎騎
騰騰騰騰 驤驤驤驤 驀驀驀驀
驀驀驀驀 驀驀驀驀 驀驀驀驀
驀驀驀驀 驀驀驀驀 驀驀驀驀
驀驀驀驀 驀驀驀驀

帖轉司社殘、書文殘、文梵　面　　背　號三四二三伯





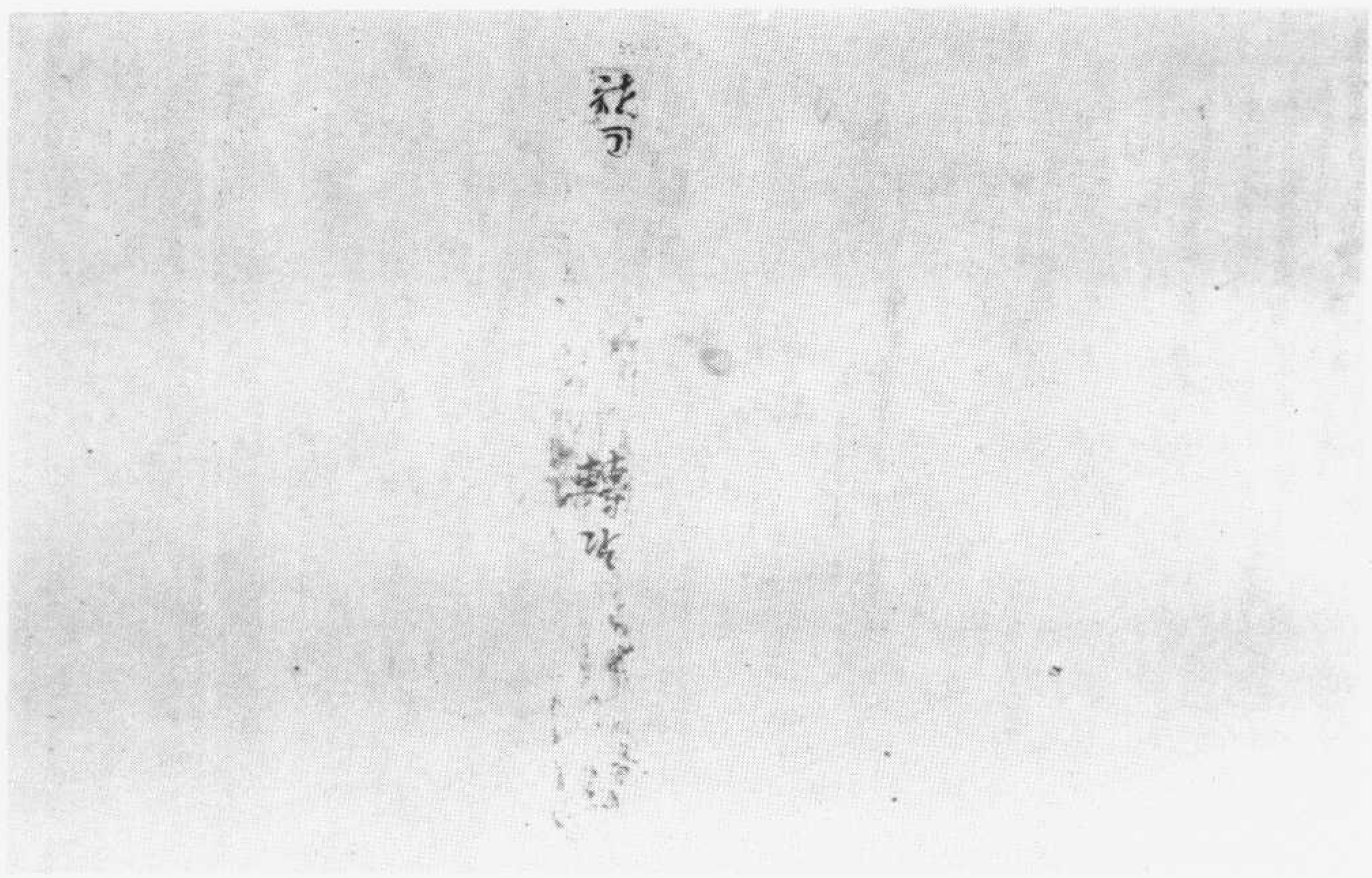


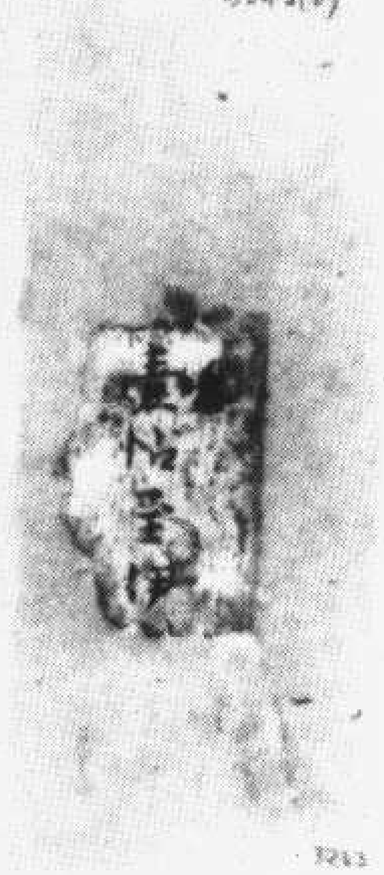


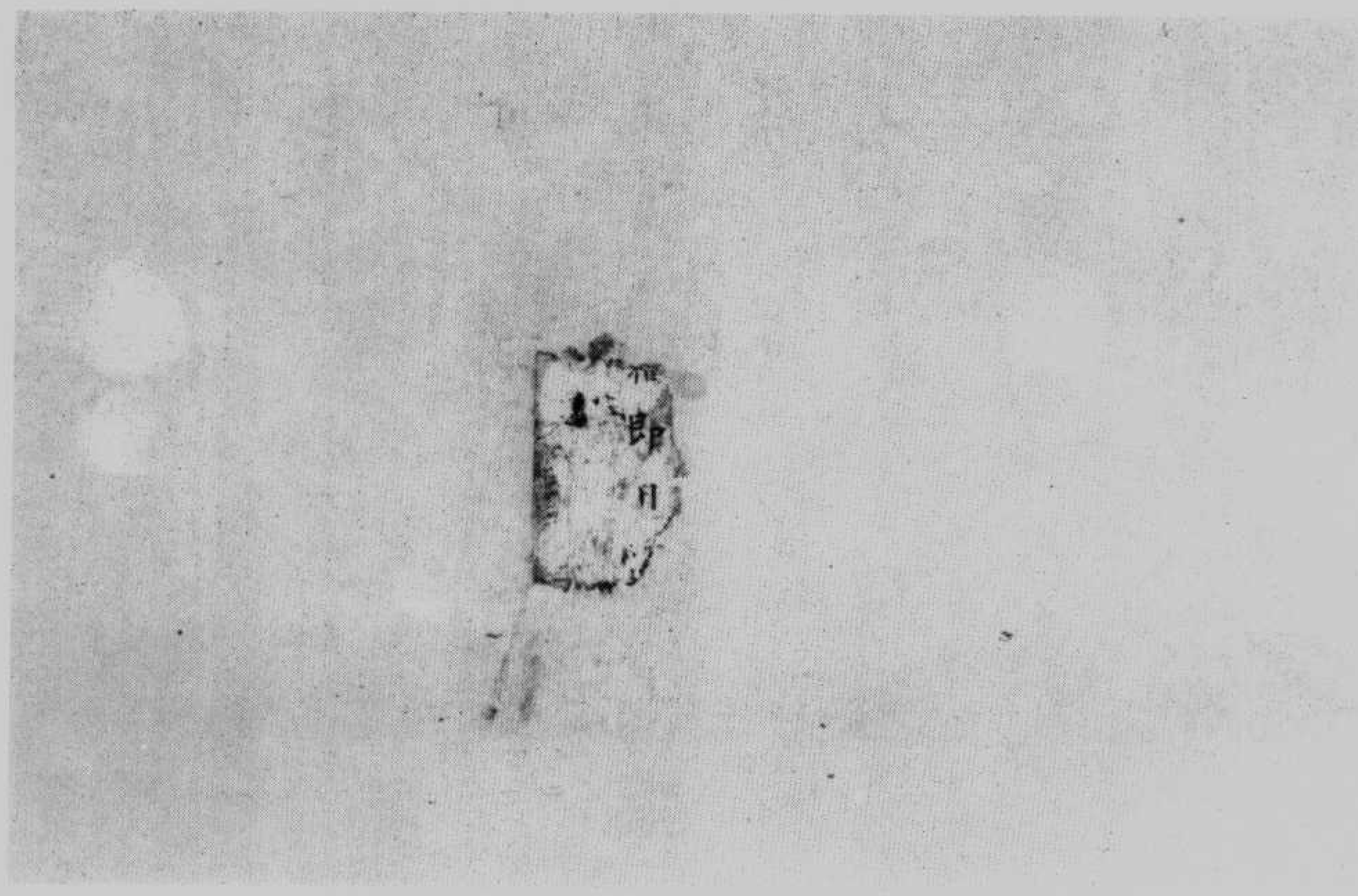
戊辰有十六日孝子

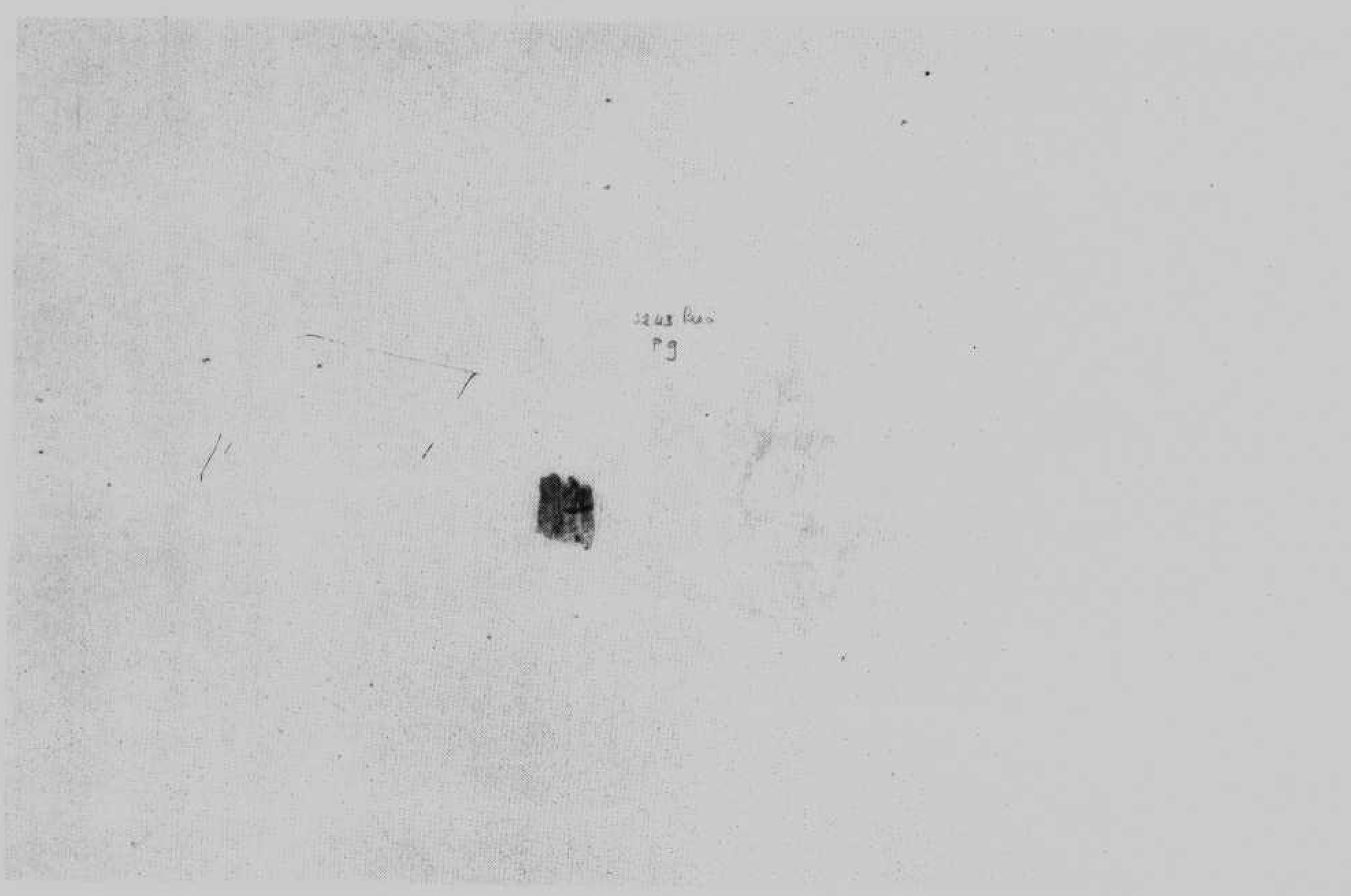
3243 Beck (b) 3243 (c)

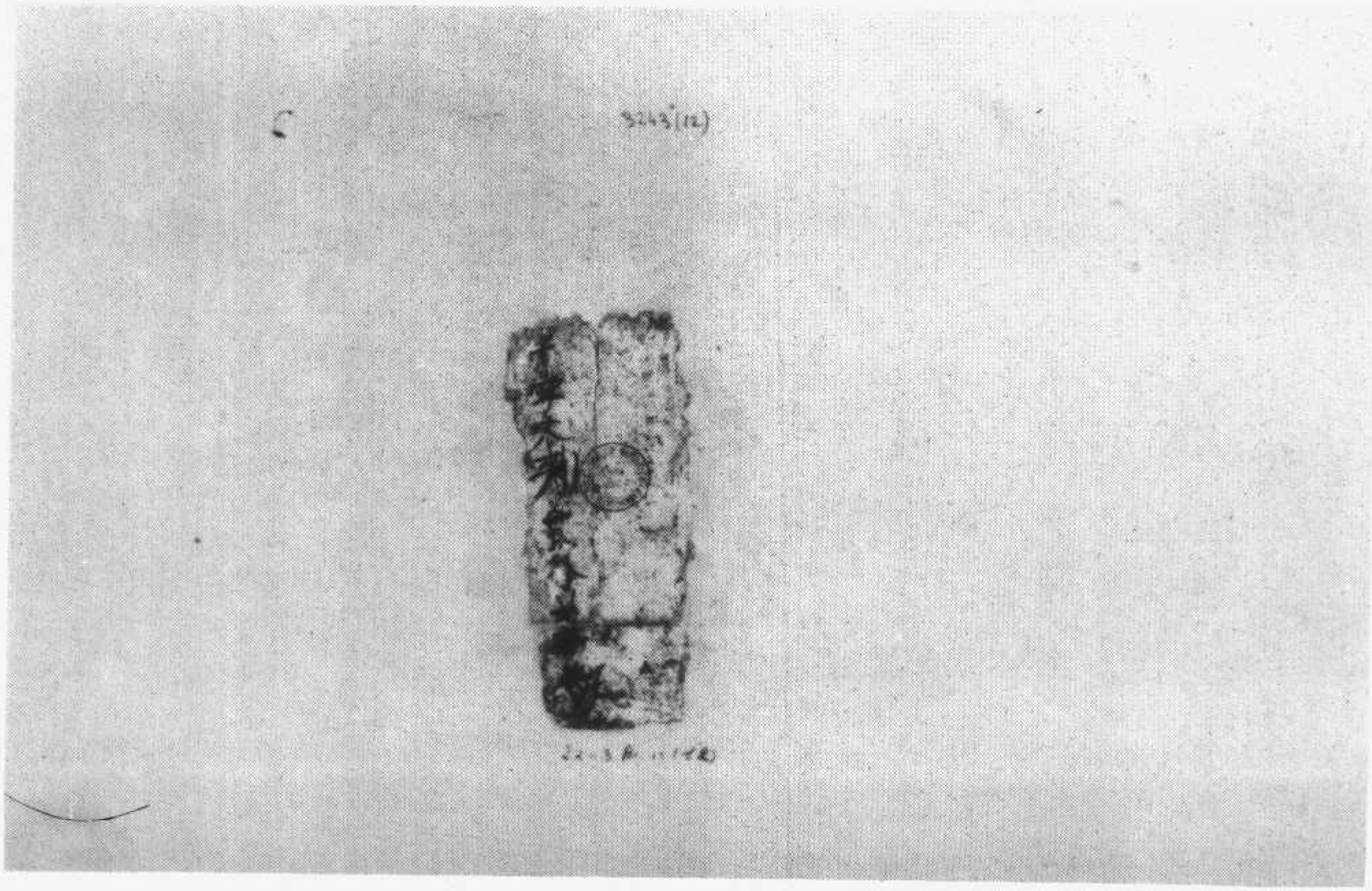
3243 Beck 5.

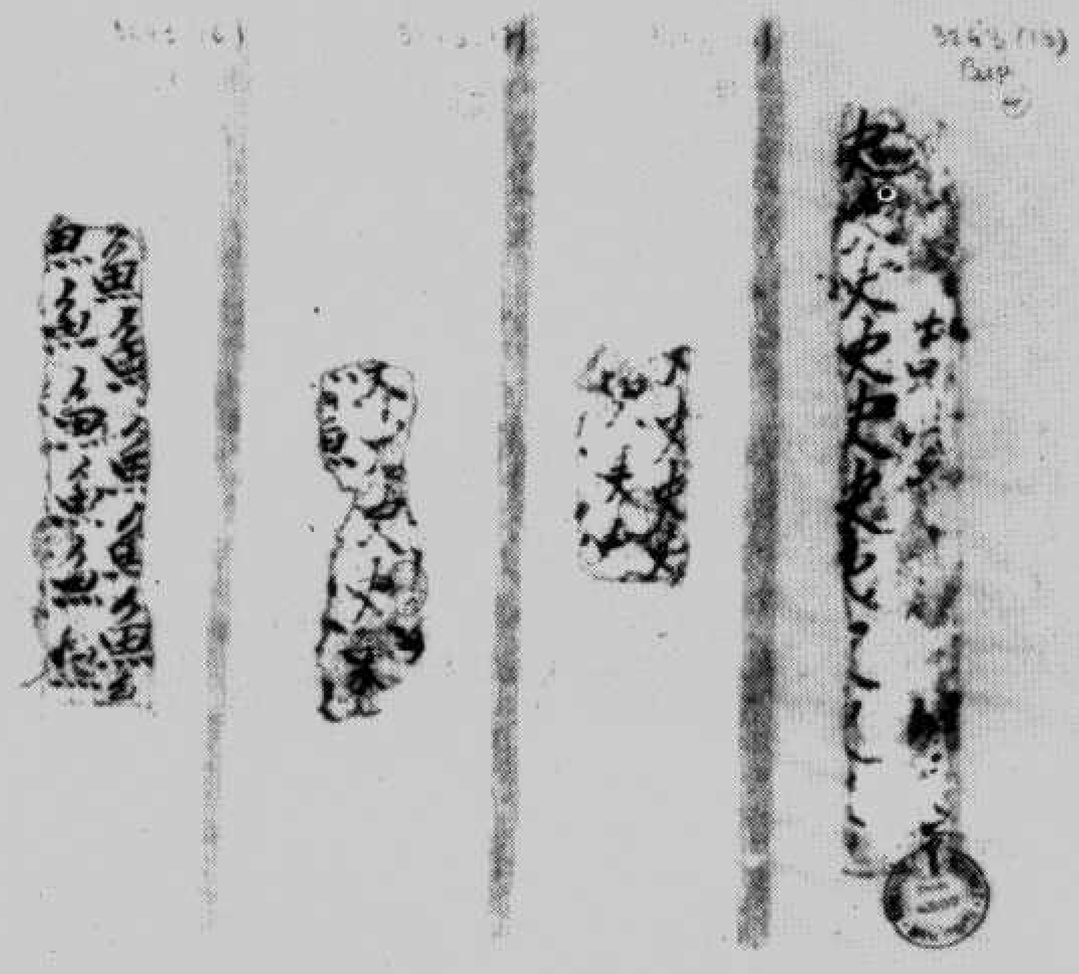


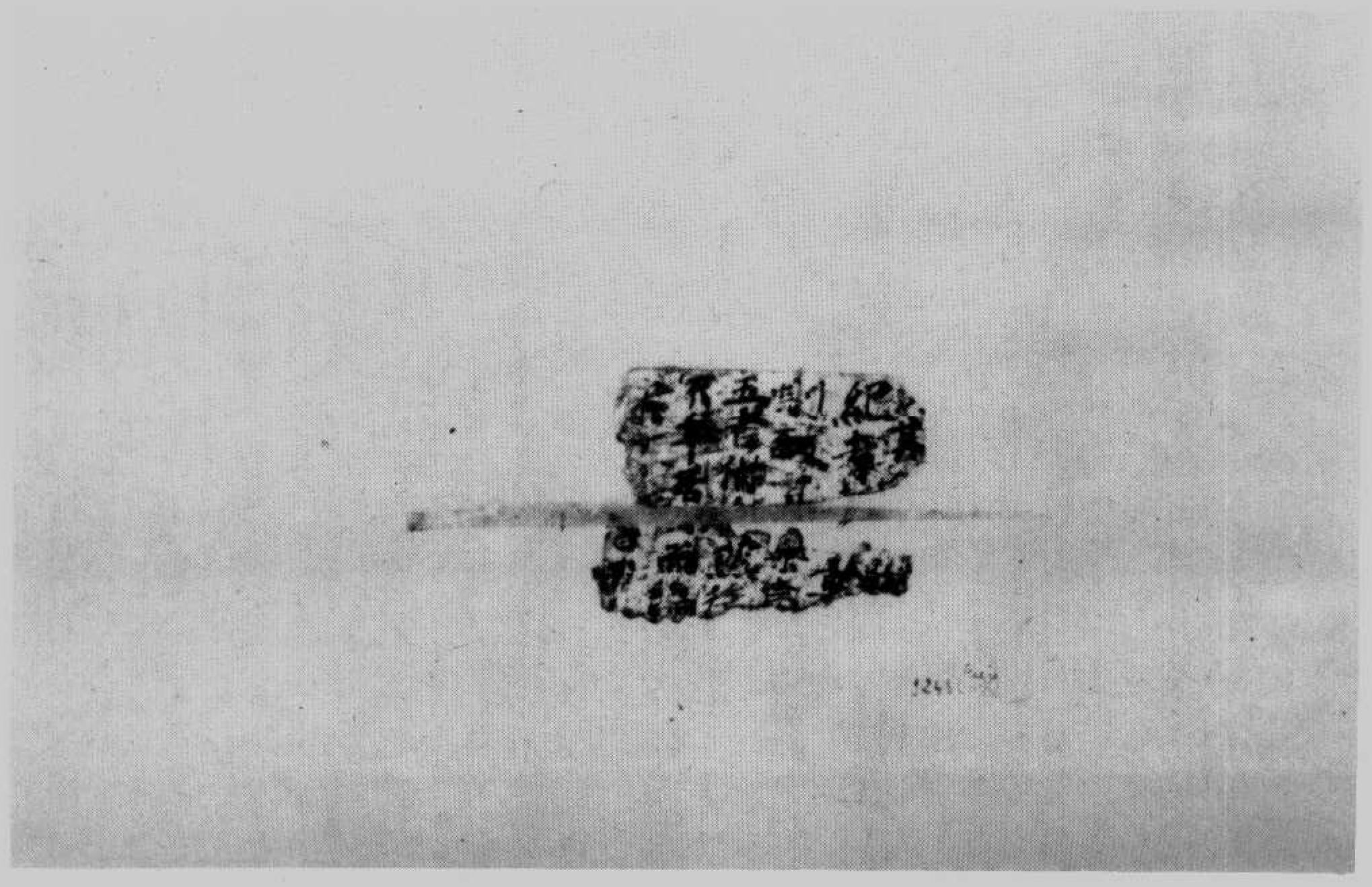


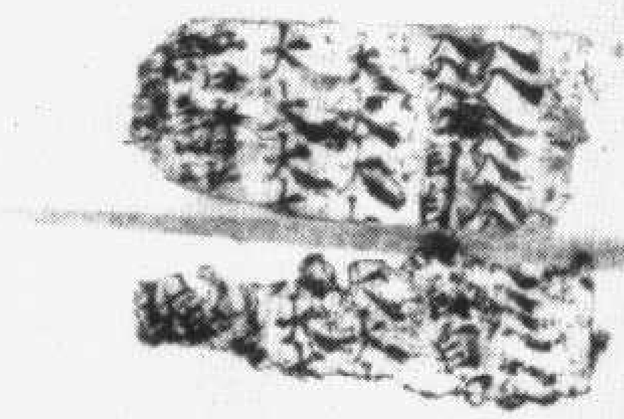






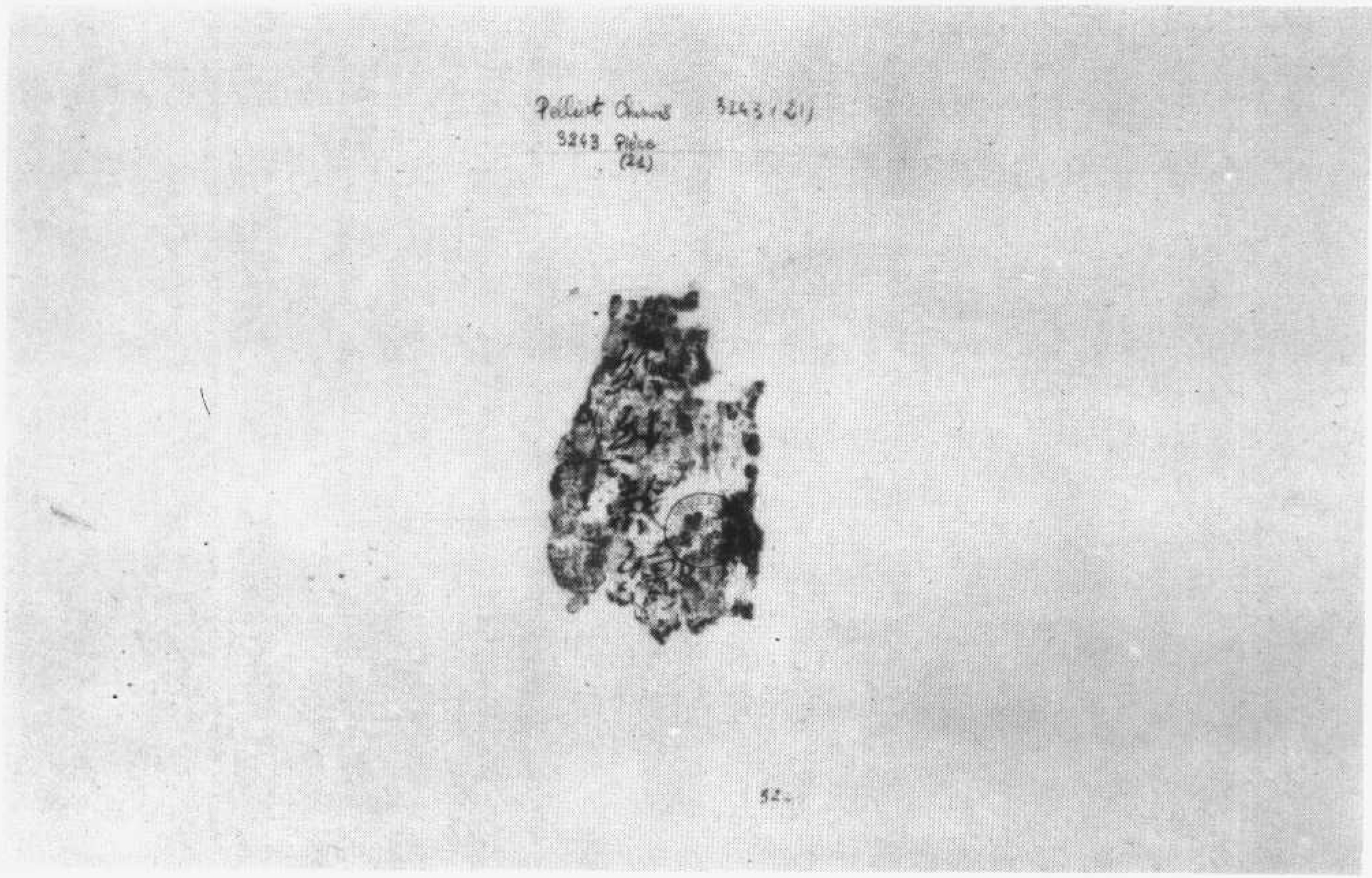


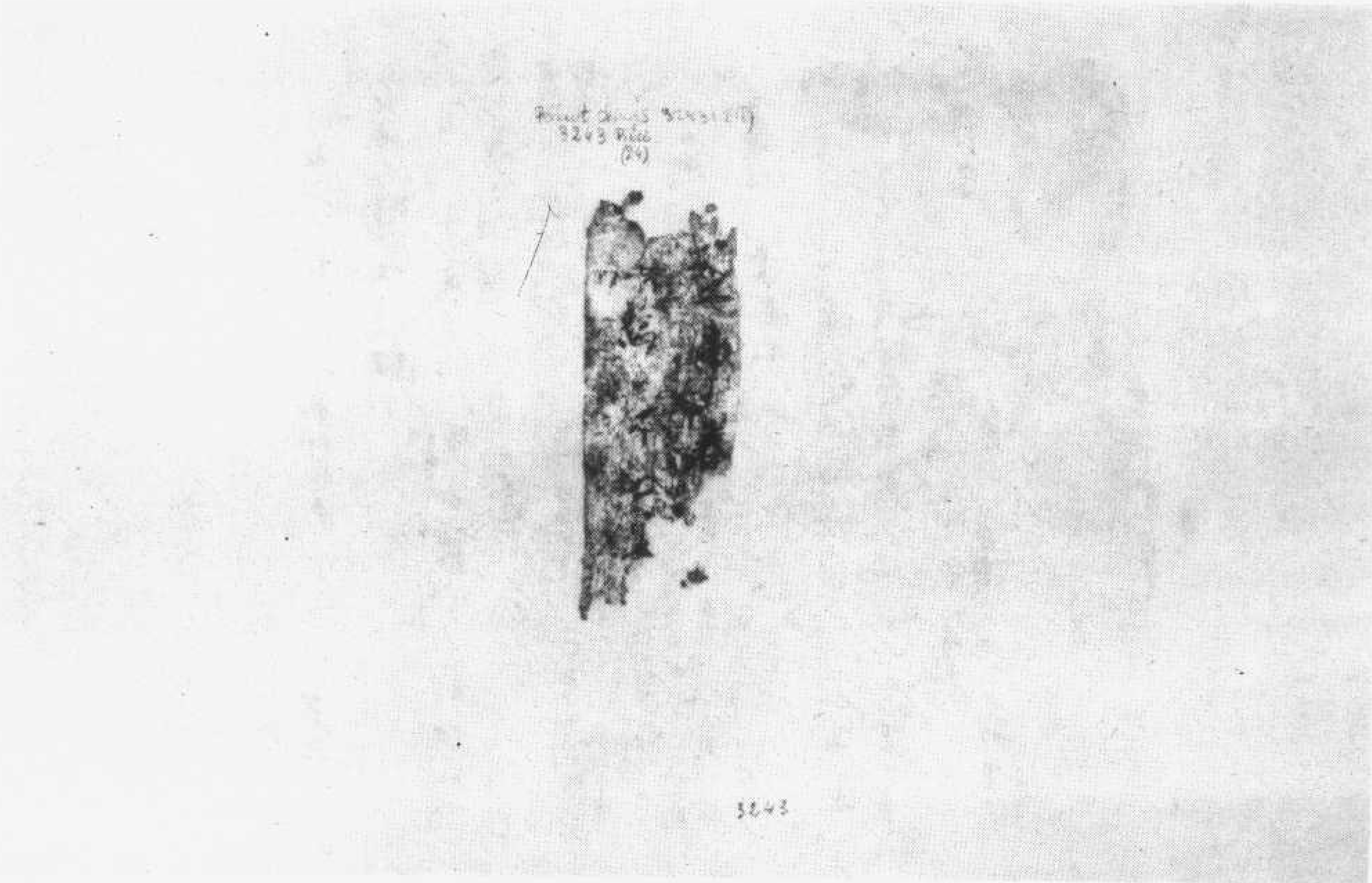


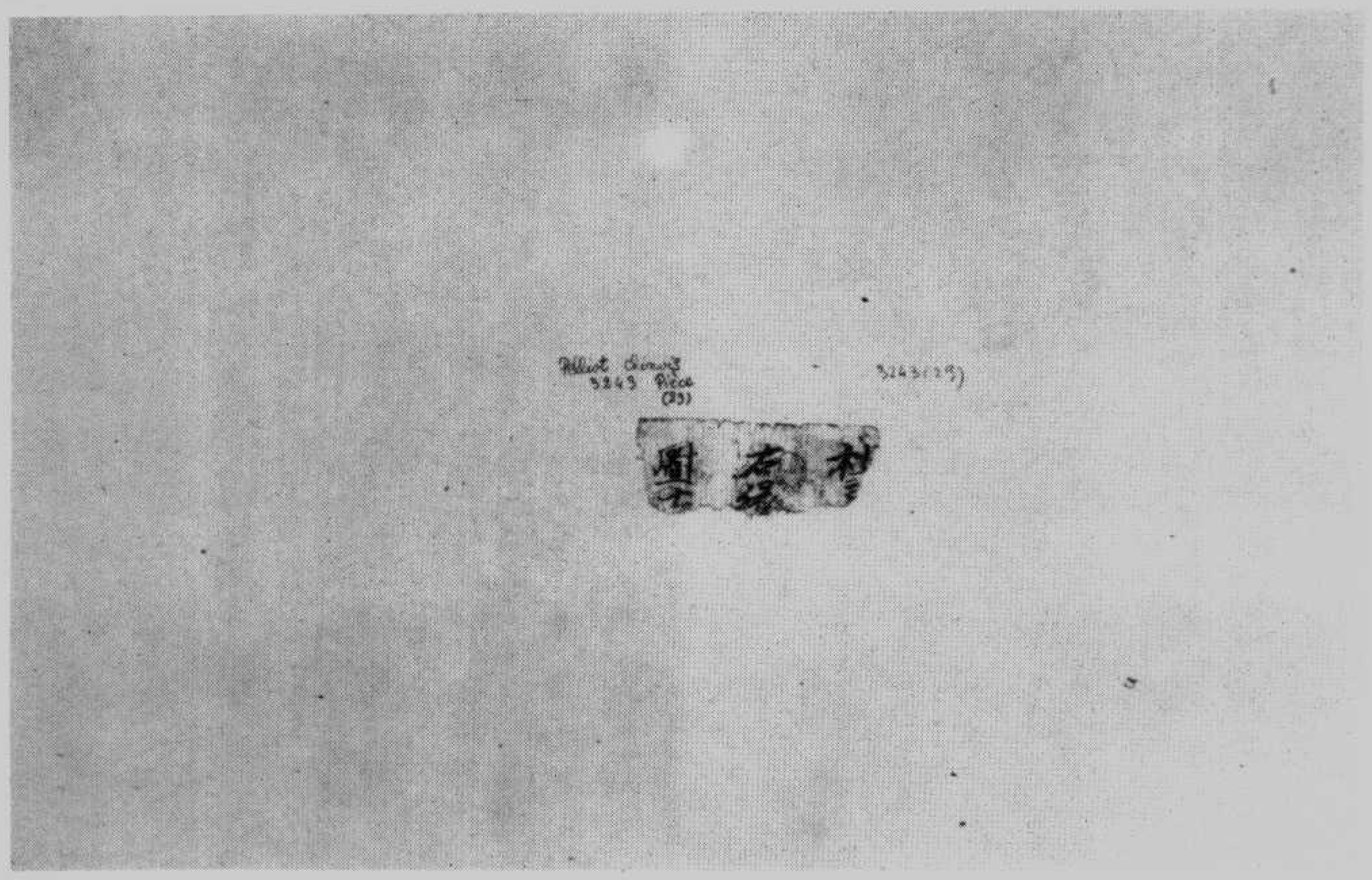


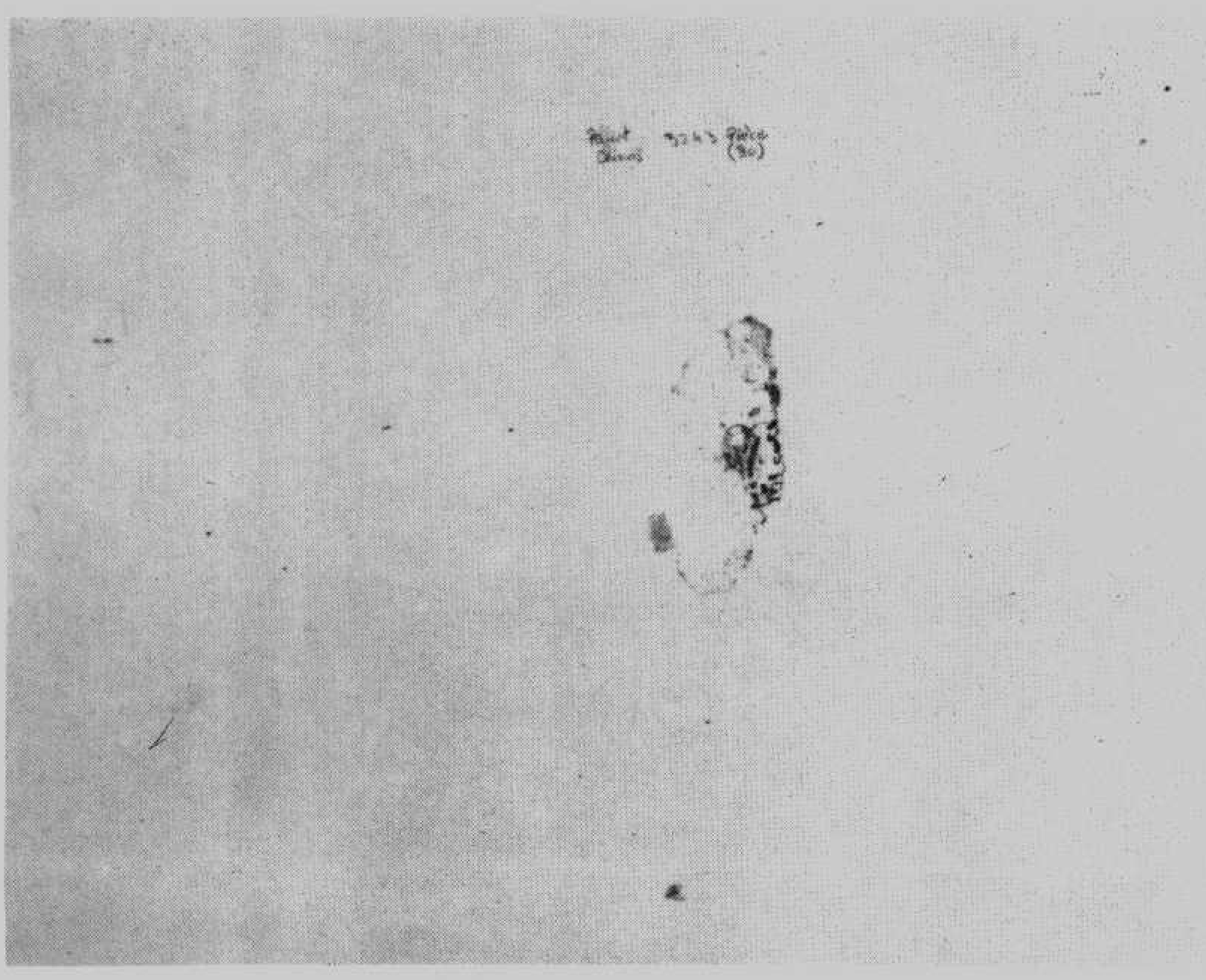
3243(19)

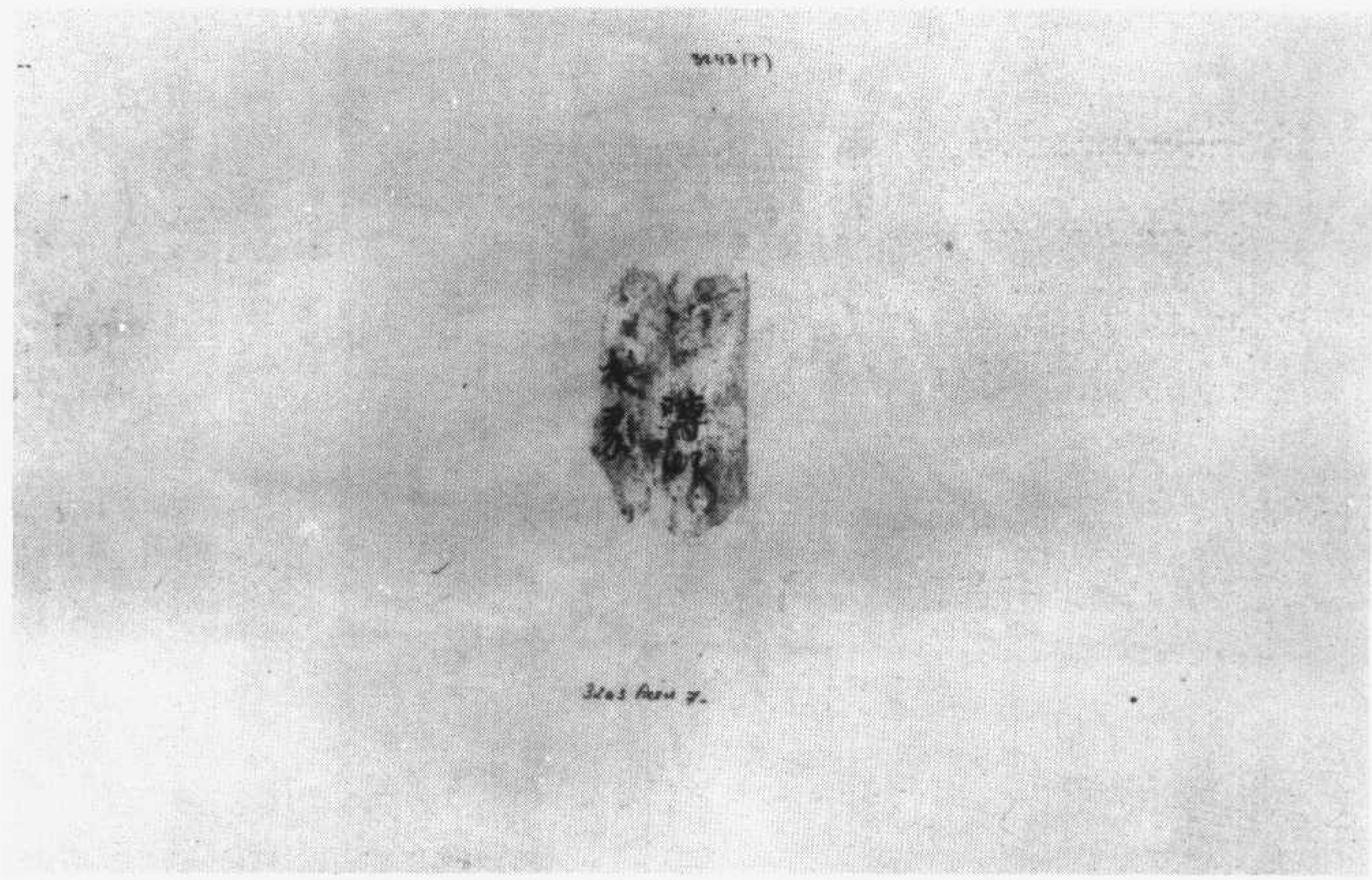
3243 Pag 48)

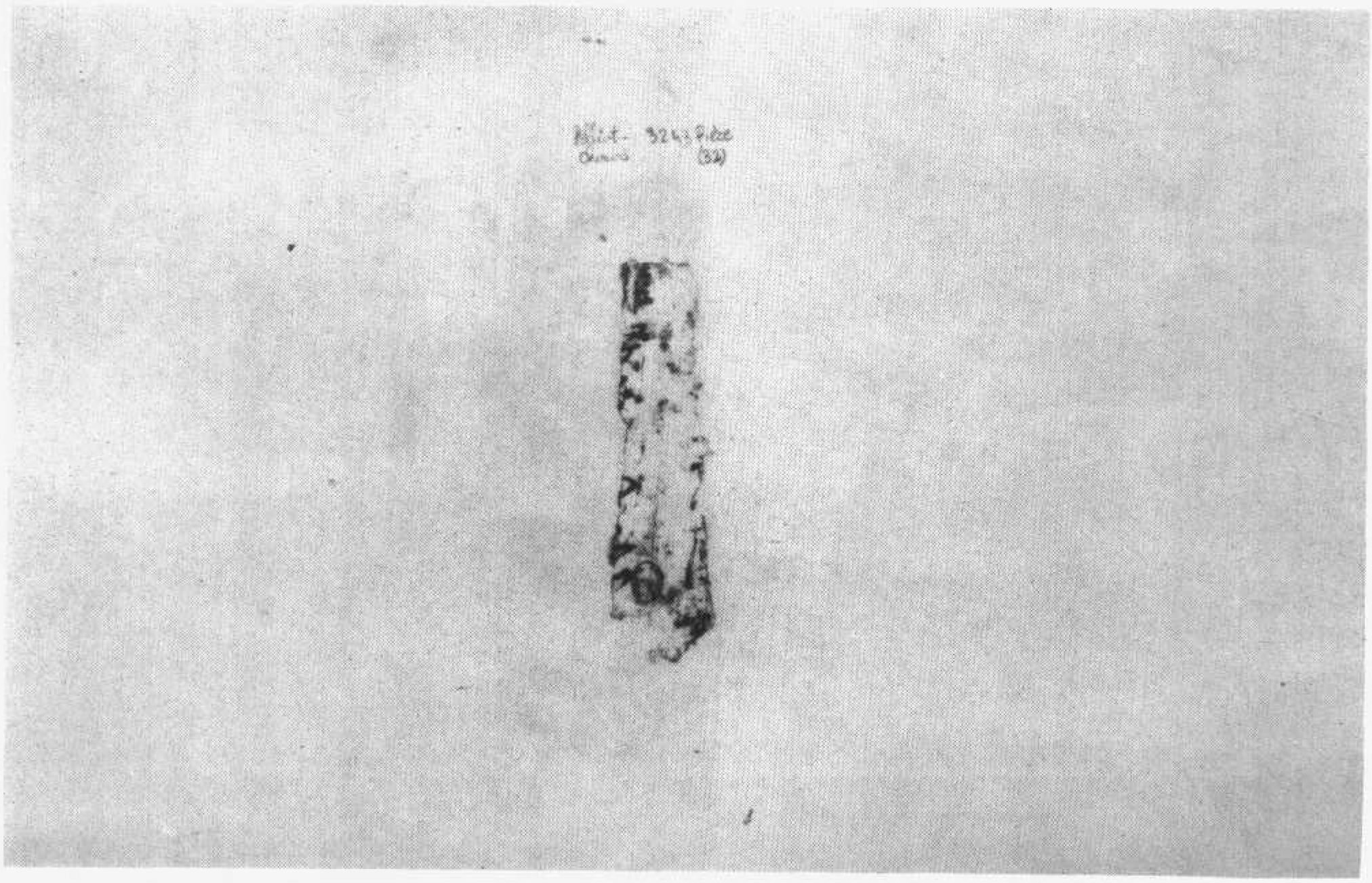


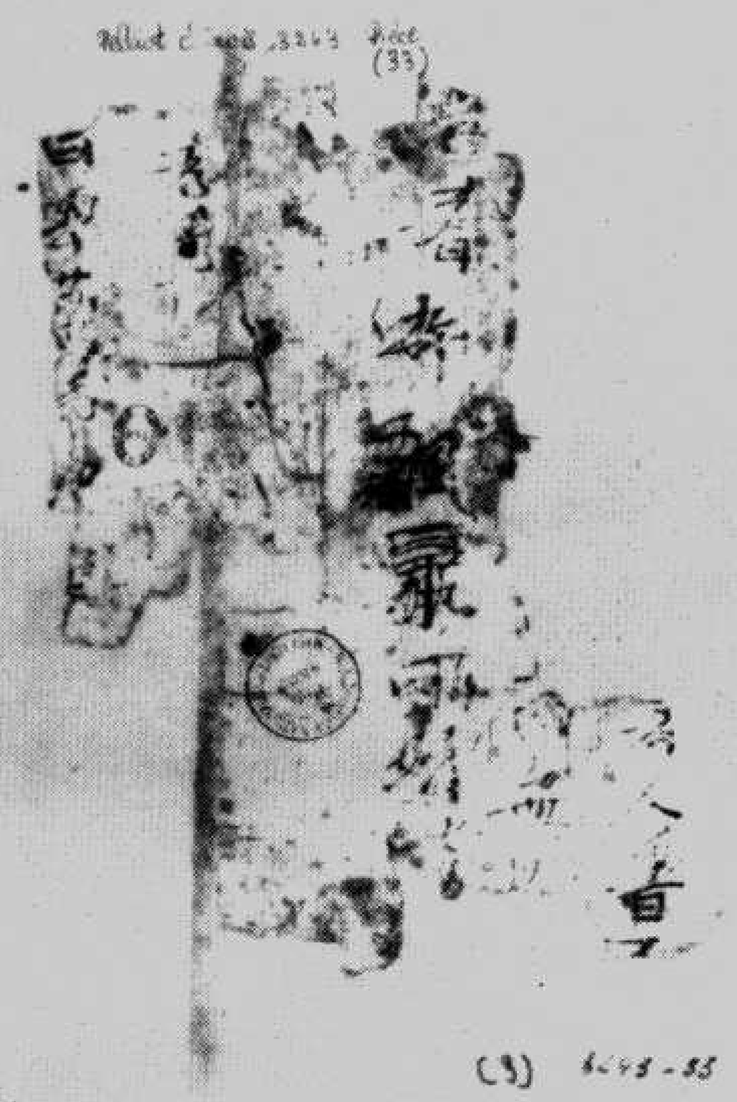






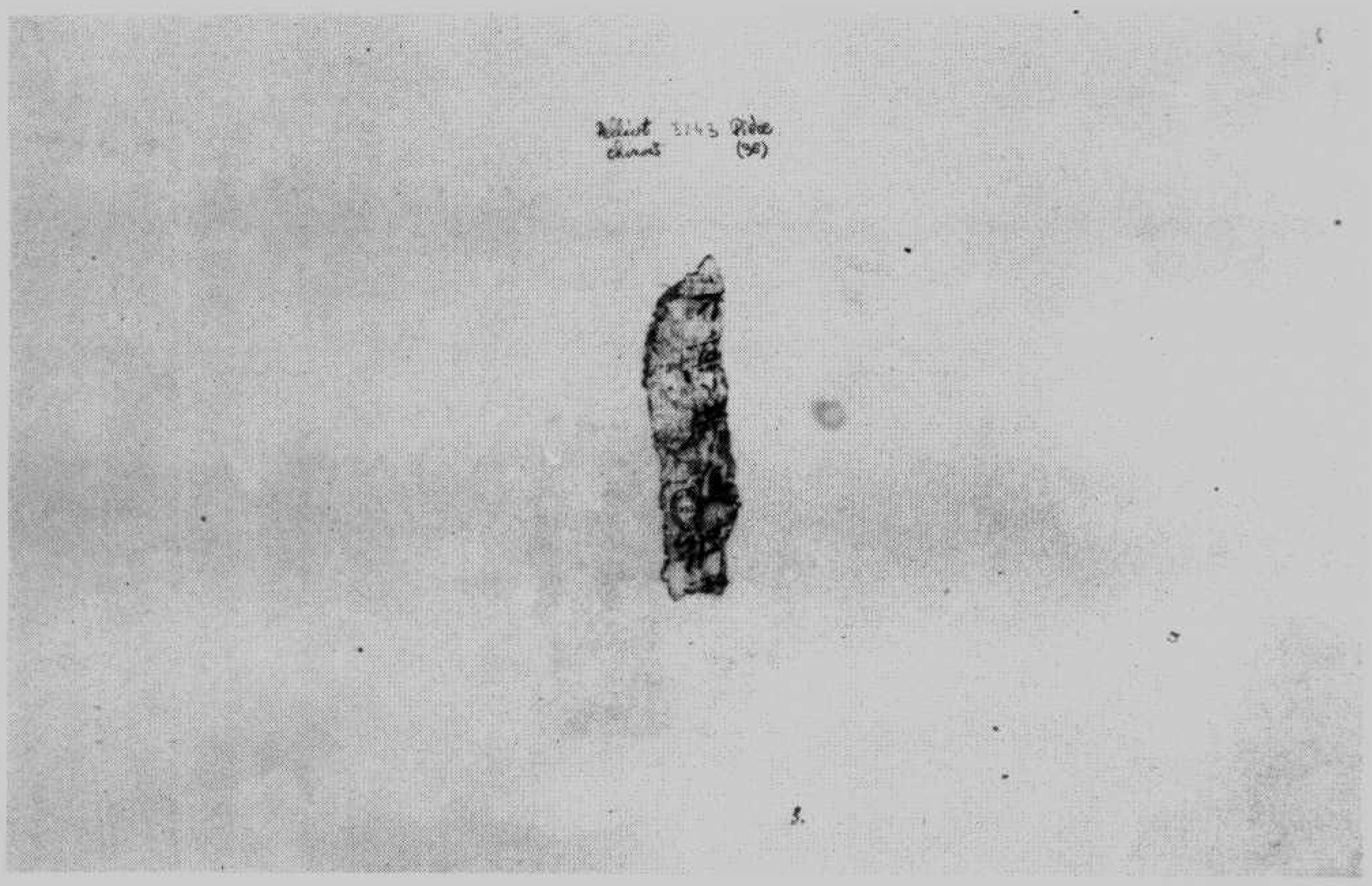


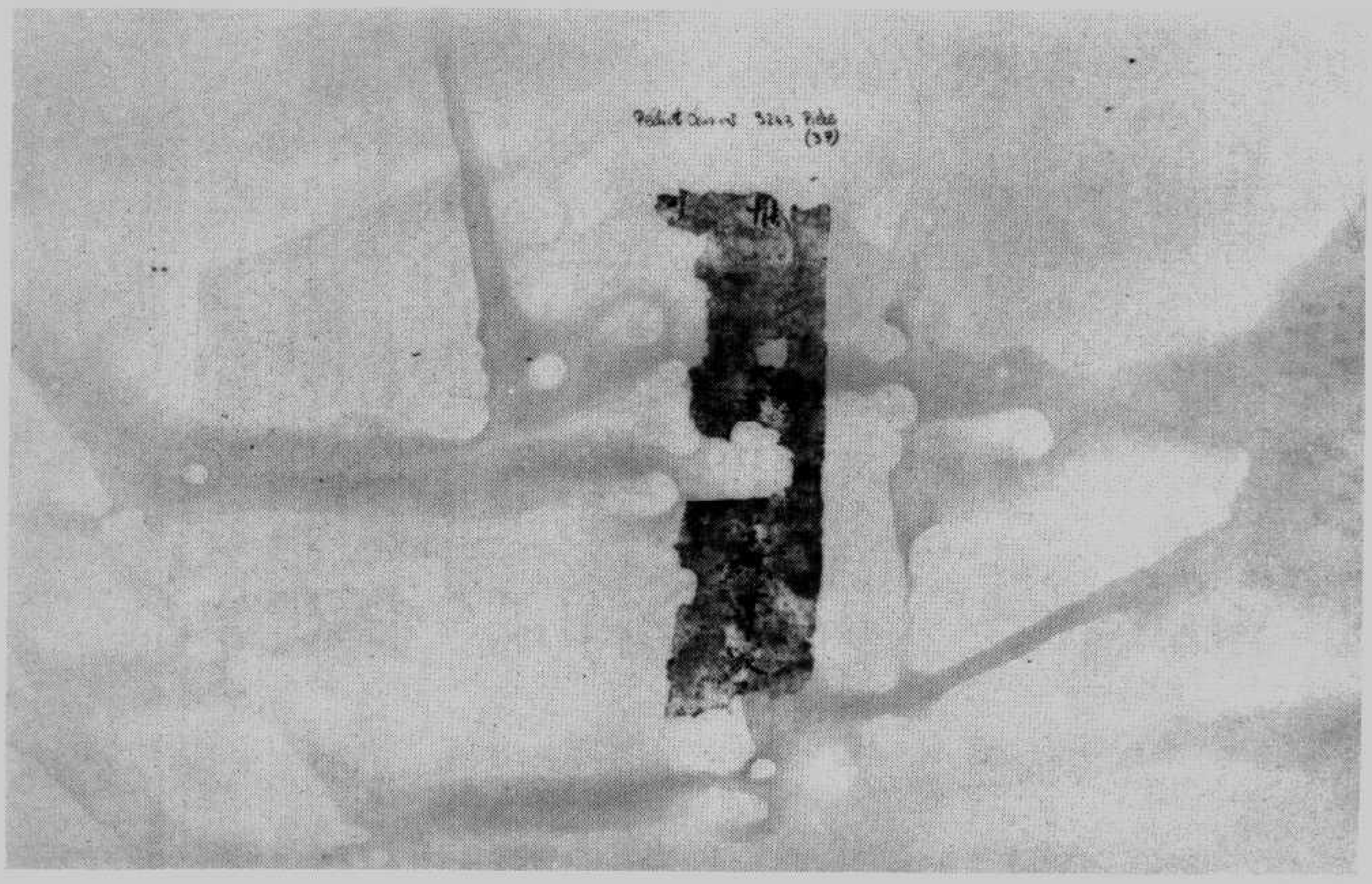


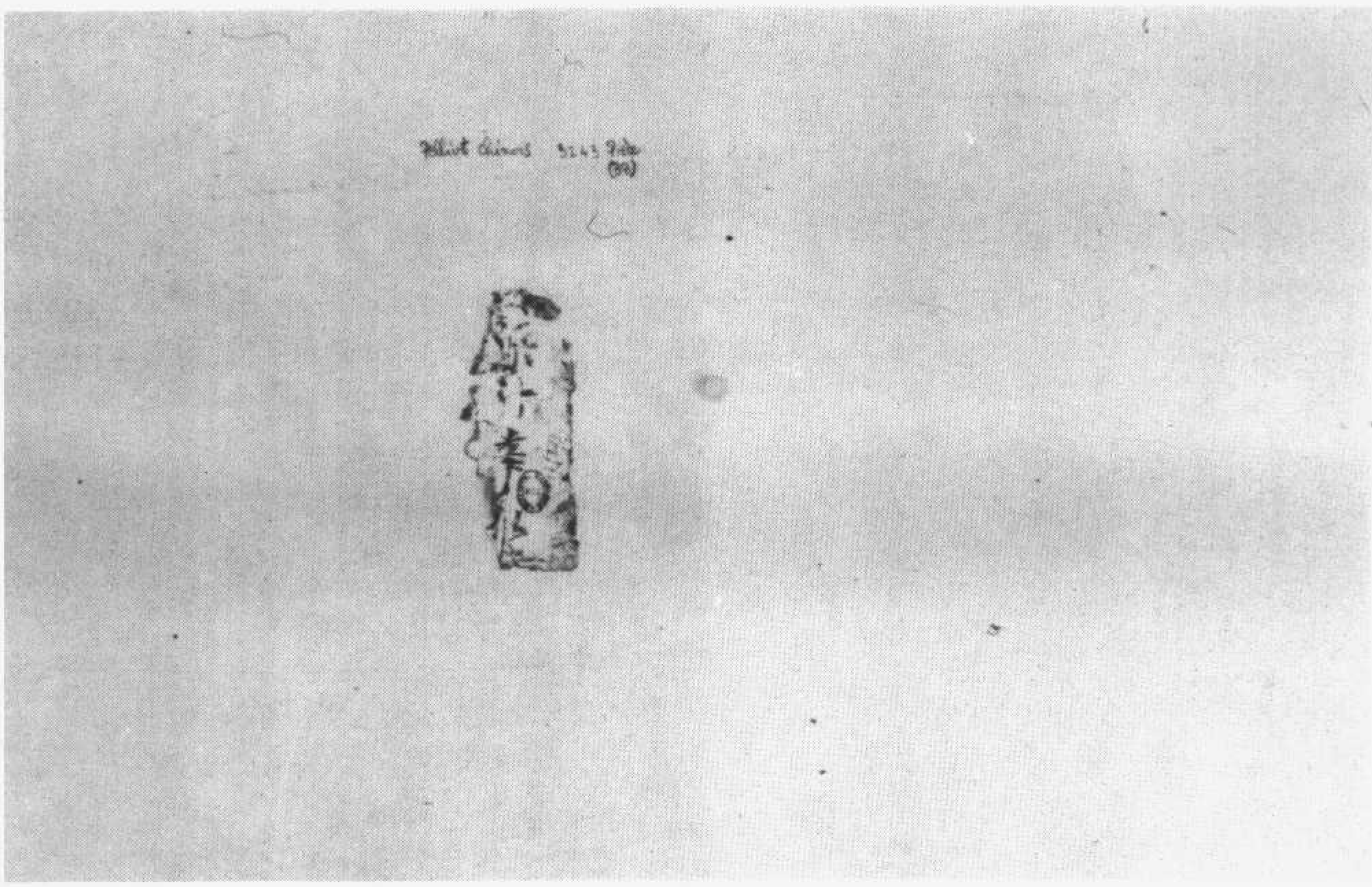


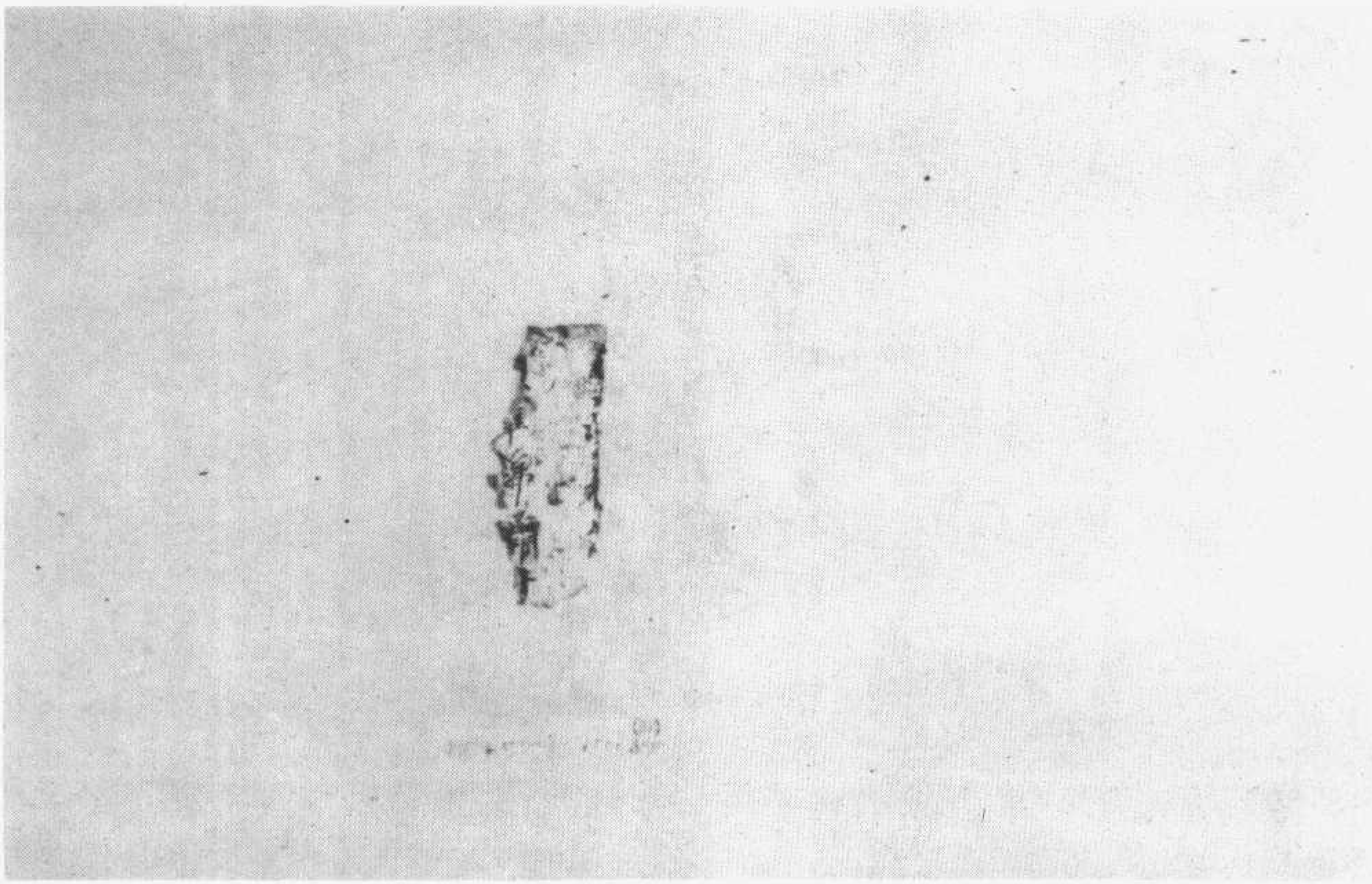
Pollock-Chinese Seals Piece
(34)

Pollock-Chinese Seals Piece
(35)







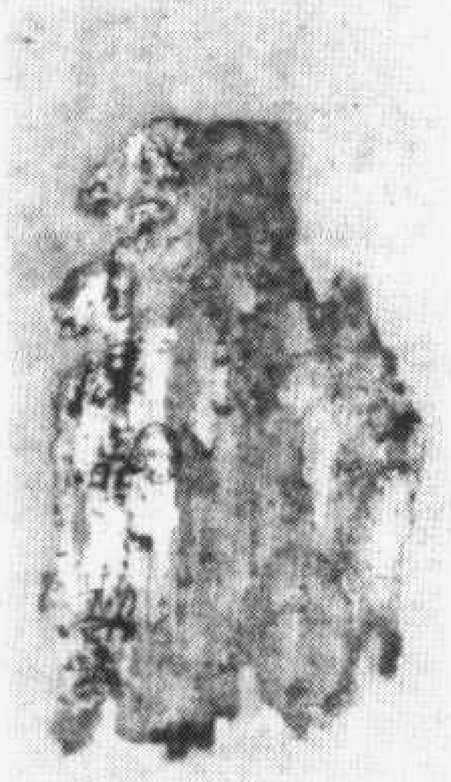


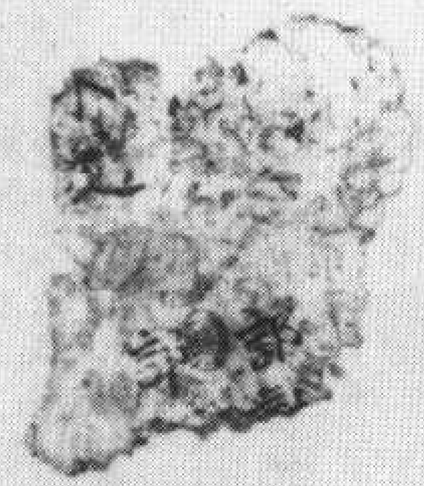
Pillet Chinese 3243 Pieta (59)

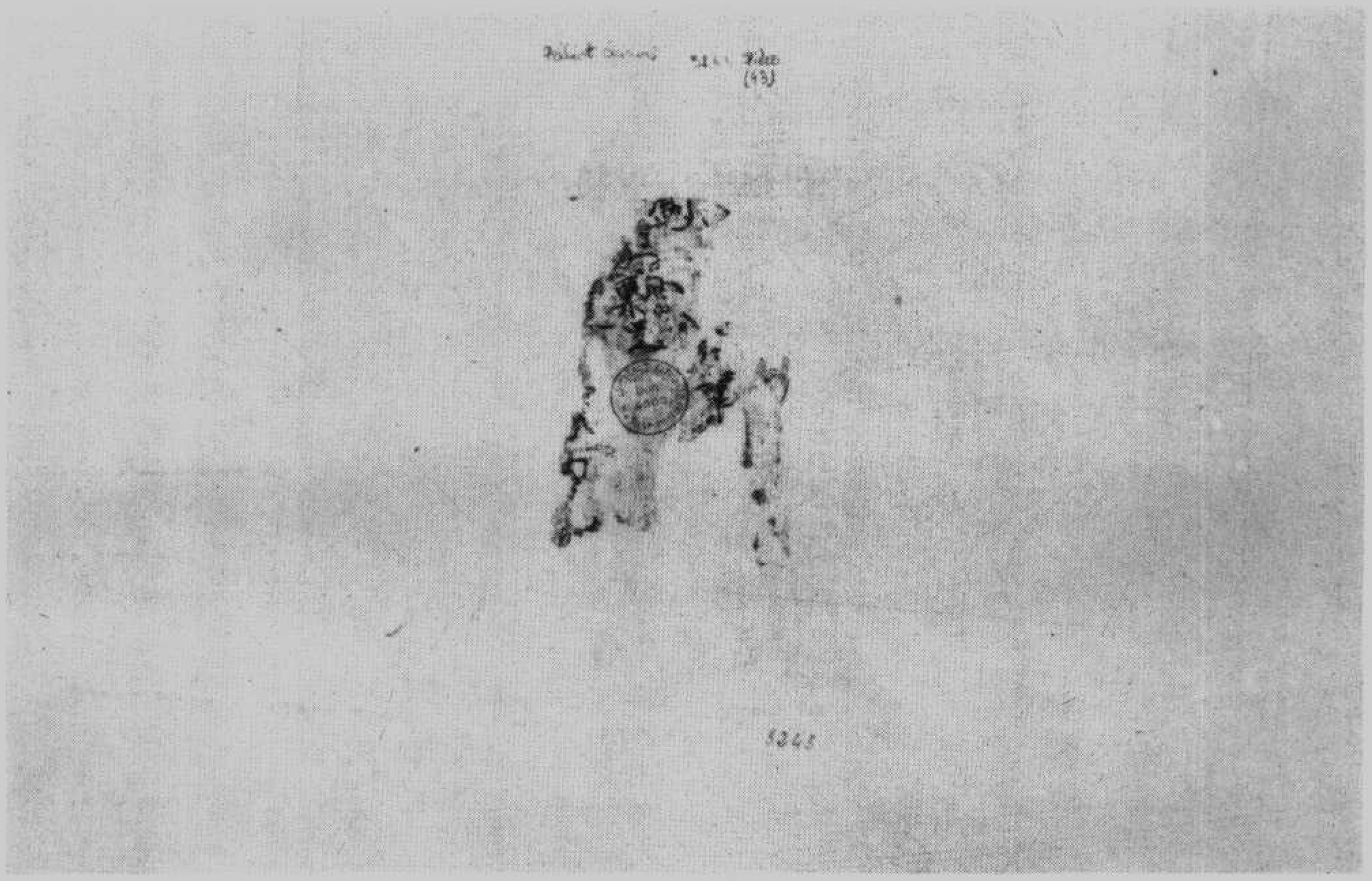
Pillet Chinese 3243 Pieta (60)

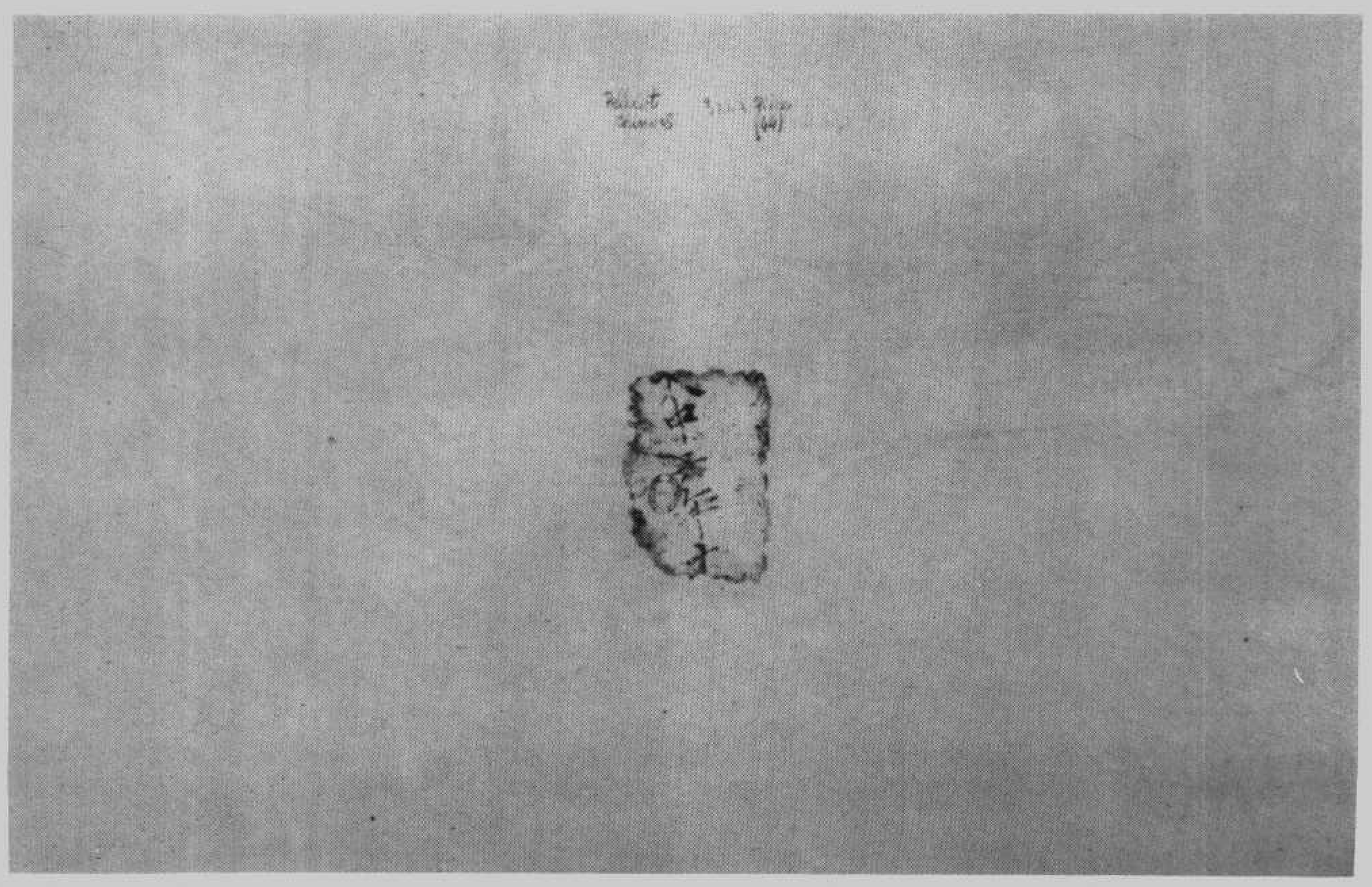
3243

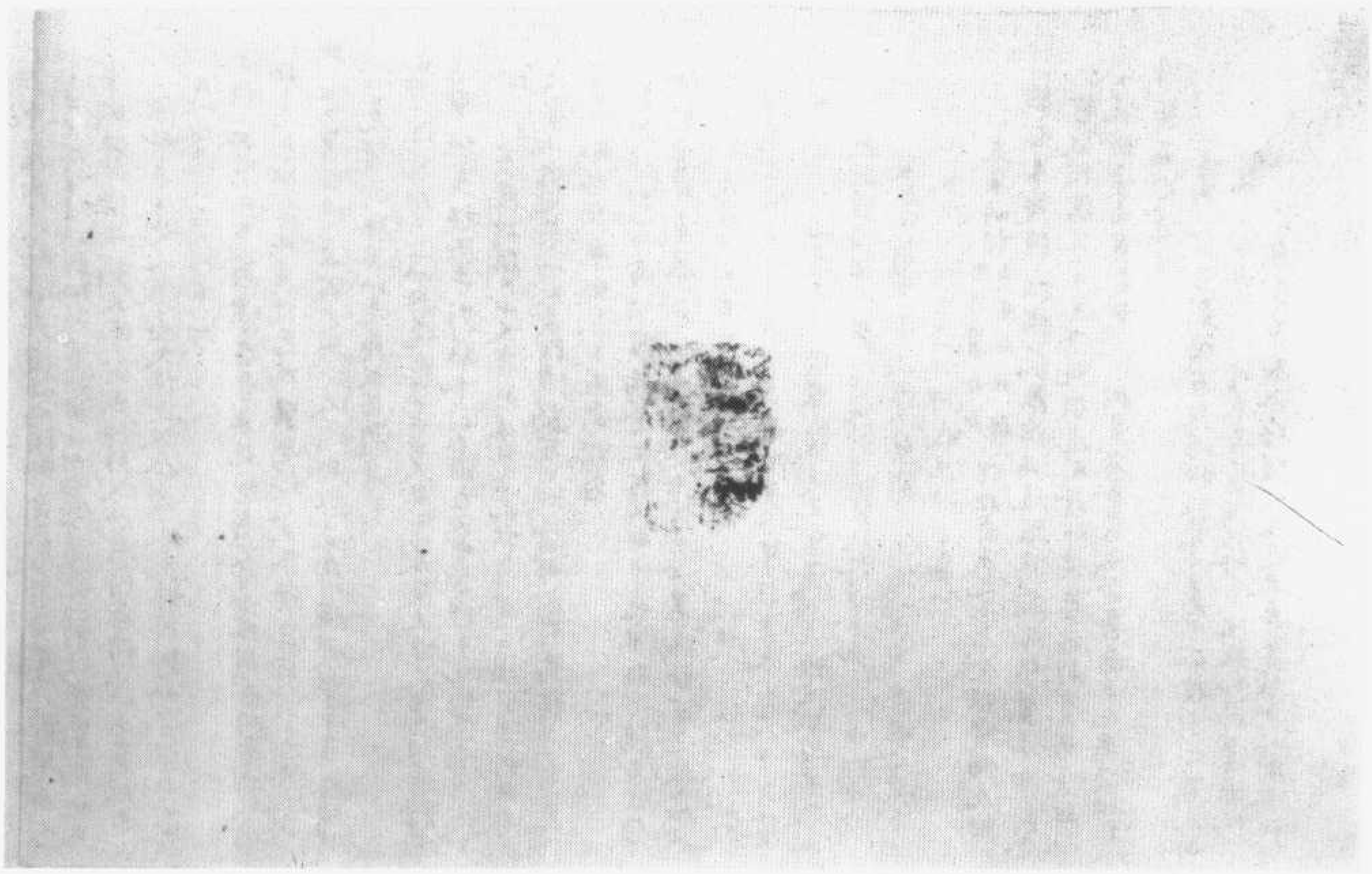
3243(60)











▼伯三二四四號　五辛文書（參見伯三七七七號）

Pelliot chinois
T. ar. touang 324

清我願須樂時者之如右

「辨利」一分（取生芽者）息世緣一分（取純不開口者）雜食愛一分（取無慈悲心者）刺情欲一分（取如鳥生死一分（取觀如上之花者）樂正法一分（取如鳥悲鳴者）親善友一分（取如鳥思水者）慈觀察一分（取如鳥飛舞者）廣慈悲一分（取不捨食者）普恭敬一分（取觀真者）深慈愍一分（取觀如鳥飛舞者）大歡喜一分（取如鳥悲鳴者）常精進一分（取勇猛二法者）摧人我一分（取解脫者）順執儀一分（取圓滿巧方便者）

右注「十天味皆純真上妙者以多利智刀割削令淨排乳想塵埃勿令雜污然用大慈杵於淨心臼中搗令和合未為一相以觀察軍細節取解脫者水以為丸其丸大小如菩提子欲服藥時選無為吉日入淨室中先念阿耨利湯漱口次以懺水遍身沐浴然後面北明正念服仍用讀誦家業徐行下樂者先禁五種薰辛酒肉豆蒜盡此一劑限一周時晝夜三分為七服相去如人行五七里服與要者先禁五種薰辛酒肉勿令觸犯五薰辛者

第一名五辛者所謂大蒜（辛苦）蔥（蔥苦）薤（薤苦）蒜（蒜苦）興渠（陰陽）慈（慈愛）邪教（邪教）南蒜（一謂大蒜即是蒜也為文殊）

所棄居家奉國代天理物宮利公司日夜生心千思萬慮起第利一切方計交生預相慈慈雖禁不禁為如是事與道相違出家之人無為是故敢棄捨離前辭捐道門中名新大蒜

一謂草落即是陰陽龍鬼祭地預就吉凶張曆占候觀星祀靈禱祝

道藝術使使婦精呼吸靈祇微妙咒願龍神幻化乘空免福祈恩

穿鑿性命偕羊鷄犬奉謝鬼神歸伏邪魔將為倚託以是事故與

陽緣出家之人家為大障是故今者永絕邪因歸命聖衆更不乘

有以如是故名新草落

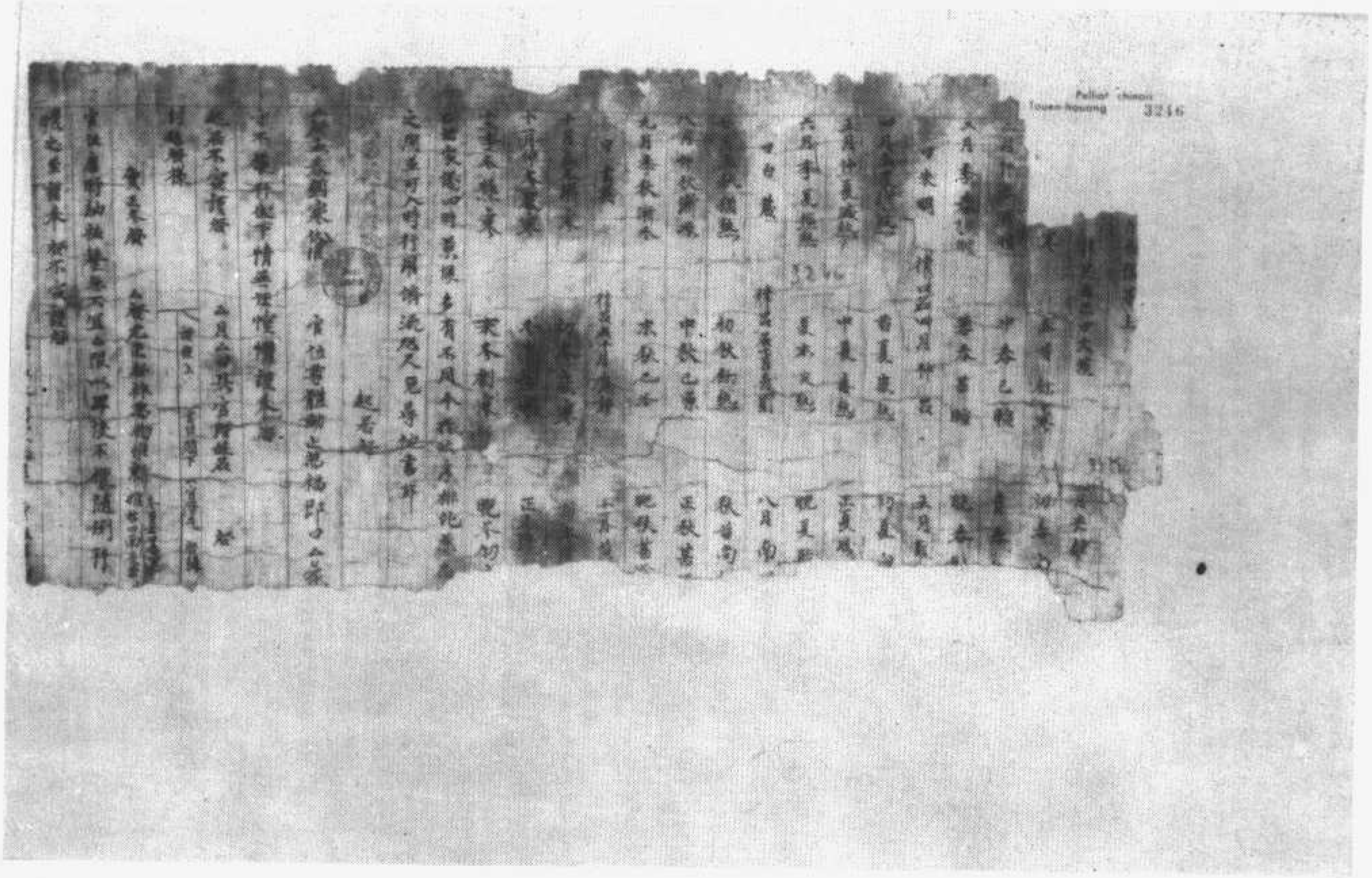
三謂慈落即是恩愛妻子眷屬兒意著父母內外親眷相愛無散共

命連身相看無盡將為障累受係人天取樂目前不憂後苦此

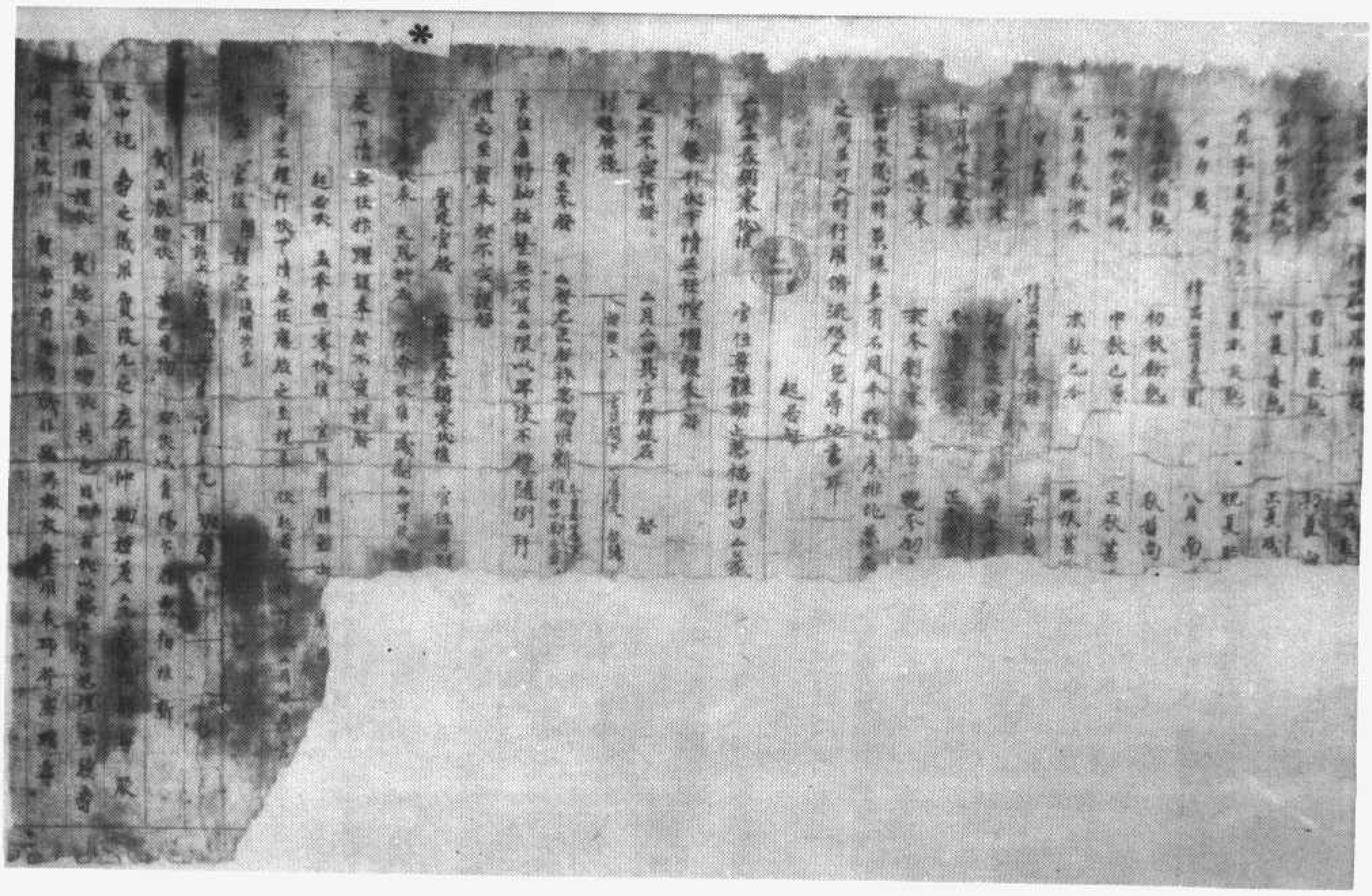
一謂草蓋即是陰陽龍國磁地預就吉凶假借占卜祀靈禳咒
組學術使役魂精呼嗟靈祇撒豆唱唱飛符走印幻化衆生克福祈恩
穿鑿性命借羊鵝文奉謝鬼神歸次邪魔將為倚託此是事故与
隨緣出家之人家為大障是故今者永絕邪因歸命聖宗更不
用以如是故名新草蓋
三謂惡蓋即是恩愛貪著妻兒意看父母內外親眷相愛無數共
命連身相看悲喜將為障累受係人天耶樂目前不思後苦此
是事能障道因出家之人須斷恩愛凡明極宗擧達無緣捐絕
俗愛猶行聖果以是義故名新惡蓋
四謂顛蓋即是一切外道邪法出自天魔及夜叉非人等行專行
法術變現靈祥投井刺臍水行不濡吞火嚙鐵作羊化地隱沒身形
現作善薩相稱人中天廣解俊能或亂一切作唯言福飲酒噉肉自等
大家有諸人衆以如是行障數真宗說此邪術將為聖道出家之
者正為耶衆教耶衆故名新顛蓋
切之障即是南贍廣為貪求世間財寶親親引因緣處經營
陰形妻兒逃離父母常防劫賊畏怕不安累歲駐年之後如奴
事主終不自由對鏡觀回現相生苦明知死後生受傷殃以此服
之深為大障出家之者万事頓除更不攀緣專求出世以是等故名
新興蓋　如是五蓋周羅三界人王宮殿無被纏住此俗因貪生
死欲經海頻惱繁心所作所為時成大障不出三界由此董宰
一期出家之人斯五蓋所以出家求道之衆事
悉不新興緣具此切猶能性歸常樂
五辛所謂蒜興韭薤茖葱一謂眼者或是五色金銀寶物及餘珍
玩多般種類眩耀教雜錦綺羅黑褐紫黃為華飾貪
取歡故陵藏星奇妻子親朋遊相誘妙音樂巧制寶馬爭鮮以
觀聽愛由見起智人不顧愚者貪求沒命營為至死無悔如斯
等類名眼董辛
二者或是五音歡樂歌詠唱和之聲皆是邪俗損害之獵及絕
嗟亂言音喪道叫呼不善悲嘆如斯多種能亂真心出家之
人斯可為障者不合聽聞凡俗聞凡俗之流專貪此事以斷多障

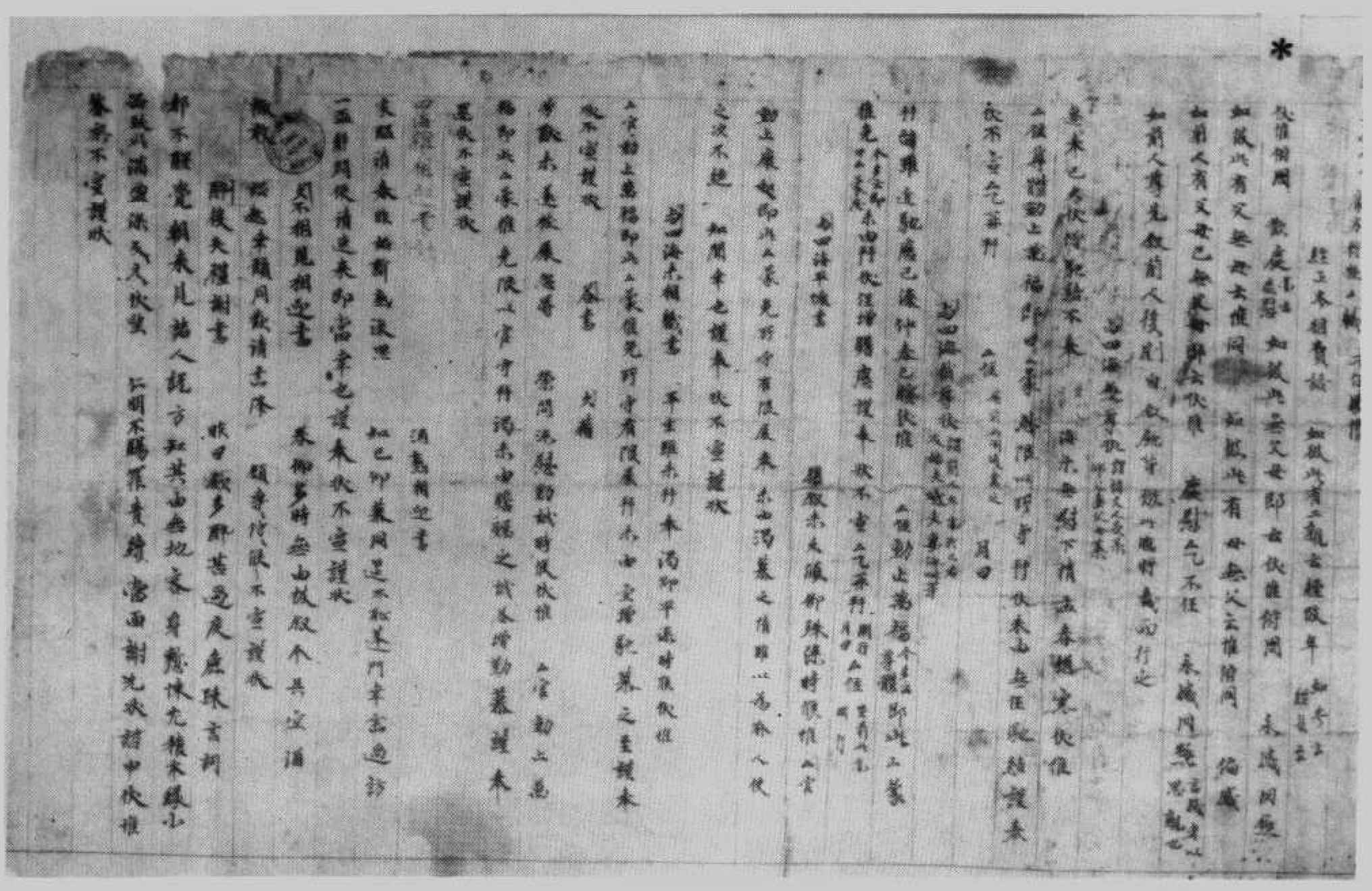
▼伯三二四五號　創於城東第一渠莊新造佛堂一所功德記

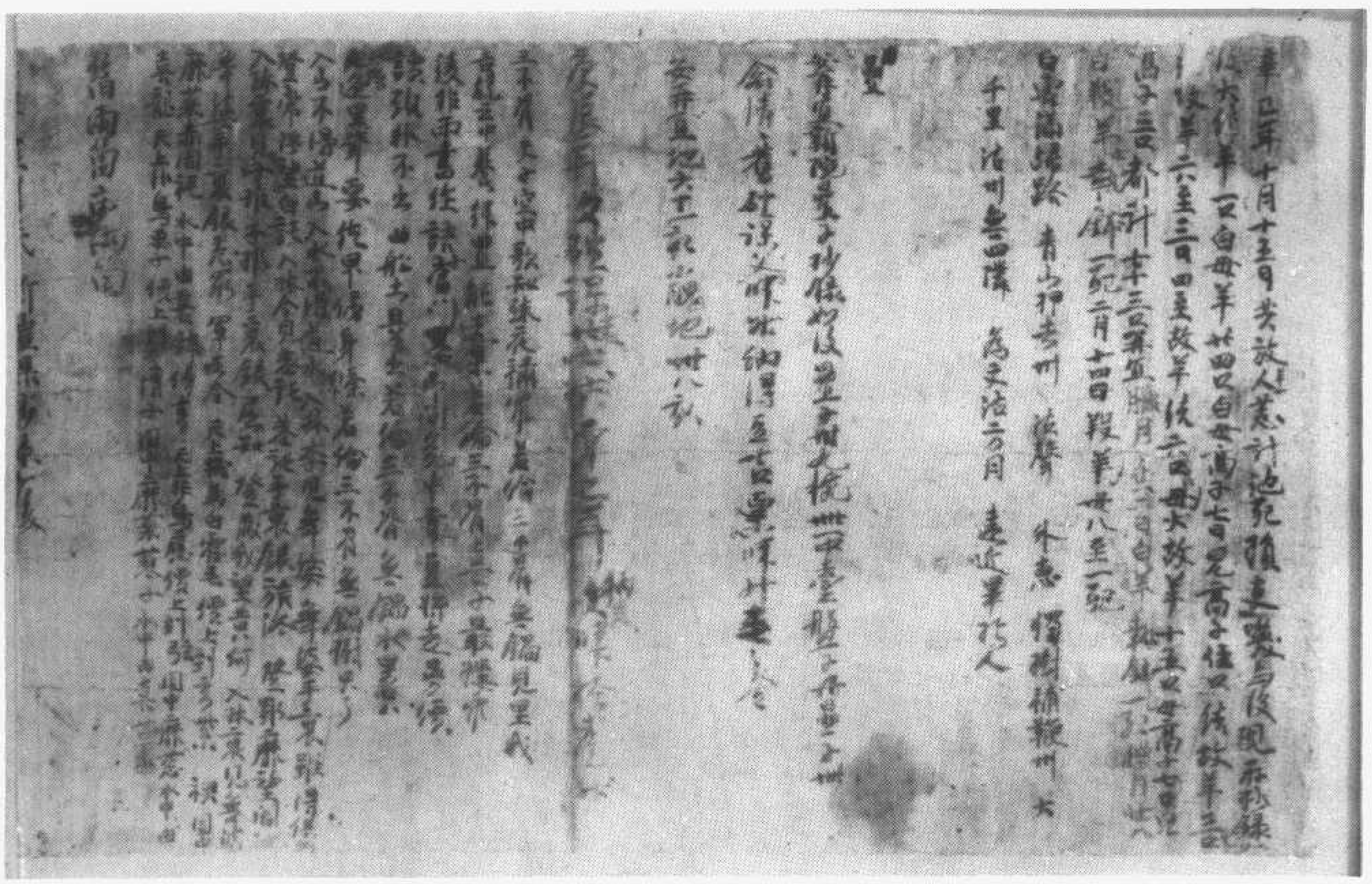
捌於城東第一渠莊新造佛堂一所功德記　寺主
三世諸佛以教眞乘勸發沉溺歸依　大海聖智無量
津濟群生願觀因緣或拔除苦海難會今別有法侵者
東里於秋人新莊上捌處　佛宇洎乘年某月日起
首建造生業兩月日之畢當陽塑某佛并侍從
一鋪　金銀四角上畫某佛鋪及菩薩相四天王北壁畫
東壁畫西壁畫之間類　作名諸龍等　相無沿無
或若夫神為幽冥莫遇功德先亡父母得往
蓮宮見在妻親長乎留貴子孫歲歲不離寶利
之前春昌交羅以年為壽豐登五稼倉庫長盈
八部圓圓安快永外　其銘曰
佛身應現　故知法處　歸依攝神　救拔煩籠
時有某氏　泳然踴躍　父子　虛心踴躍
是斯功德　功德年豐　親物興歎　俳徊此中
俄然神歡　慶讚金容　國家敬奉　八部天龍
聊為一讚　切利三宮



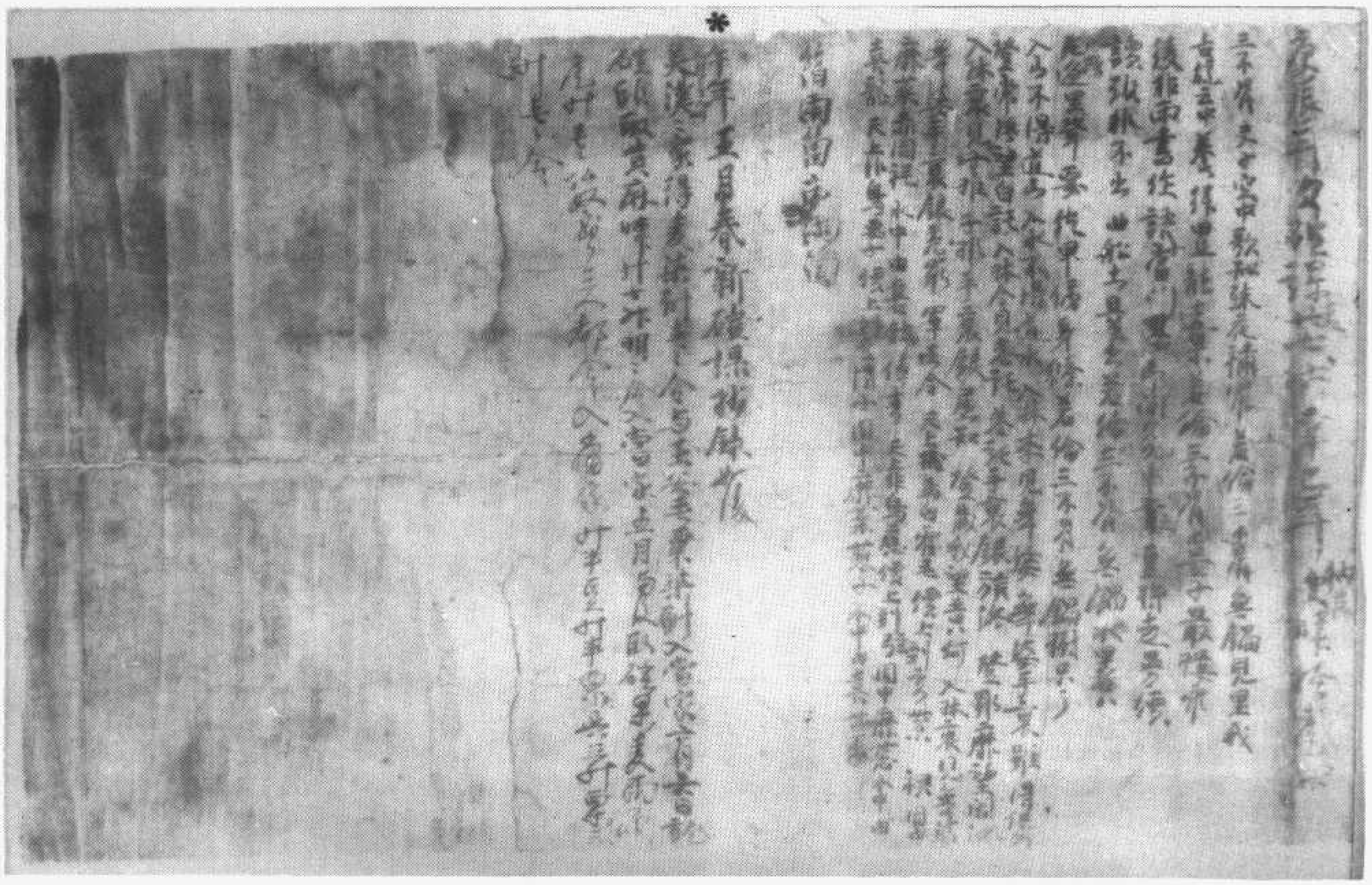
（大放淺深附）儀書凶吉集新　號六四二三伯

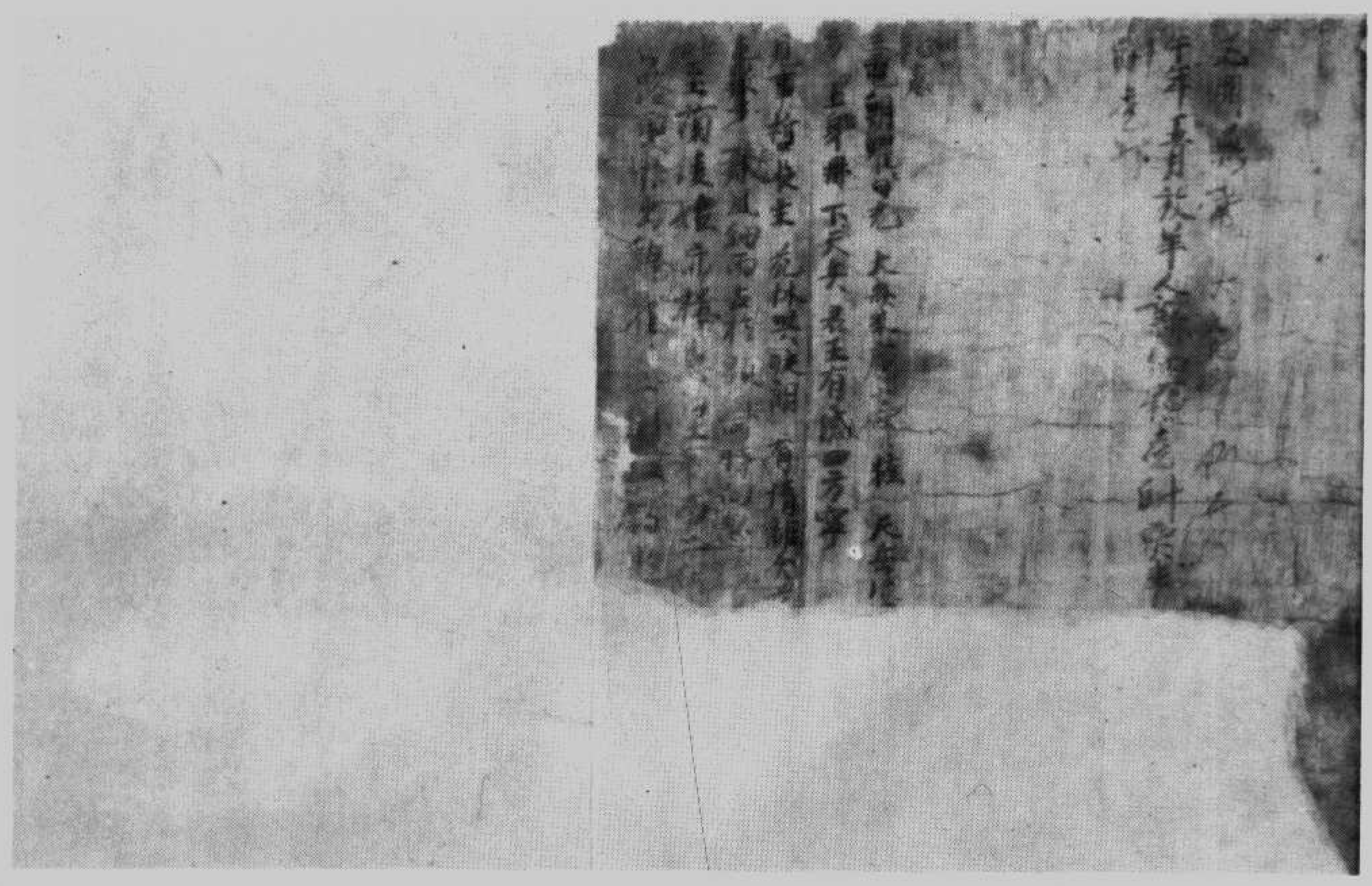


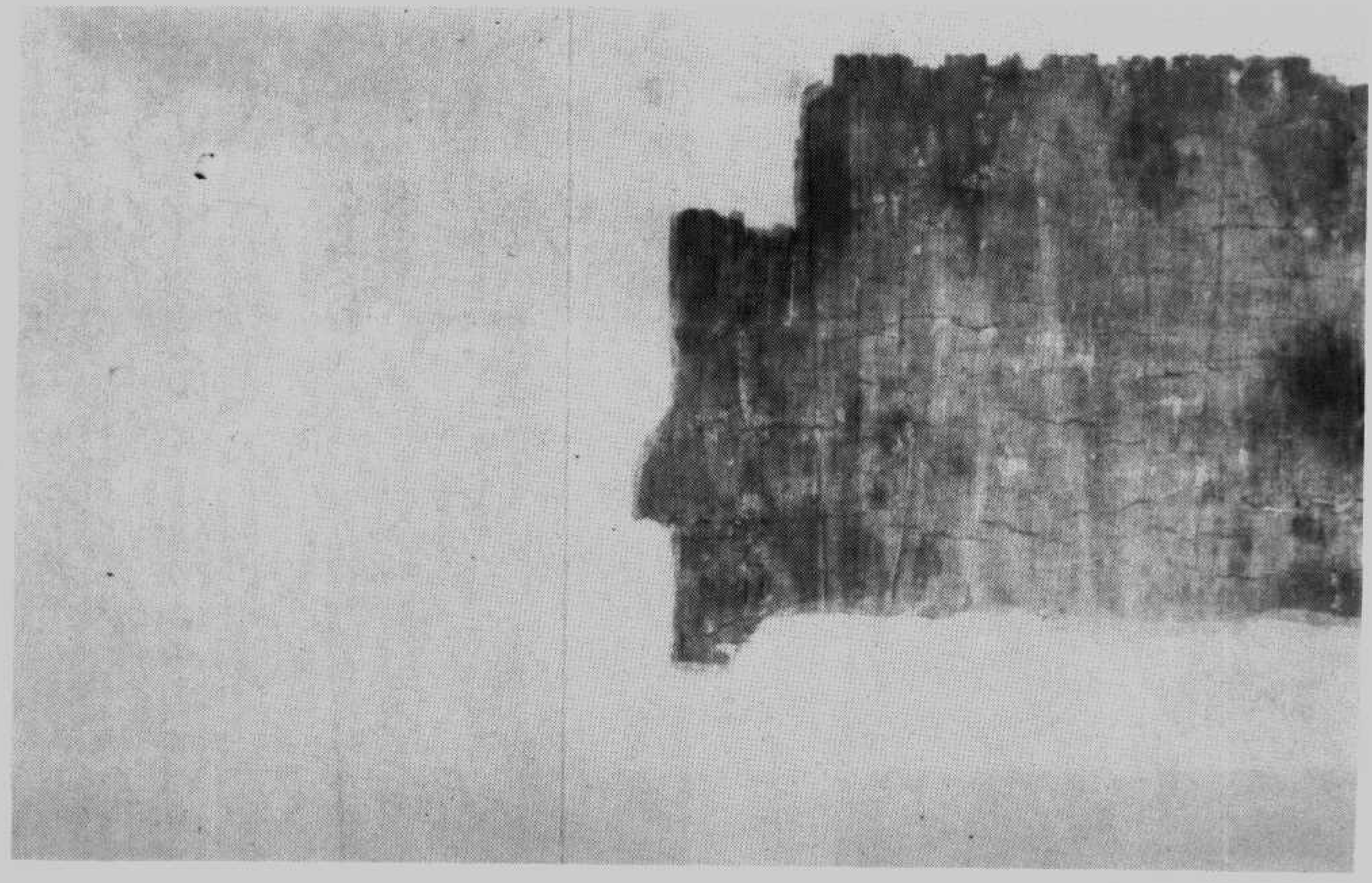




伯三二四六號　背　　面　雜賦及佛曲、詩篇（附深淺放大）







3246-1
Pelliot chinois
Touen-houang 324

[illegible]卷上

[illegible]月夾鍾

二月仲春[illegible]　　初春尚寒

三月季春[illegible]　　暮春甚暖　　中春已暖　　晚春

[illegible]日朱明　　徃日名四月仲夏　　五月蕤

四月孟夏[illegible]　　首夏猶熱　　初夏尚

五月仲夏盛熱　　中夏毒熱　　正夏盛

六月季夏極熱　　夏末炎熱　　晚夏熱

[illegible]日白藏　　徃名名[illegible]月　　八月南

七月孟秋猶熱　　初秋餘熱　　秋旨尚

八月仲秋漸涼　　中秋已涼　　正秋甚

九月季秋漸冷　　末秋已冷　　晚秋甚

[illegible]日[illegible]　　徃名名十月[illegible]　　十月[illegible]

十月孟冬漸寒　　初冬寒　　[illegible]　　正冬寒

十一月仲冬嚴寒

十二月季冬極寒　　末冬極寒　　晚冬初

若諸家儀四時景候多有不同今採古序排比兼取之間並可入時行用儻流及天免尋地書耳

[illegible]孟春猶寒伏惟　　官位尊體動止萬福郎日公家起居解

寺不獲拜伏下情無任懼懼謹奉啓

趣居不宣謹啓　　公月公日具官階姓名　　啓

封題啓樣　　[illegible]官位閤下　　[illegible]啓

[illegible]卷上　　公晉元正啓祚萬物惟新　　[illegible]

3246-1

令書傳卷上

[illegible]正月大[illegible]

寒　孟春猶寒　初春尚寒

二月仲春暖　中春已暖　青春晚春

三月季春暖　暮春晚暖　季月末

日未明　[illegible]　初夏尚寒

四月孟夏漸熱　首夏猶寒　正夏始

五月仲夏盛熱　中夏酷熱

六月季夏極熱　季末夏熱　晚夏初

日白晝　[illegible]月晝長

七月孟秋猶熱　初秋餘熱　八月南

八月仲秋漸涼　中秋已涼　[illegible]月初

九月季秋漸冬　末秋已冬　正秋末

日青夜　[illegible]十月廣鍾

十月孟冬嚴寒　初冬嚴寒　晚秋冬

十一月仲冬嚴寒　[illegible]　[illegible]

十二月季冬極寒　末冬酷寒　晚冬初

右諸家說四時節候多有不同今按序排比兼右之間並可入時行用俗流既久免尋他書耳

起居啓

公啓孟春猶寒伏惟　官位尊體動止萬福郎中公家

守不獲拜伏下情無任怪懼謹奉啓

起居不宣謹啓

公月公日具官階姓名　啓

封題啓樣

賀正冬啓

公啓元正啓祚萬物惟新[illegible]

官位庸時紛拙蠢無不宜公限以畢役不得隨例行

八月仲秋漸涼　中秋已至　正秋甚

九月季秋漸冷　末秋已分　晚秋甚

日高英　往年此十月漸寒　十月黃

十月孟冬漸寒　初冬漸寒　酌大雪

十一月仲冬嚴寒　初冬甚寒　正冬嚴

十二季冬極寒　末冬劇寒　晚冬切

右諸家儀四時慕候多有不同今按次序排比兼加之閒並可入時行用倘流別人免尋他書耳

起居解

公啓孟春猶寒伏惟　官位尊體動止萬福即日公家守不獲并伏下情無任怪懼謹奉啓

起居不宣謹啓　公月公日具官階姓名啓

封題啓樣

賀正冬啓　公啓元正啓祚萬物惟新

官位尊時納祐釐無不宜公限以畢役不獲隨例行懼之至謹奉啓不宣謹啓

賀受官啓　公啓孟春猶寒伏惟　官位尊體動止

天恩特加榮命伏惟感厲公畢役

慶下情無任抃躍謹奉啓不宣謹啓

起居狀　孟春猶寒伏惟　官位尊體動止

以畢役不獲并伏下情無任感荷之至謹奉狀起居不宣謹狀公月日具官

狀上　官位　謹空頂開狀書

封狀樣　謹謹上　官位

賀正獻物狀　某色目物　右伏以青陽不停獻物惟新

敢申祝壽之儀用賀改元之慶前件物類等嚴

狀增戰懼謹狀　賀端午獻物狀　某色目物　右伏以端午令辰禮當續壽

顧惟遠役軒　賀無由并陳物誠非疏要輒效愛上用表邱芹寓戰尊

00157

3246-2
3642-3

157

敢申祝壽之儀用賀改元之慶前仲卿楚美乙[illegible]嚴

伏增戰懼謹狀　賀端午獻物狀其色目物右伏以端午[illegible]謹書狀壽

顧惟衰後拜　賀無由前件物誠非[illegible]表耶芥虞[illegible]尊

謹伏增戰懼伏惟　恃賜零丸謹狀

賀冬至獻物狀　其色目物　右伏以黃鍾應節三冬正

申輙申獻繼續之義敢賀迎長之福前件物謹差乙迎上冒犯威嚴伏

增戰懼伏乞　俯賜　察丸謹狀

謝賜物狀　其色目物　右伏奉委曲特賜前件物色等

[illegible]嚴共[illegible]嚴劣常材謬[illegible]象驗策消虜無補勞効未彰風

夜[illegible]心實懼罪責[illegible]如是刺史郡吉[illegible]叨職後未[illegible]之公方行善無聞[illegible]懼罪責豈謂恩光蒙及賞[illegible]

仍加威荷之情倍百常品限以果守拜謝未由無任悚懼感戴之[illegible]

差乙奉狀陳謝　謹錄狀上聞頃言[illegible]件狀如前謹錄　乙年月日乙[illegible]

謝蒙問疾并賜藥物狀　其官階銜乞

右乙自拙將理去乙時忽染乙疾[illegible]如痼疾發動[illegible]任言之伏蒙　官位恩造特賜

顧問并賜藥物等無任感荷乙疾[illegible]爲之貿[illegible]熱所假御[illegible]

恩意稍將減退今即謝[illegible]平復況守邊城邦　謝未由伏增感

謹謹奉狀陳謝謹錄狀上

邊城職事忍疾乞暇狀　其官階銜乞

右乙伏蒙驅策鎮守邊城歲月方深消渴無助加以年將衰暮

疾病相仍綿歷筐床呻吟永日顧惟鄙[illegible]力所無堪伏緣邊

城勝重烟火多震晝警夜巡實憂敗闕伏乞　官位仁慈哀

以疾苦特賜差替庶得專於方藥所冀[illegible]骨獲全伏望生成之

恩終賜哀察謹錄狀上伏聽　蒙

蒙補職事謝表　乞介卑聽伏蒙

官位恩造特賜補署乙職得伏事　謹奉

天使及宣慰使并　勅書到賀語　乙嘗到伏表

聖躬萬福乙等恭事　謹奉無任抃躍

3246-3

00158

謝賜藥狀 有急日矣 右伏奉 [illegible]

伏惟聖恩 宸衷務常杆謙 家懸榮詢 虞無補勞効未彰夙

夜思心實懷罪責 如是則乎郎云謙切職得責之公方有善無聞實懷罪責 豈謂 恩光荐及 賚賚

仍加憐持之情 倍百常品 限以果守狩 謝未由 無任悚懼感戴之至 謹

右ㄴ乙奉狀陳謝 謹錄狀上聞 伏言謹件狀如前 謹牒 ㄴ年月日ㄴ乙牒

謝蒙問疾并賜藥物狀 具官階銜乞

右ㄴ乙自杜將理去ㄴ時 忽染ㄴ疾 如痛疾發動 ㄴ任言之 伏蒙 官位恩造特賜

顧問并賜藥物等 無任感荷ㄴ疾篤之質 果於行假即衆

恩蒼稍得減退 今即漸獲平復 限守邊城拜 謝未由 伏增感

謹奉狀陳謝 謹錄狀上

邊城職事遇疾乞歸狀 具官階銜乞

右ㄴ乙伏蒙 駐榮鎮守邊城 歲月方深 詢謁無助 加以年將衰暮

疾病相仍 綿歷筵床 呻吟永日 頗推彫療 力盡無堪 伏緣邊

城務重 煙火多虞 晝警夜巡 實憂敗闕 伏乞 官位仁慈衰

以疾苦特賜差替 庶得專於方藥 救 消攝全 伏望生成之

恩慈賜衰療 謹錄狀上伏聽 處分

家補職事謝語 乞介畢賤伏蒙

官位恩造特賜補署ㄴ職 得伏事 如不是郎度 即云階麾 旌麾 下情無任惶懼

大使及道觀察 動靜 劉賀語 ㄴ官劉伏承

聖躬萬福ㄴ乙等恭事 旌麾無任忭躍

賀使長加官語

伏承 天恩特加榮命ㄴ等恭事 旌麾無任忭躍

賀四海朝父加官語

伏承 天恩特加榮命 [illegible] 職 伏惟感慰 答

天恩加官 如職事郎云 [illegible] 廂步特授ㄴ職 不任感懼

經正參相賀語 如彼此有二親云經改年 如冬云 經長至

伏惟俯同歡慶 書云 遙賀 如彼此無父母即云 伏惟俯同 永感罔極

偏感

00159

3246-3

伏惟俯賜 不任感懼

天恩加官 如職事即亡官位不以免 廉方特授之職

經正冬相賀說 如彼此有二親云經改年 如今云經長至 永感罔極

伏惟俯賜 歡慶 如彼此無父母郎云伏惟俯賜 永感罔極

如彼此有父無母云惟同 如彼此有母無父云惟俯賜 徧感

如前人有父母已無父母郎云伏惟 慶慰之乃不任 永感罔極 言感者以恩親也

如前人尊先叙前人後別白叙餘皆倣此臨時裁而行之

與四海慰尊狀 謂前人年書狀之者 及始夫城夫妻徐州等

遠奉已冬伏惟馳結不奉 海示無慰下情孟春猶寒伏惟

公位尊體動止萬福即四公蒙感限以所守 伏未由無任馳結謹奏

伏不宣乃乃再拜 公位 長官此前城高之 月日

與四海慰尊狀 謂前人年書狀之者 及始夫城夫妻徐州等

公位動止萬福 今多云尊體 即此公蒙

拜 雖近馳慰已深仲春已暖伏惟

雅免 今多云即四公蒙恩未由拜伏但增瞻慰謹奉狀不宣公乃再拜 別行月日 公位 空看此亦別行

與四海平懷書

關假未久須御殊係時候惟公官

動止康和即此公蒙免所守有限展奉未由渴慕之情難以為喻人使

之次不絕 知聞幸也謹奉狀不宣謹狀

與四海未相識書 平生雖未拜奉渴仰甲族時候伏惟

公官動止萬福即此公蒙雅免所守有限展拜未由望增馳慕之至謹奉

狀不宣謹狀 答書 久著

芳猷未遂校展忽辱 榮問洗慰

慰勤誠時候狀惟 公官動止萬

福即此公蒙雅免限以官守拜謁未由瞻矚之誠答增勤慕謹奉

狀不宣謹狀

四海雅相識書 酒熟相迎書

家醞清春昨始新熟深思 知已仰慕同逕不恥蓬門幸垂過訪

一盃解悶便請速來即當幸也謹奉狀不宣謹狀

久不相見相迎書 春仰多時無由拔叙今具空酒

00160

3246-4

如前人尊先叙前人後兄白令解皆仰此臨行書而行之

与四海慈尊狀 謂諸大人及亦師父母及父母亲

遣奉已各伏悔馳結不奉 海示無慰下情孟春猶寒伏惟

公位尊體動上蒙福即日公蒙慰限以所守狀伏未由無任馳結謹奏

伏不宣公乞再拜 公位 在前於開城寫之 月日

与四海尊狀 謂前人年高於之者 及姑夫姨夫妻舅姨等

拜 年雖近馳應已深仲春已暖伏惟 公位動止萬福 今多公尊體即此公蒙

雅免 今多公即日公蒙免未由拜伏但增瞻應謹奉狀不宣公乞再拜 別行 公位 生前此亦 別行 月日

与四海平懷書

動上康和即此公蒙免所守有限展奉未由渴慕之情難以為喻人使

關叙未久須御殊隔時候惟公官

之次不絶 知聞幸也謹奉狀不宣謹狀

与四海未相識書 平生雖未拜奉渴仰早深時候伏惟

公官動上萬福即此公蒙推免所守有限展拜未由重增馳慕之至謹奉

狀不宣謹狀 答書 久著

芳猷未遂拔展忽辱 榮問深慰勤誠時候伏惟 公官動上萬

福即此公蒙推免限以官守拜謁未由瞻睹之誠益增勤慕謹奉

狀不宣謹狀

四海雜狀三書

酒熟相迎書

家醞清奉昨始新熟深思 如已仰慕同遂不恥蓬門幸垂過訪

一盃新閑便請速來即當幸也謹奉狀不宣謹狀

*

4502

久不相見相迎書

輙敢 謹啟幸顧同歡請垂降 顧幸伏候不宣謹狀

春仰多時無由拔叙不具空酒

酬後失禮謝書

酬後失禮謝書 昨日飲多醉甚過度虛疎言詞

都不醒覺朝來見諸人說方知其由無地容身慙怖尤積不緣小

器致此滿盈深及伏望 仁明不賜罪責續當面謝先狀諸申伏惟

鑒察不宣謹狀

3246-IV

[illegible]年己巳十月十五日共放人[illegible]迫[illegible]預[illegible]與[illegible]現[illegible]錄

[illegible]大[illegible]羊一口白母羊廿四口白母[illegible]子七口見[illegible]子[illegible]口[illegible]

故羊六五三口四羔故羊[illegible]六口[illegible]故羊十五口母[illegible]子七口見

[illegible]子三口都計七十三口羔[illegible]

已殺羊[illegible]二月十四日殺羊[illegible]八[illegible]

白[illegible]滿歸路 青山押[illegible]州 [illegible] 外[illegible] 獨樹補鞭州 大

千里 沽州 [illegible]四隻 為文法[illegible]月 [illegible]軍[illegible]人

[illegible]

[illegible]新陵[illegible]沙[illegible]

[illegible]舊[illegible]

安[illegible]

[illegible]

[illegible]文[illegible]中歌和殊夜[illegible]罪 若倫一中[illegible]見里我

[illegible]中養[illegible]保[illegible]能[illegible]若倫三不[illegible]子[illegible]取[illegible]

[illegible]雨書[illegible]詩[illegible]

[illegible]不出 曲[illegible]

[illegible]若倫三不[illegible]

[illegible]要[illegible]早[illegible]身[illegible]若倫三不[illegible]

人[illegible]不[illegible]道[illegible]水[illegible]人[illegible]茶[illegible]見[illegible]安[illegible]手[illegible]

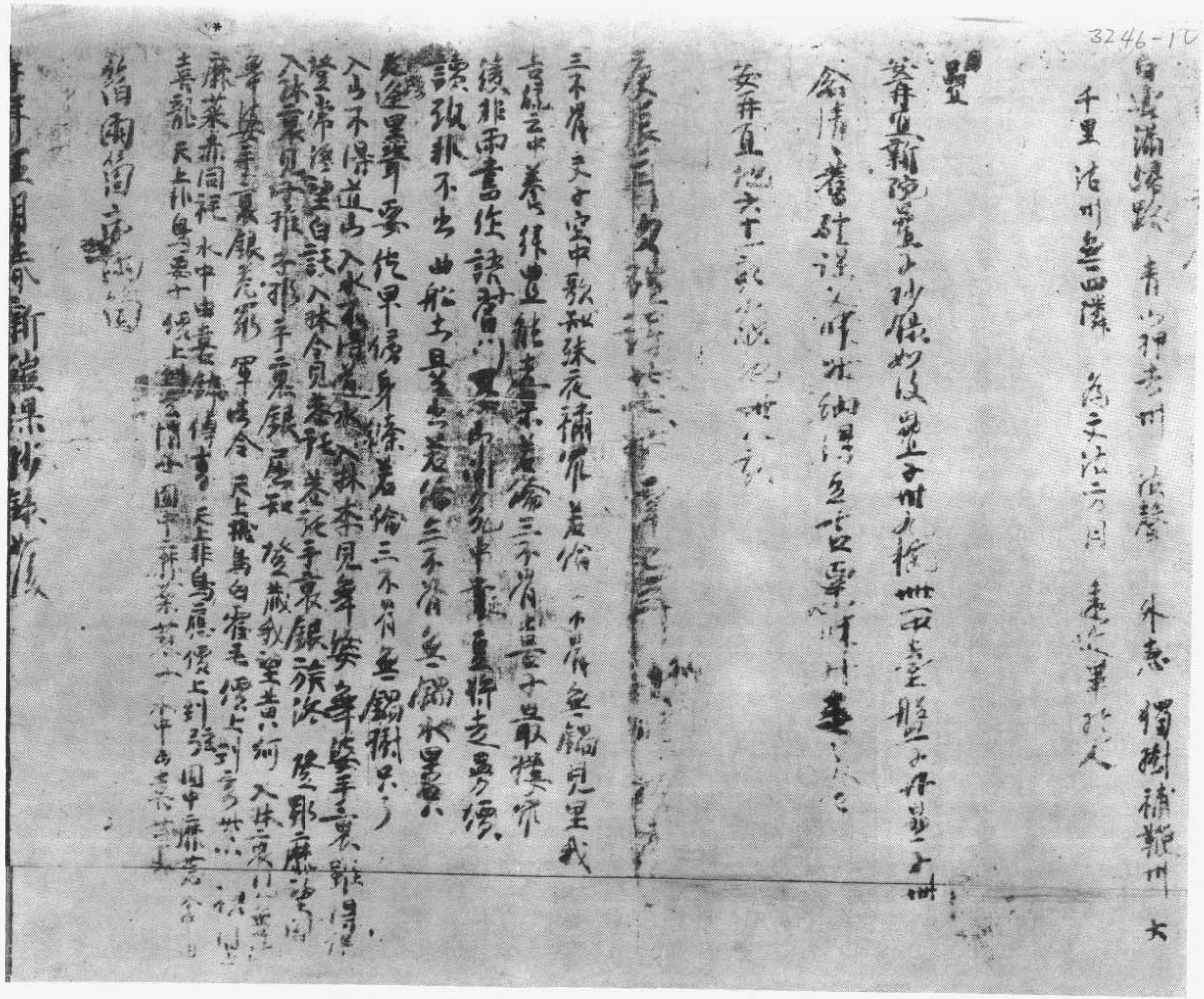
[illegible]望白託人[illegible]人[illegible]見[illegible]託[illegible]手[illegible]銀[illegible]

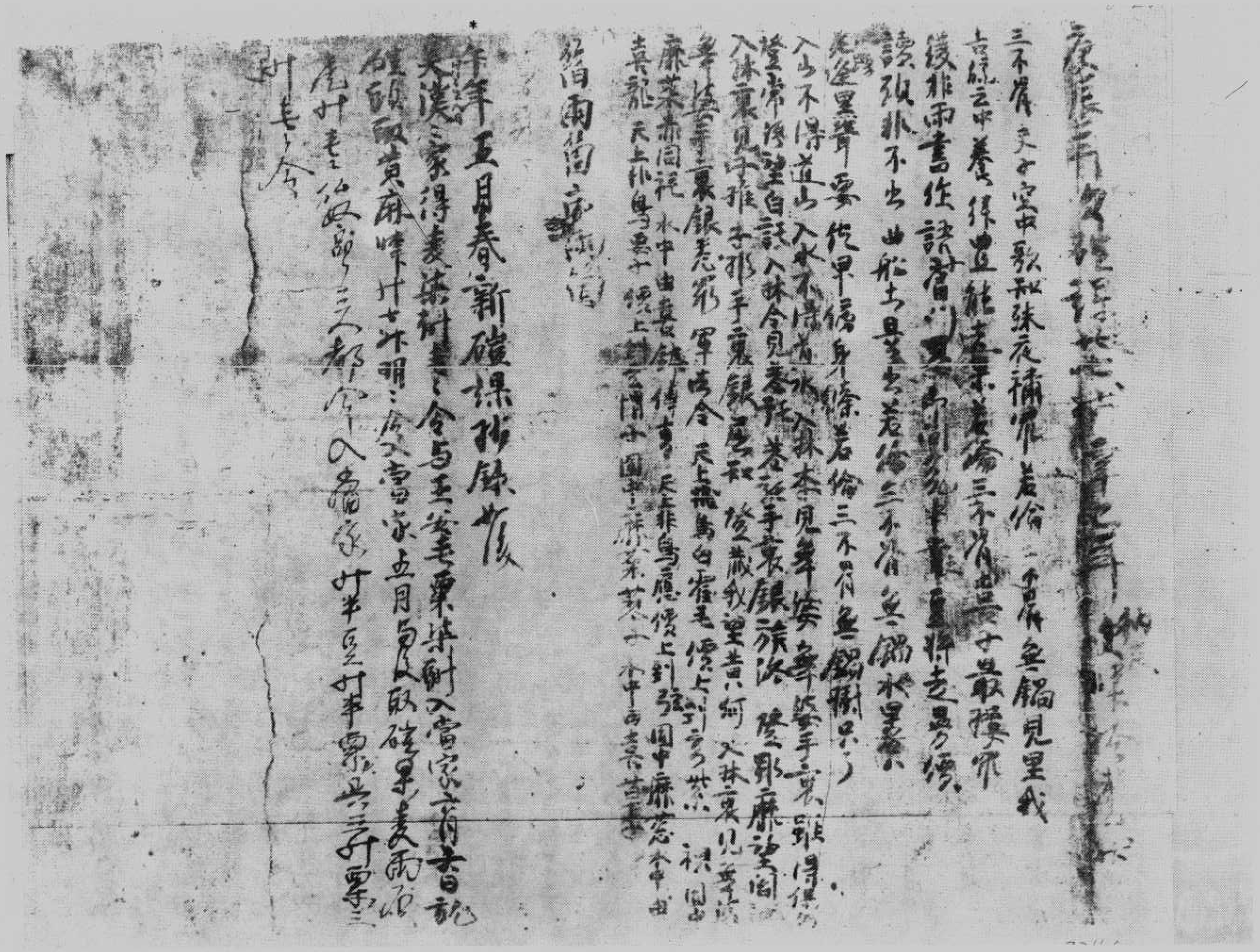
[illegible]子[illegible]手[illegible]銀[illegible]

[illegible]銀[illegible]軍[illegible]合 天上[illegible]

3246-IV

3246-10





00165

▼伯三二四七號　四分律刪補隨機羯磨

念我某甲比丘食比丘尼指授食花滅眾捷之食是眾家僧數之
急代花可可法所不應為今向大德悔過（僧祇云汝見罪不見
慎莫更作（本有頂戴持）懺罪法（僧祇云汝見罪不見
懺悔主慈愍故（答）捨罪法（僧祇云汝見罪不見
我某甲比丘故不為惡者僧和某甲比丘故不為惡者僧和
某甲比丘悔不敢作願大德憐我（如是三說）
我某甲比丘悔不為惡者僧和某甲比丘悔不為惡者僧和
懺悔主願大德為我捨罪懺悔主願大德為我捨罪
懺悔主慈愍故（答）捨罪法（僧祇云汝見罪不見
我某甲比丘故不為惡者僧和某甲比丘故不為惡者僧和
某甲比丘悔不敢作願大德憐我（如是三說）
我某甲比丘悔不為惡者僧和某甲比丘悔不為惡者僧和
懺悔主願大德為我捨罪懺悔主願大德為我捨罪

雜法住持品第十　六念法

第一念知日月數（僧祇云汝見日月數）
（如是文云）
日月遲速清涼住念知星月如見而住既法者入涼住何所
法是眾念言今朝星月二時為是日四時等之若知宜大德作者比丘
第二念知食處（僧祇云汝見食處）
（作念言我食比丘尼）
（生子五日）
（食僧食之不等它者僧住者念言我比丘尼
等到如通宜今有請者今自計者宜我有請者
這邊等五種有請者言我有請者今捨與人
既與之好是我與言長老我為住處住處食
住處者言我某甲比丘今期住處與五比丘
食五說十四五說心念法住與人等住何所
自行心也　第三念知受或時夏數（僧祇云汝見夏數）
（言我行某甲）
夏後春夏
後乃知之　第四念知衣野受津（僧祇云汝見衣野受津）
（今三衣野受津）
不說等者僧有念言
（說念今等也）　第五念食同別（僧祇云汝見食同別）
（注此家作是說有人飯僧者應如人有見利
食僧者見如此者有者白言我有利
心食僧作時自己得食之也）　第六念身業戒（僧祇云汝見身業戒）
（僧所者應言我有
所知者應法之）
白同利食前後入聚落法（答如某甲比丘故不為惡者僧和
言聽僧比丘和是言）
大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣
（應言僧僧比丘和是言）
事欲入某處聚落至某家白大德和（如是言）
（不是所墨法我乞僧和中道還或
中道還或
中道還或

呵責而不為和上阿闍梨及餘比丘執事勞役者佛言得羅婆法治之

第五舉和上白羯磨法　此言若弟子見和尚犯五種非法應驅擯而未白和上言我和尚犯法和上不知若言我不知法和上不知若言我犯戒和上不犯戒

阿闍梨弟子犯過和上教令懺悔令懺悔已而懺者亦不知當作何事應驅擯擯已不知若言者犯

當明日當還更作心憶此丘十誦云若弟子犯戒和上若犯四種和上若共食與共同住共宿共語共同道行共同師子座共同一器食共同一器食共同一器食

廣事[illegible]事世法如此法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知
善見毗婆沙云佛語阿難我滅度後有種法令法久住一毗尼
者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五
人如法受戒四乃至廿人出罪五以律師持律故佛法住世五千
年菩提流支多論云毗尼有四義餘經所无一是佛法平地万善
由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三能涅
槃初門四是佛法瓔珞能庄嚴佛法具斯四義切強於彼
佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村某城親
從佛聞受持此是法是毗尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生
憶疑亡不應呵應審之文句已應尋究備多羅毗尼檢校法
律若聽彼比丘所說不与備多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以
故我尋究備多羅毗尼法律不与相應違背於法長老不復
須誦習亡莫教餘比丘令應捨亡若聞彼比丘所說尋究備
多羅若毗尼法律与共相應者應語言長老所說是佛所說
審得佛語何以故我尋究備多羅毗尼法律与共相應而不違
背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說第二
句從和合僧上座前聞第三句從知法毗尼持摩夷三比丘所
聞第四句從一知法毗尼摩夷比丘所聞依句違順受捨亡此是
是為四廣說是故諸比丘汝等當隨順文句勿令僧減違法
毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律藏卷下

▼伯三二四七號　背　　面　大唐同光四年具曆

大唐同光四年具曆一卷　子次長太　細書五　凡三百八十四行

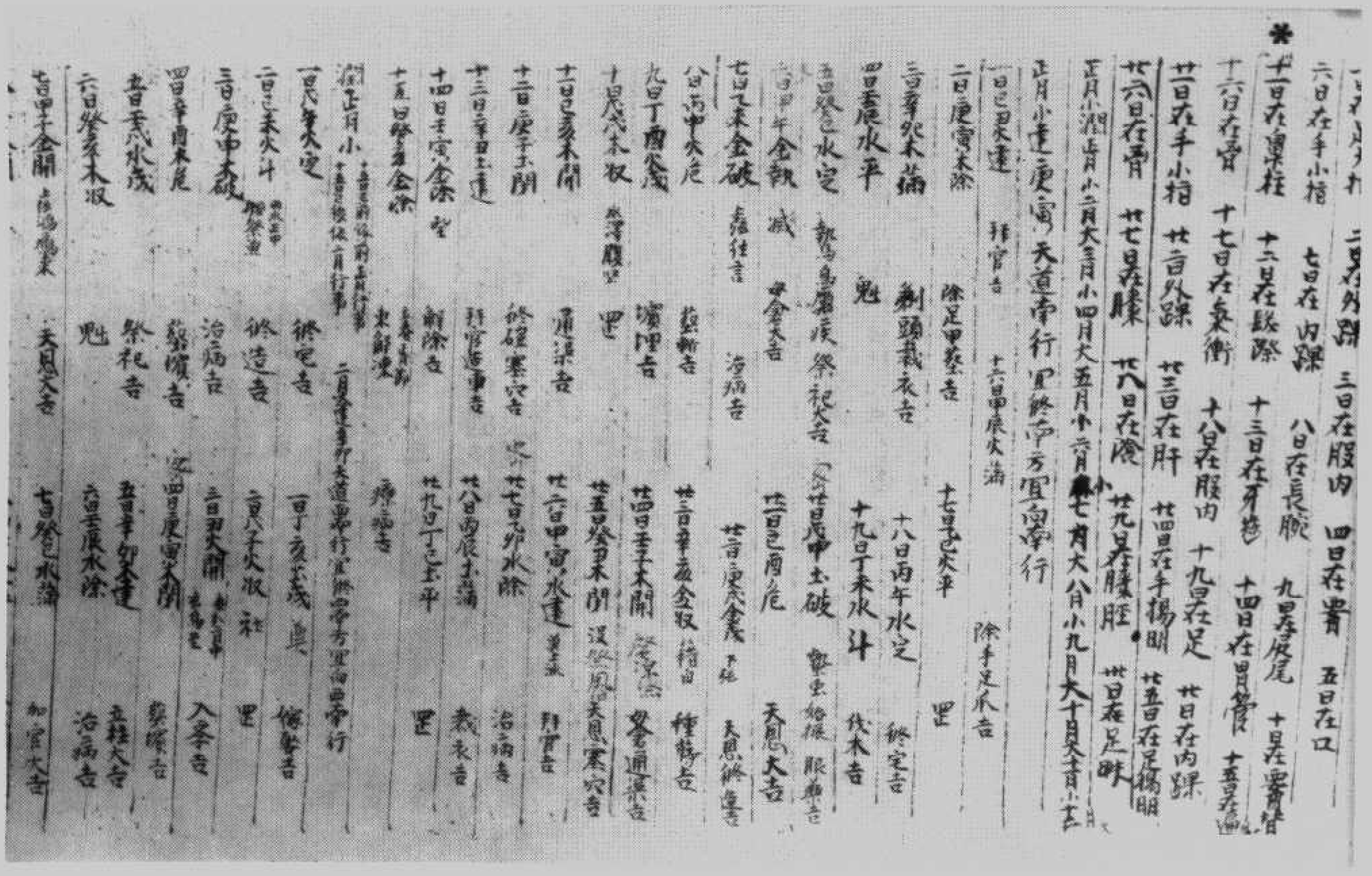
大曆日者　是陰陽秘法

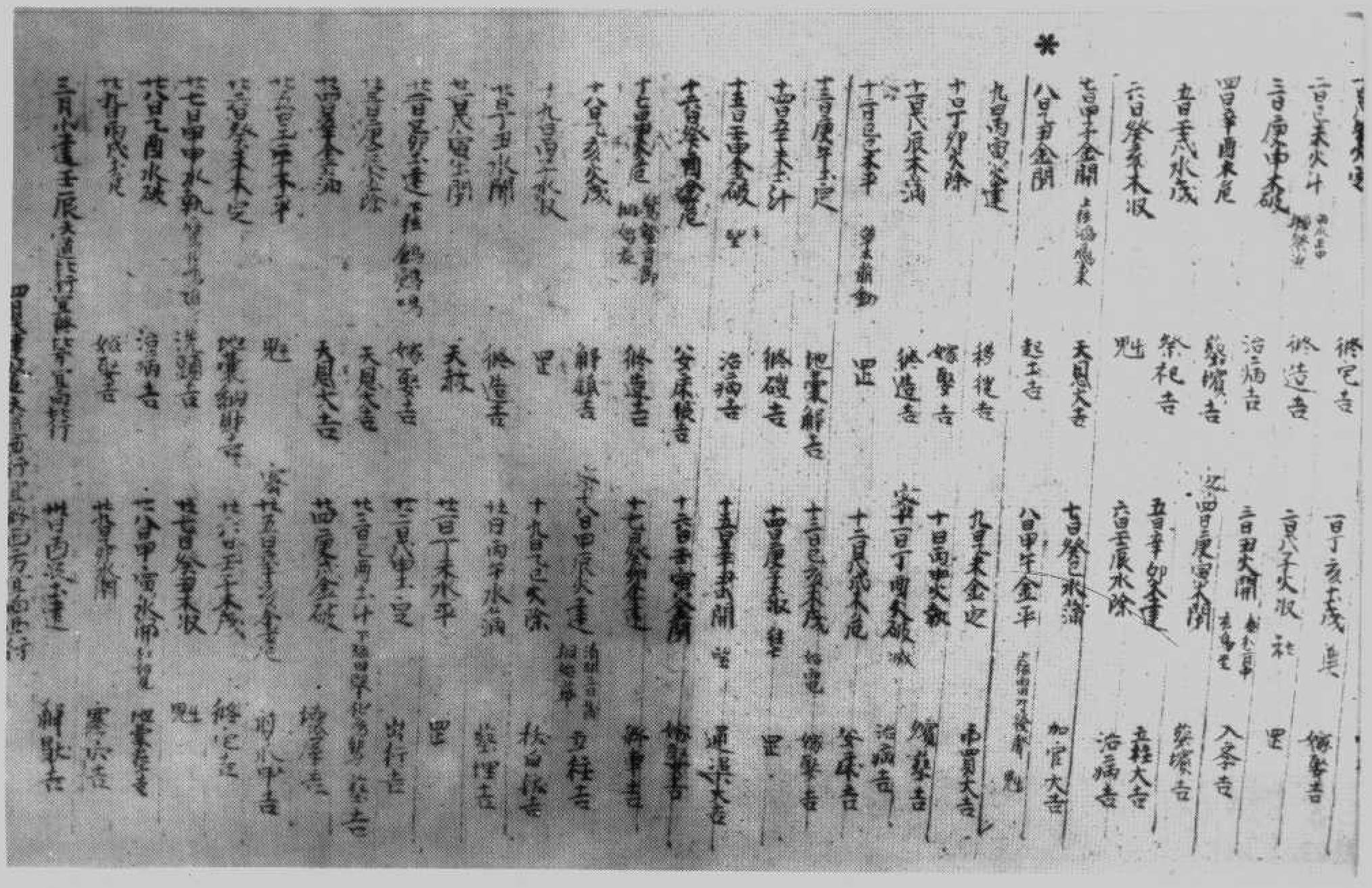
每月人神注在當日足下

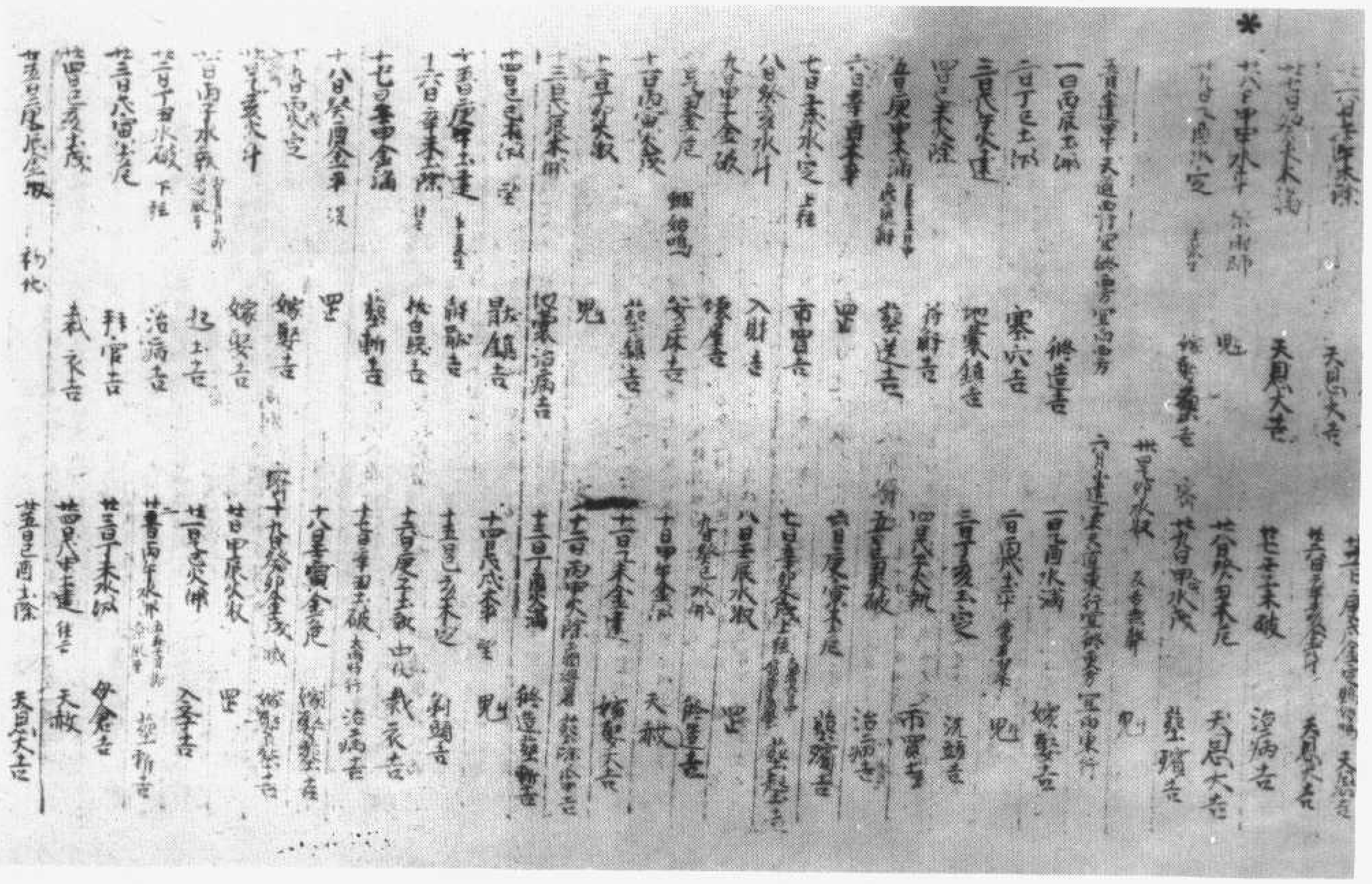
一日在足大指　二日在外踝　三日在腹內　四日在胸　五日在口
六日在手小指　七日在內踝　八日在長腕　九日在尾　十日在胸背
廿一日在臍莊　十二日在髮際　十三日在牙齒　十四日在胃管　十五日在脊
十六日在胸　十七日在臍衝　十八日在腹內　十九日在足　廿日在內踝
廿一日在手小指　廿二日外踝　廿三日在肝　廿四日在手揚明　廿五日在足揚明
廿六日在胸　廿七日在膝　廿八日在淩　廿九日在膝脛　廿日在足跗

正月小建寅小二月大三月小四月大五月小六月小七月大八月小九月大十月大十一月小十二月
正月小建寅寅宮天道南行宜修宮方宜向南行

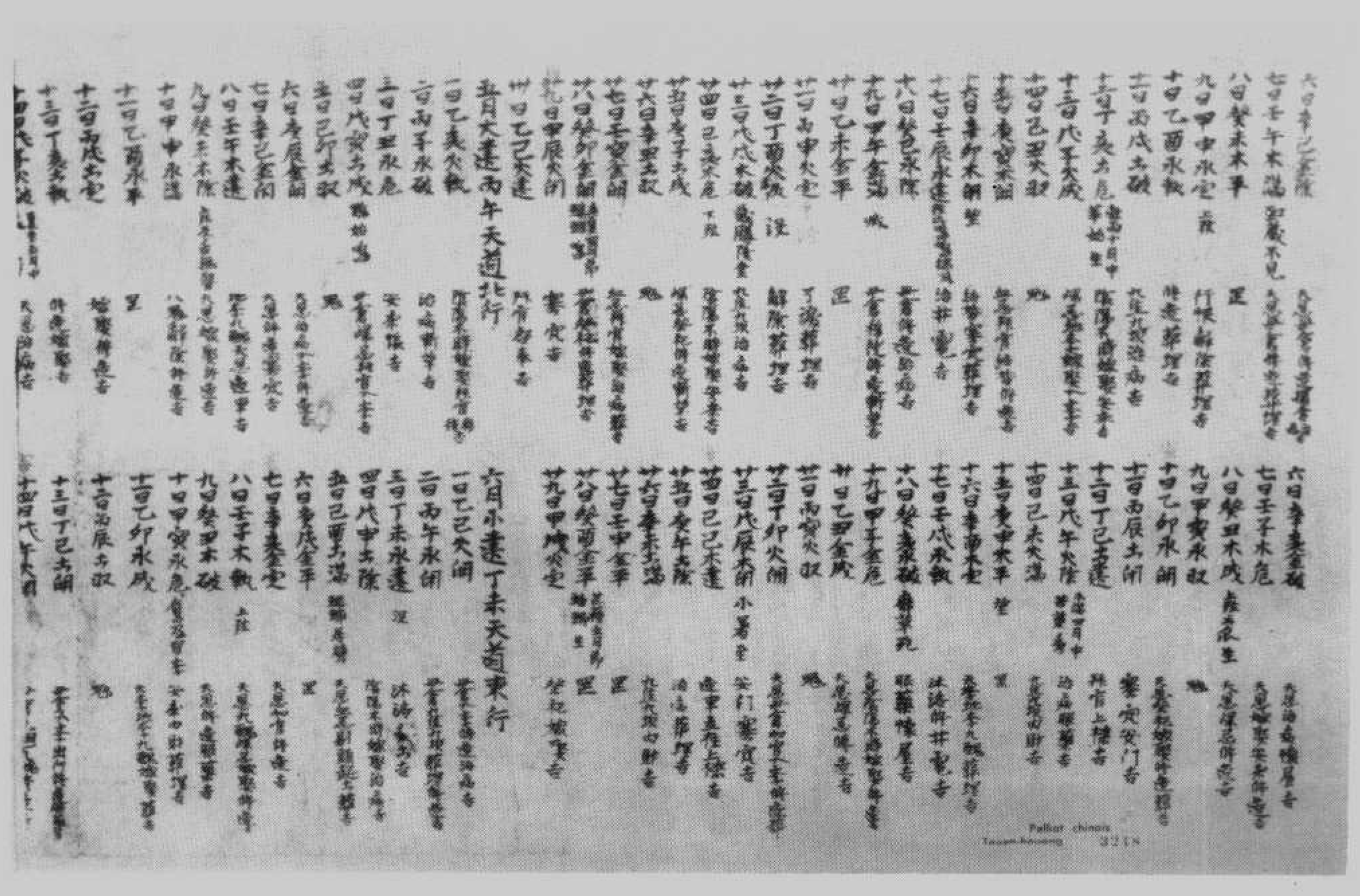
一日己丑未建　拜官吉　十六日甲辰火滿　除手足爪吉
二日庚寅木除　除足甲整吉　十七日乙巳火平　四
三日辛卯木滿　剃頭裁衣吉　十八日丙午水定　修宅吉
四日壬辰水平　鬼　十九日丁未水執　伐木吉
五日癸巳水定　執弓弩捕獵祭祀大吉　廿日戊申土破　動土始掘　服藥吉
六日甲午金執　滅　廿一日己酉危　天恩大吉



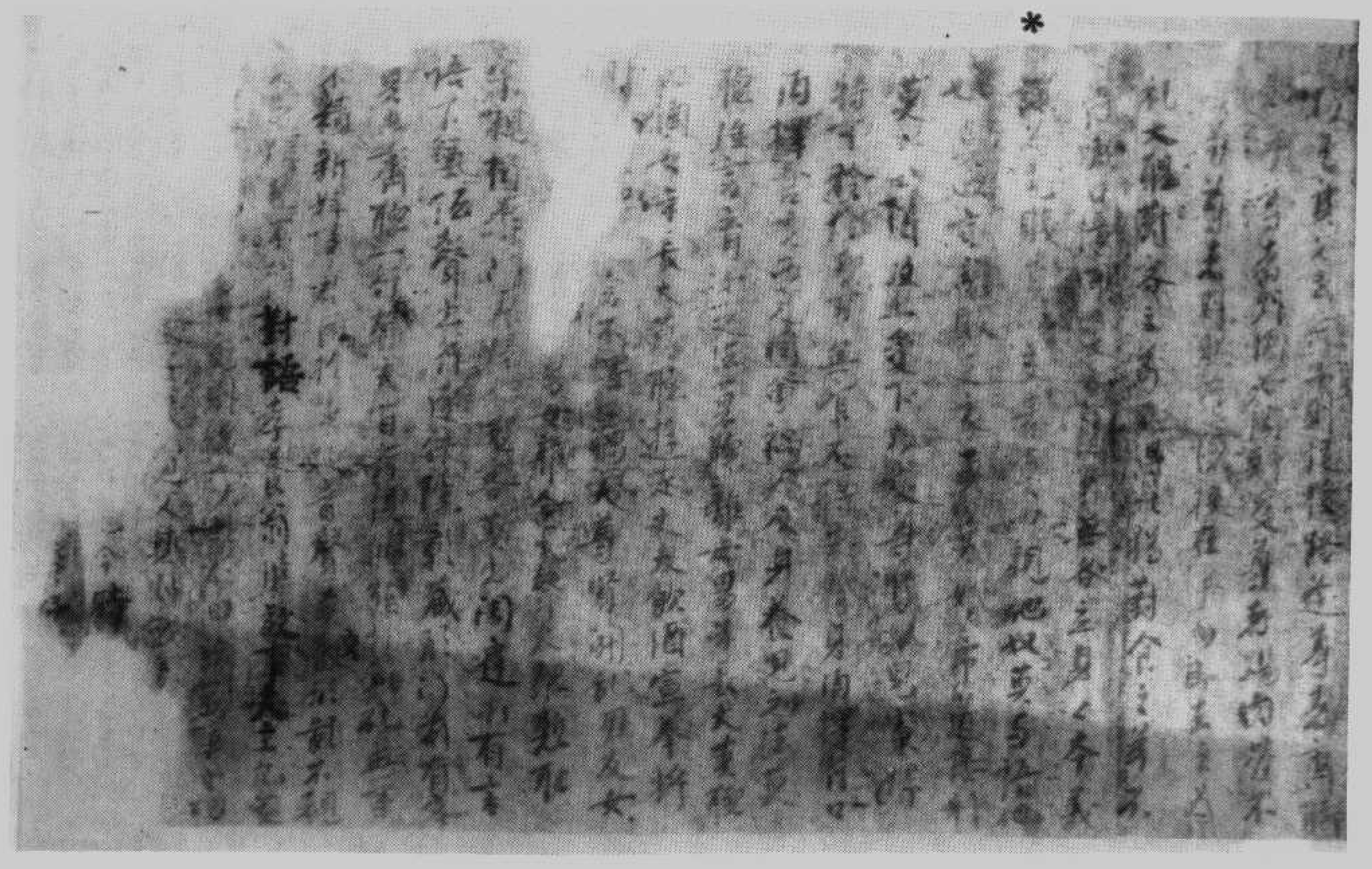




▼伯三二四八號　殘日曆（附深淺放大）



▼伯三二四八號　背　　面　太公家教（附深淺放大）



六月辛未大暑

七日壬午木滿 建藏不見 天恩無倉 修造 葬埋吉

八日癸未木平

九日甲申水定 上弦 行恨 解除 葬埋吉

十日乙酉水執 修造 葬埋吉

十一日丙戌土破 九佳九坎 治病吉

十二日丁亥土危 數西十月中 華始生 陰陽不時 嫁娶 安葬吉

十三日戊子火成 婦忌 地本 嫁娶 入宅吉

十四日己丑火收 鬼

十五日庚寅木開 無忌 拜官 結婚 修造吉

十六日辛卯木閉 望 結婚 塞穴 葬埋吉

十七日壬辰水建 往亡 鳴 鳴 掃 治井 電吉

十八日癸巳水除 無忌 修造 治病吉

十九日甲午金滿 滅 無忌 移徙 修造 斬草吉

廿日乙未金平 巳

廿一日丙申火定 了 復 葬埋吉

廿二日丁酉火執 沒 解除 葬埋吉

廿三日戊戌木破 戴勝 除棄 九佳九坎 治病吉

廿四日己亥木危 下弦 陰陽不時 嫁娶 安葬吉

廿五日庚子土成 婦忌 祭祀 修造 斬草吉

廿六日辛丑土收 鬼

廿七日壬寅金開 無忌 拜官 嫁娶 治病 葬吉

廿八日癸卯金閉 立夏節 蝦蟆鳴 無忌 祭祀 修造 葬埋吉

廿九日甲辰火閉 習節

卅日乙巳火建 寒 安吉

五月大建丙午天道北行

一日丙午火執 拜官 啓奉吉

二日丁未水破 陰陽不時 嫁娶 拜官 修造 治病 斬草吉

三日戊申水危 安葬 帳吉

四日己酉土成 雞始鳴 無忌 移徙 祭祀 拜官 入宅吉

五日庚戌土收 鬼

六日辛亥金開 天恩 治病 入宅 修造吉

七日壬子金閉 天恩 修造 塞穴吉

八日癸丑木建 地本 九醜 天恩 遠 軍吉

九日甲寅木除 蠶及吉無 蠶 天恩 嫁娶 修造吉

六日辛未金破 天恩 治病 懷屋吉

七日壬子木危 天恩無倉 修造 葬埋吉

八日癸丑木成 上弦 辰生 天恩 嫁娶 安葬 修造吉

九日甲寅水收 天恩 塞穴 修造吉

十日乙卯水開 鬼

十一日丙辰土閉 行恨 解除 葬埋吉

十二日丁巳土建 修造 葬埋吉

十三日戊午火除 小滿四月中 苦菜秀 九佳九坎 治病吉

十四日己未火滿 陰陽不時 嫁娶 安葬吉

十五日庚申木平 望 婦忌 地本 嫁娶 入宅吉

十六日辛酉木定 鬼

十七日壬戌水執 無忌 拜官 結婚 塞穴 葬埋吉

十八日癸亥水破 麥芒死 治井 電吉

十九日甲子金危 無忌 移徙 修造 治病吉

廿日乙丑金成 巳

廿一日丙寅火收 了 復 葬埋吉

廿二日丁卯火開 解除 葬埋吉

廿三日戊辰木閉 小暑至 九佳九坎 治病吉

廿四日己巳木建 陰陽不時 嫁娶 安葬吉

廿五日庚午土除 婦忌 祭祀 修造 斬草吉

廿六日辛未土滿 鬼

廿七日壬申金平 無忌 拜官 嫁娶 治病 葬吉

廿八日癸酉金定 芒種五月節 蟷螂生 祭祀 修造 葬埋吉

廿九日甲戌火執 巳

六月小建丁未天道東行

一日乙巳火破 祭祀 嫁娶吉

二日丙午水危 無忌 移徙 入宅 修造 葬埋 修造吉

三日丁未水成 沒 無忌 九佳九坎 葬埋 修造吉

四日戊申土收 沐浴 入宅吉

五日己酉土開 陰陽不時 嫁娶 治病吉

六日庚戌金閉 天恩 無忌 剔頭 起土 葬吉

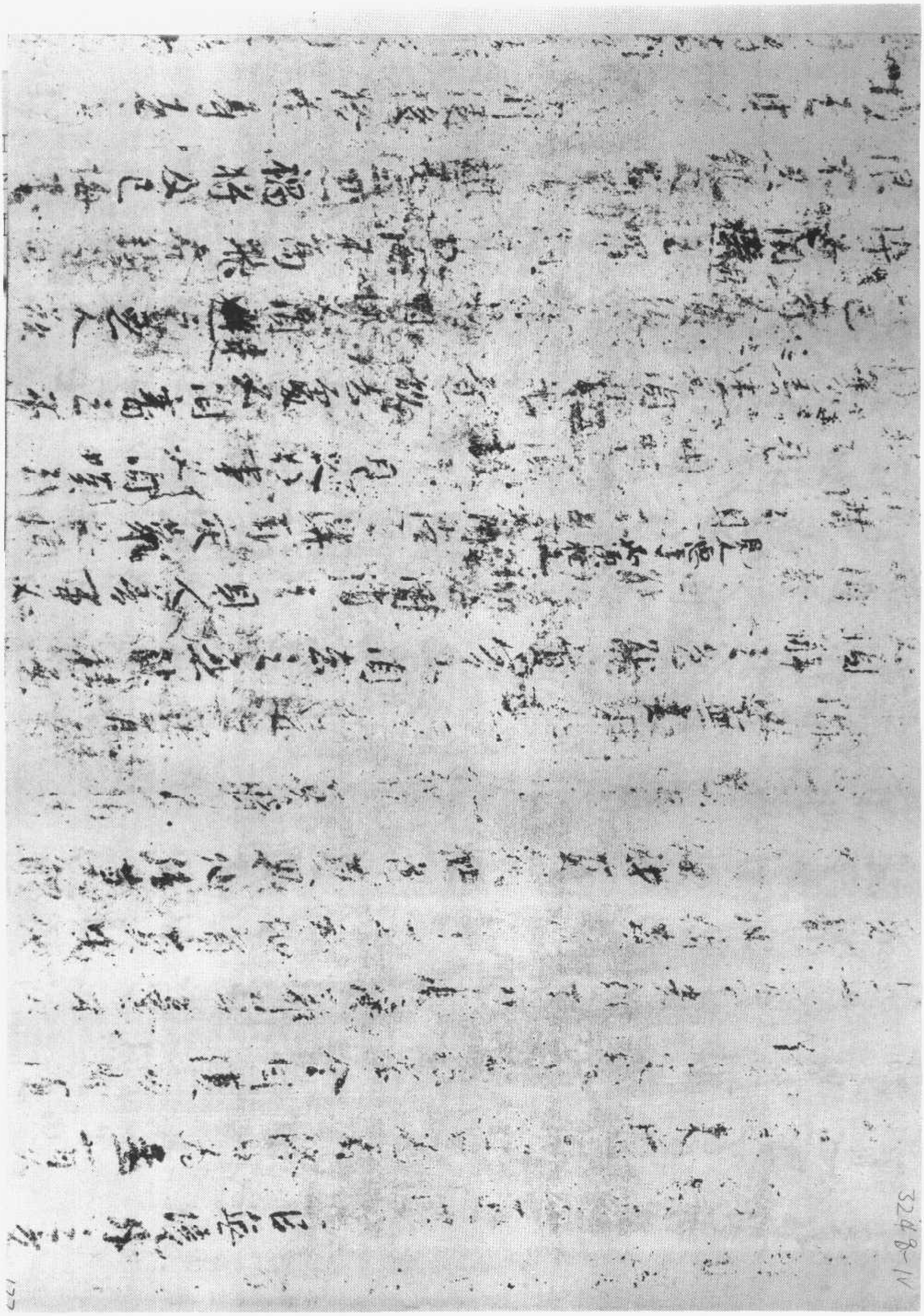
七日辛亥金建 巳 天恩 知官 修造吉

八日壬子木除 天恩 九醜 婦忌 嫁娶 修造吉

九日癸丑木滿 天恩 修造 服藥吉

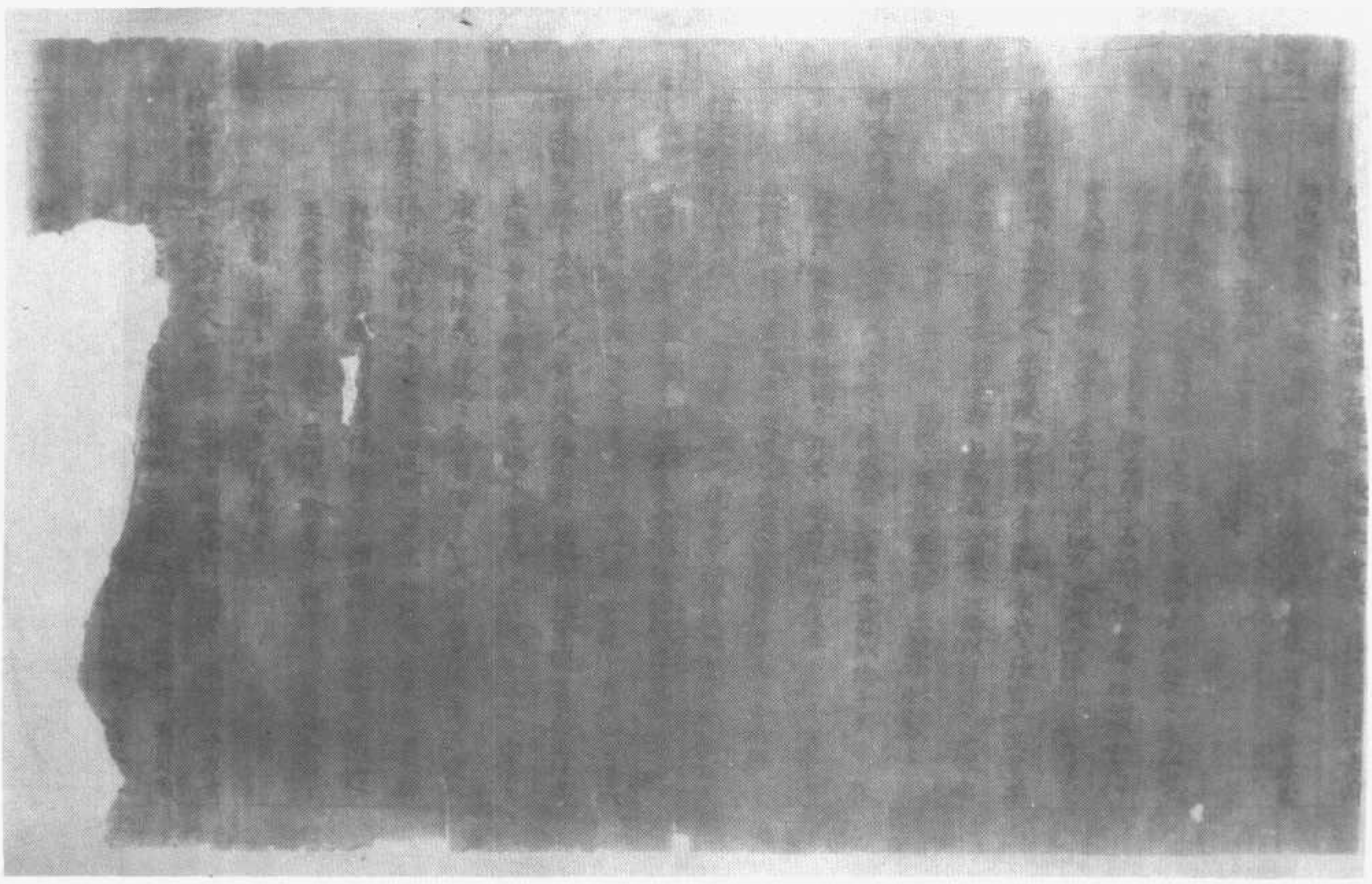
Pelliot chinois

17



伯三二四九號　新集吉凶書儀（附深淺放大）

▼伯三二四九號　背　面　兵名簿（附深淺放大）



新集書

河西郡進學書記傳林郎張太帝寺協律郎張揚集

敘曰人之有禮即安無禮即危此識材通明於儀禮之家

古山經重而禮經繁綜九經事條乃有賢士撰集繁綜

隋時士定為清要自　天廣前後數十家之人撰集

謂理歸一是天下之義之例禮儀悲辭多略

綜其舊儀輯要裁成一絕亦盡象情所制

新定喪儀其所敘卷在於凡庶國家所施不在於公侯

卷其古凶錄為兩卷使易晚學觀者遂以為儀

敘之云爾

古儀卷上

春日青陽　徐呂老　青天廣　初春尚寒

月孟春猶寒　春分　早春尚寒

月仲春猶寒　春分　春分春猶暖

月季春猶暖　春卷　吉暖　晚春猶暖

月孟春夏熱　首夏微

月夏朱明　徐呂老　青仲呂　五月蓋　六月林鐘

月孟夏漸熱　首夏微熱　初夏向熱　早夏猶熱

月仲夏盛熱　中夏暑熱　正夏盛熱　夏中極熱

月季夏極熱　夏末炎熱　晚夏酷熱　殘夏猶熱

秋日白藏　徐呂老　七月蓋　八月南呂　九月無射

月孟秋猶熱　初秋餘熱　秋首尚熱　早秋微熱

月仲秋漸涼　中秋涼　正秋最涼　春秋極涼

月季秋漸冷　末秋冷　晚秋寒冷　秋深極冷

冬日玄英　徐呂老　黃鍾　應鍾　蕤賓　林鍾　夷則　南呂　無射　天呂

首冬薄寒　中冬猶寒

00182

新集書

河西節度掌書記儒林郎試太常寺協律郎張說 撰集

叙曰人之有禮即安無禮即危此識材通明於儀禮定此大義大家寺爲經重而禮經繁綜亦難尋源乃有負才撰集纂要書爲時世定爲濟要自天廣前後數十家若迷紙墨頗繁詞理歸一尋天地之根礼貴於寧戚悲歸之際情重於殯文所以綜其舊儀較量經重裁成一紀亦盡泉情今朝廷遵行元和新定書儀其間數卷在於凡庶固無所施不在於此今採其的要編其書爲錄爲兩卷使量要易曉一覽無遺故曰纂要書儀叙之云尔

書儀卷上

春日青陽　律呂之首　孟春太蔟　青天鱗　青天蒼

孟春猶寒　春首餘寒　初春尚寒　早春尚寒

仲春漸暄　中春已暄　春暖猶暄　春景暄和

季春極暖　暮春甚暖　晚春剛暖　未春暖暖

孟夏漸熱　首夏微熱　初夏向熱　早夏稍熱

仲夏盛熱　中夏暑熱　正夏盛熱　夏中極熱

季夏極熱　夏末炎熱　晚夏酷熱　殘夏剛熱

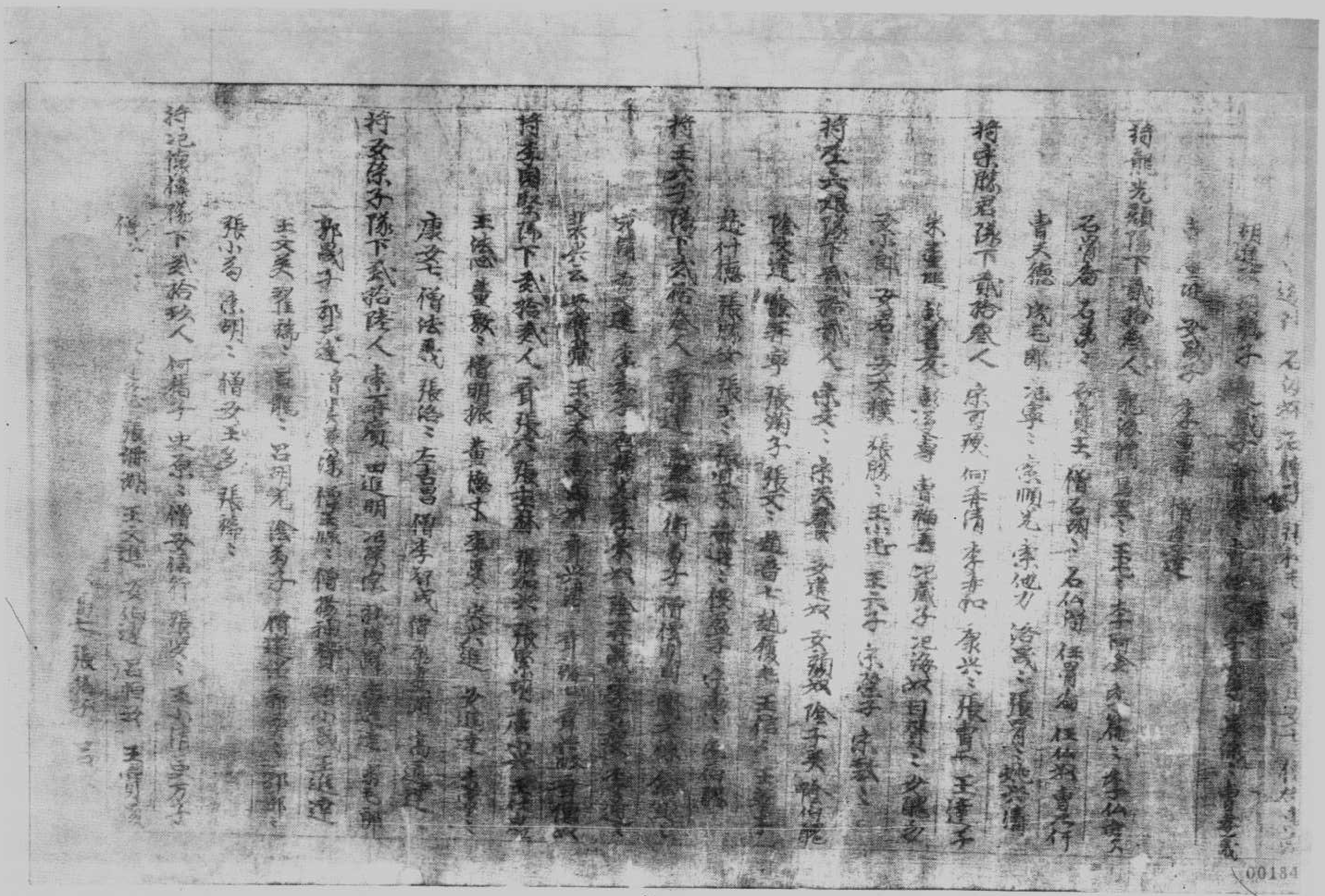
秋日白藏　律呂之七月或曰八月　秋首尚熱　秋首微熱

孟秋猶熱　陶秋餘熱　早秋微熱

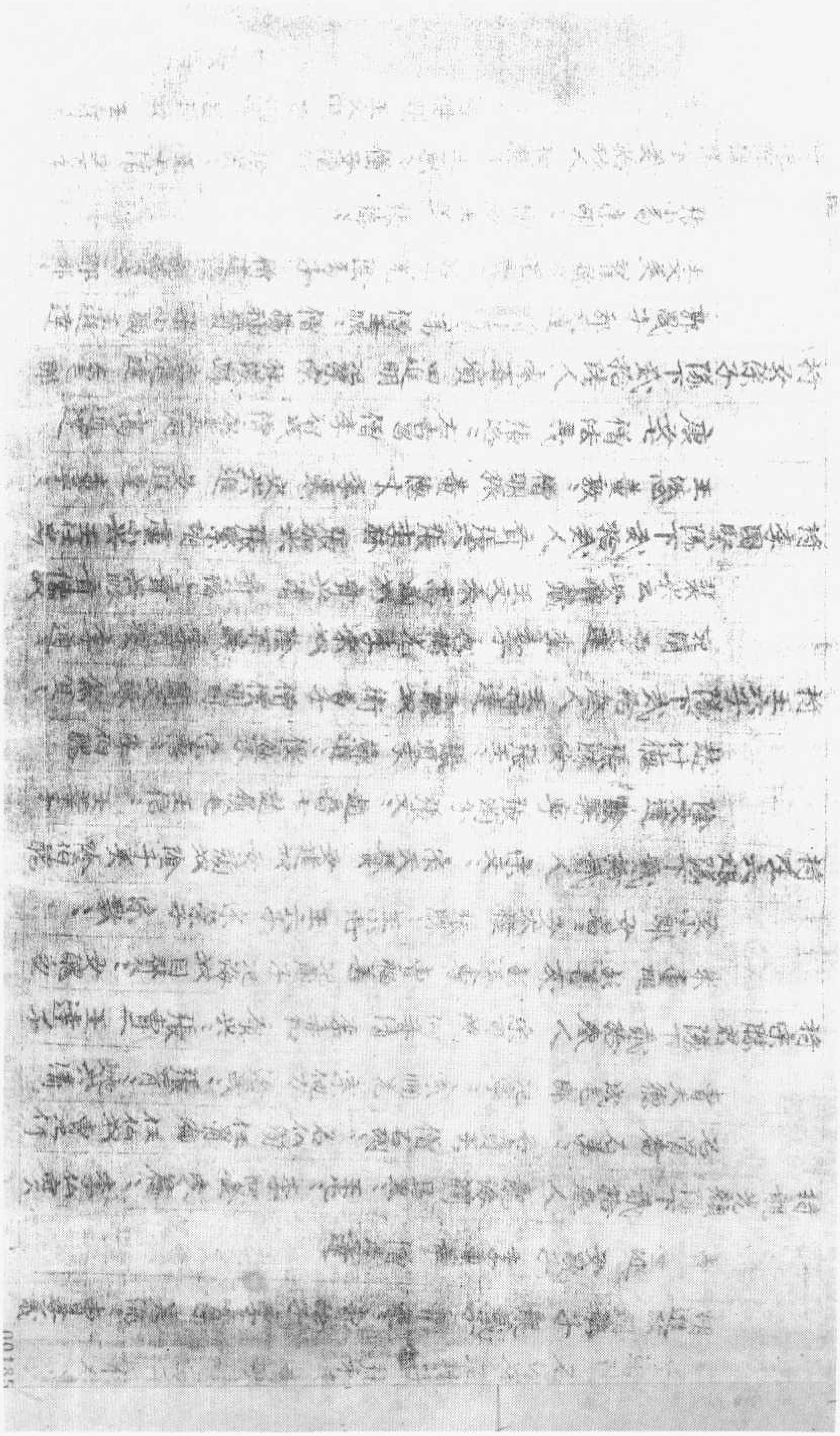
仲秋漸涼　中秋已涼　正秋甚涼　春秋極涼

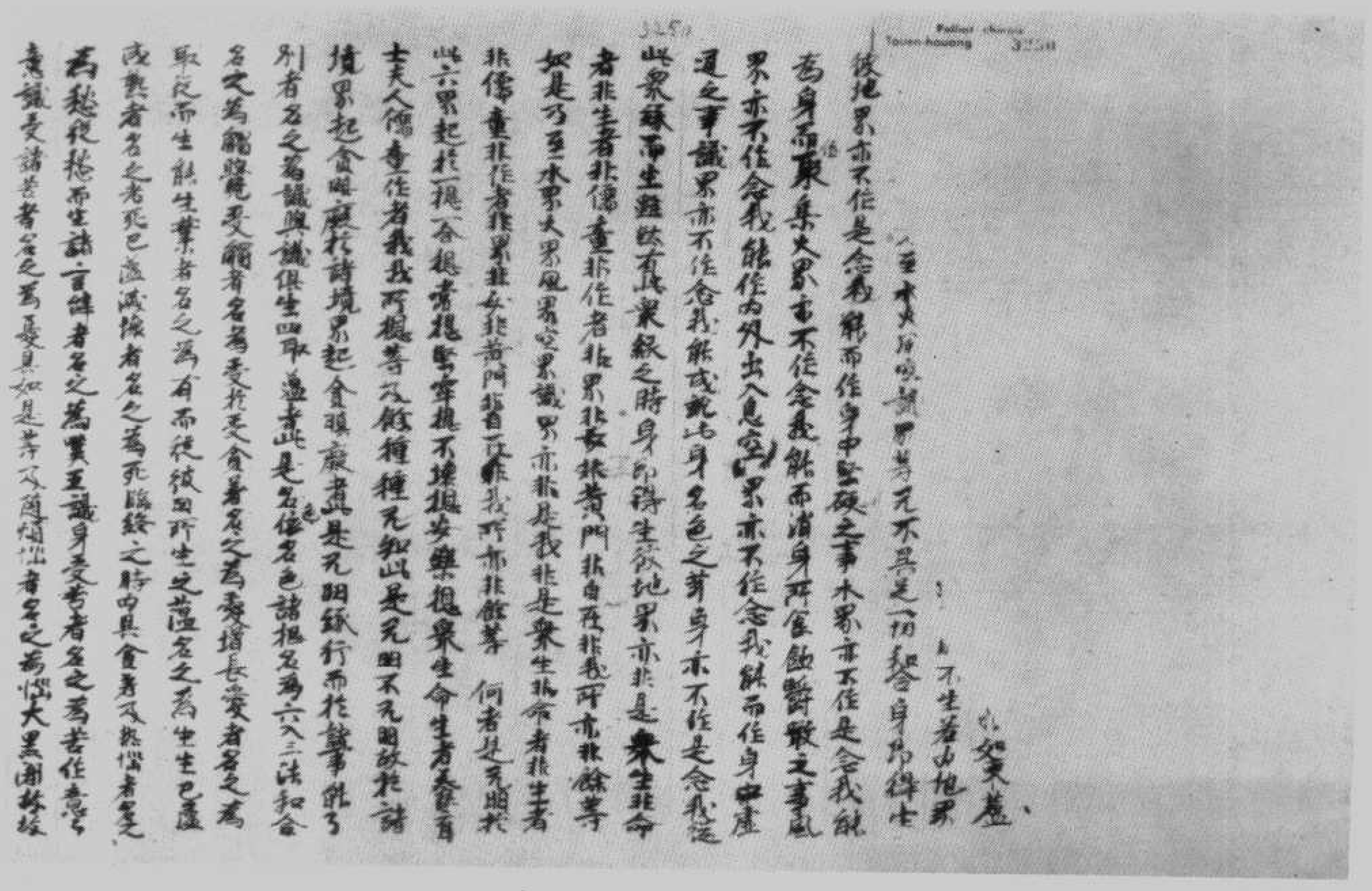
季秋漸冷　末秋已冷　晚秋甚冷　秋深極冷

冬日云矣　律呂之　青應鍾　青黃鍾　青天子



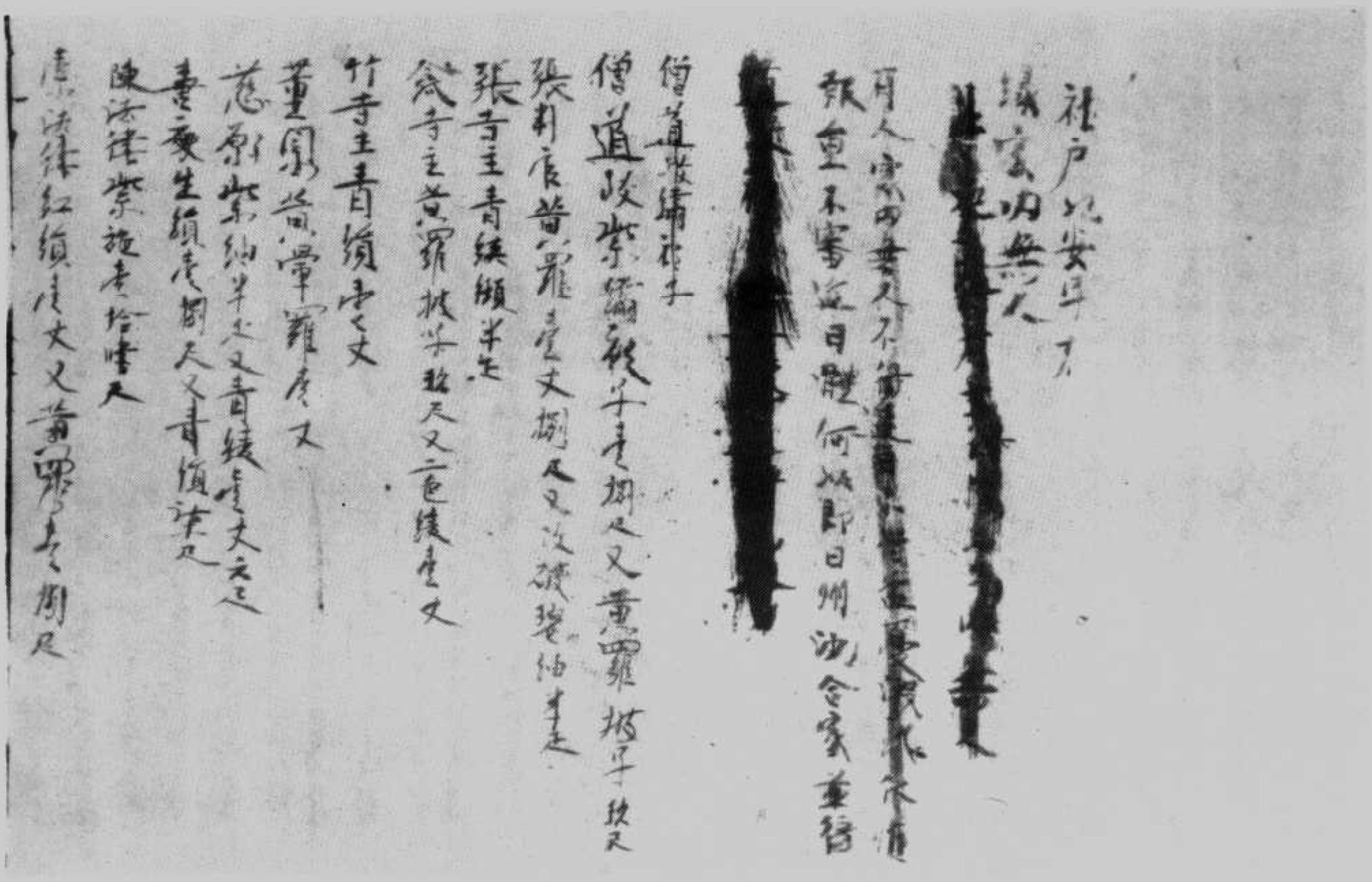
00184



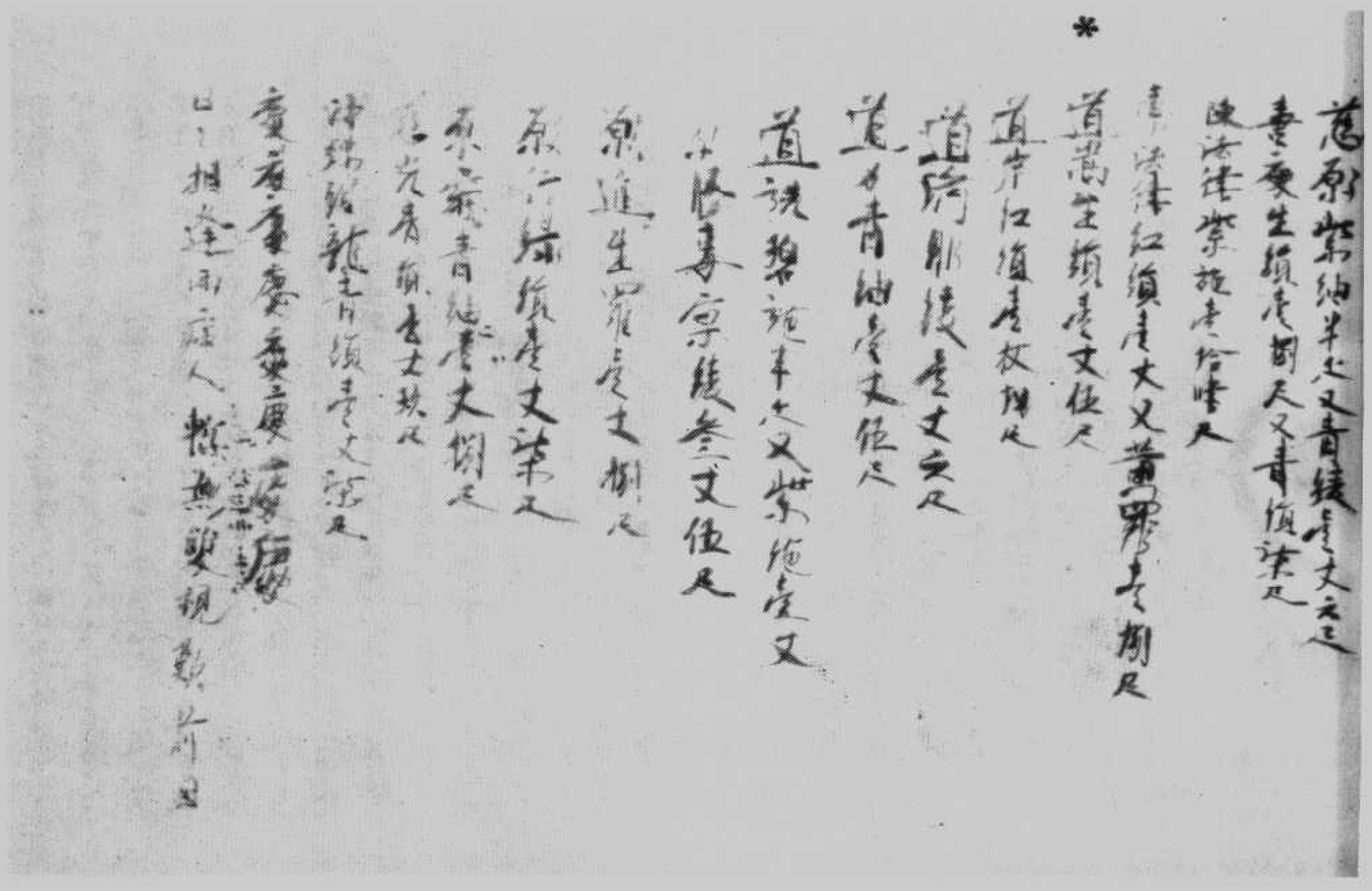


增阿賴耶識藏於諸增長故起貪瞋癡慢無明等煩惱而於諸事能了
別者名之為識與識俱生四事無別是故名色諸根名為六入三法和合
名之為觸覺受觸者名為受於受貪著名之為愛增長愛者名之為
取從取生能生業者名之為有而彼四蘊生之處名之為生生已漸
成熟者名之為老死已漸滅壞者名之為死臨終之時心異貪著不能忍
為愁悲苦憂惱等生諸憂苦者名之為苦是苦不可忍惱者名之為
苦識受諸苦者名之為憂如是等不可忍惱者名之為悲大苦聚集故
名為阿羅漢作如是言諸行了別故名識想像故名名色為生門故名六入觸故
名受愛故名愛取故名取有故名有生故名生老故名老死故名死愁故名
憂悲故名悲苦憂惱身故名苦惱心故名憂惱如
是名色識為生緣識為名色緣名色為六入緣六入為觸緣觸為受緣受為愛
緣愛為取緣取為有緣有為生緣生為老死故名為無明如是有無明故能成三行所
謂福行罪行不動行能於福行罪行不動行能生福行罪行能生不動行能生福行罪行
能生識行識者此是無明緣行能於福行罪行不動行能生識行識者此是名色緣六入能於六入能生
識緣名色增長故復六入門中能成事者此是名色緣六入能於六入能生
六業觸者不生是六入緣觸能於諸受者此則名為受緣受
了別受已而生樂者苦者此則名為愛緣愛已而生樂者苦者此是愛緣取
緣愛者此是取有能於彼業所生處者此是有緣生生已漸漸成熟
乃滅壞者此則名為生緣老死是故彼四緣十二支法牙相為緣牙相
無明者非有為非無為非無明非無明緣非有為非無為緣非有為非無為
無明已來和合流水而無斷絕猶如四緣十二支法牙相為四牙相
為緣亦者無明者非有為非無為非無為緣非有為非無為非無為緣非有為非無為
非無法非滅法從無始已來如果流水而無斷絕自其四支能稱十二因
之法云何為四所謂無明愛業識識者此種子性為因業者此四性
為因無明不愛煩惱性為因此中業不顛倒能生種子之識業則
能住種子識四受則能潤種子之識無明能殖種子之識無明此
種子之識而不能成 欲業亦不住念我今能殖種子之識無明亦不住
念我能潤此種子之識無明亦不住
業四及愛所潤無明熏增所生之處入於母胎能生名色之芽牙

能住種子識四受則能潤種子之識無明能殖種子之識無明此業
種子之識而不能成 欲業亦不住念我今能住種子識四受亦不住
念我能潤此種子之識無明亦不住念我今能殖種子之識住彼
業四及愛所潤無明熏增所生之處入於母胎能生名色之芽牙

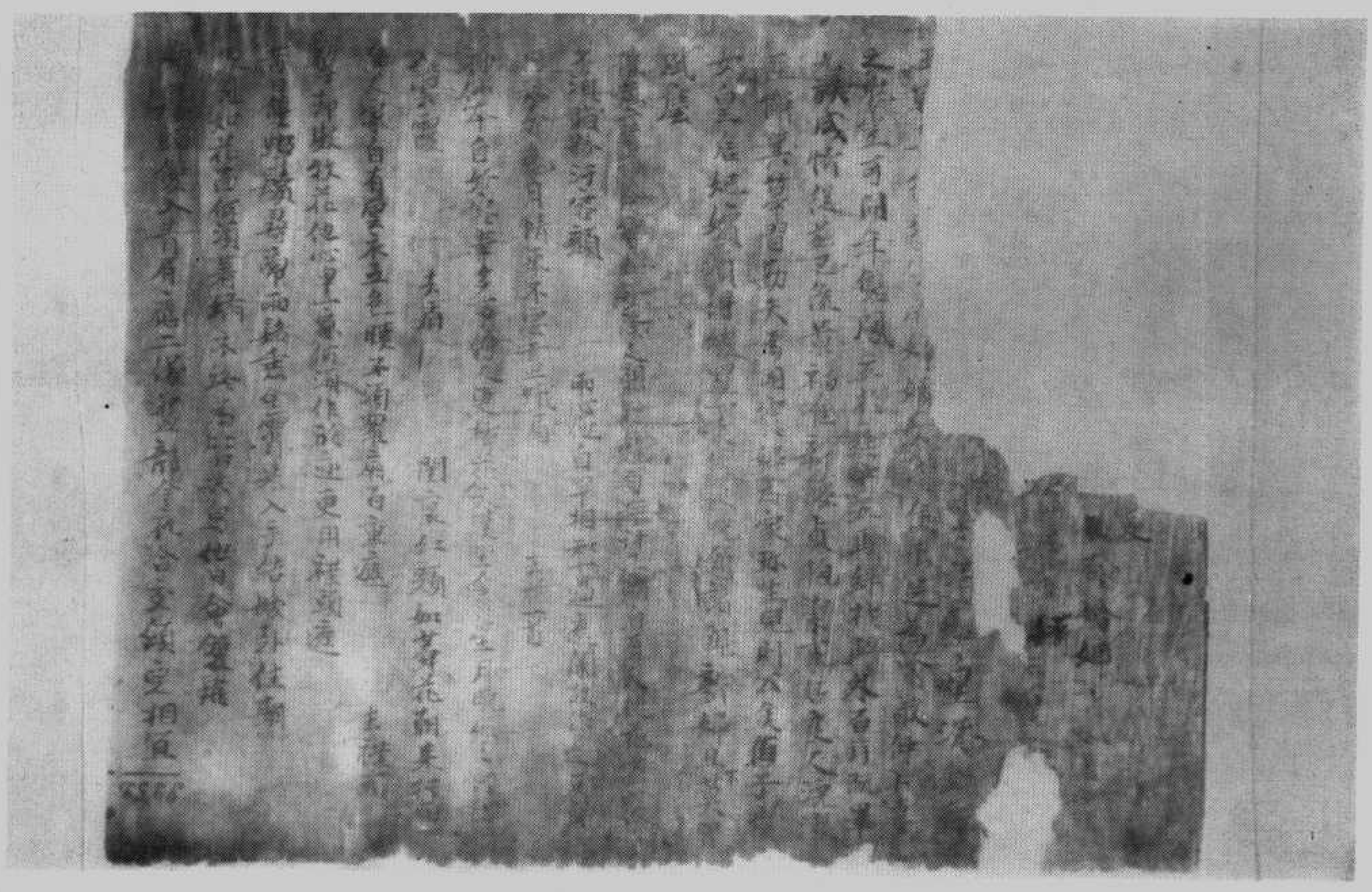


伯三二五〇號　背　面　絹曆



敦煌曲菩薩蠻等　號一五二三伯

▼伯三二五二號　唐律（大放淺深附）

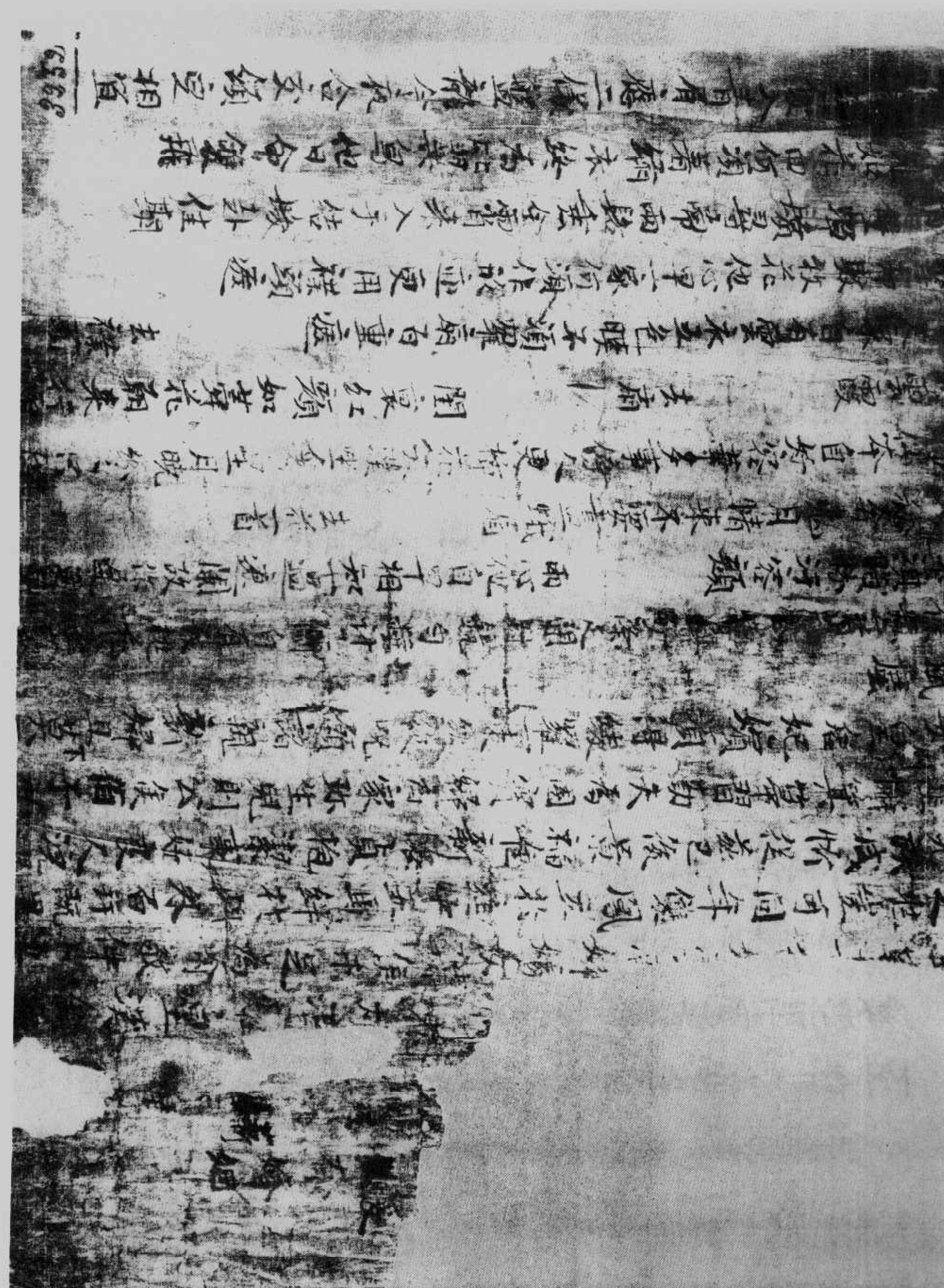


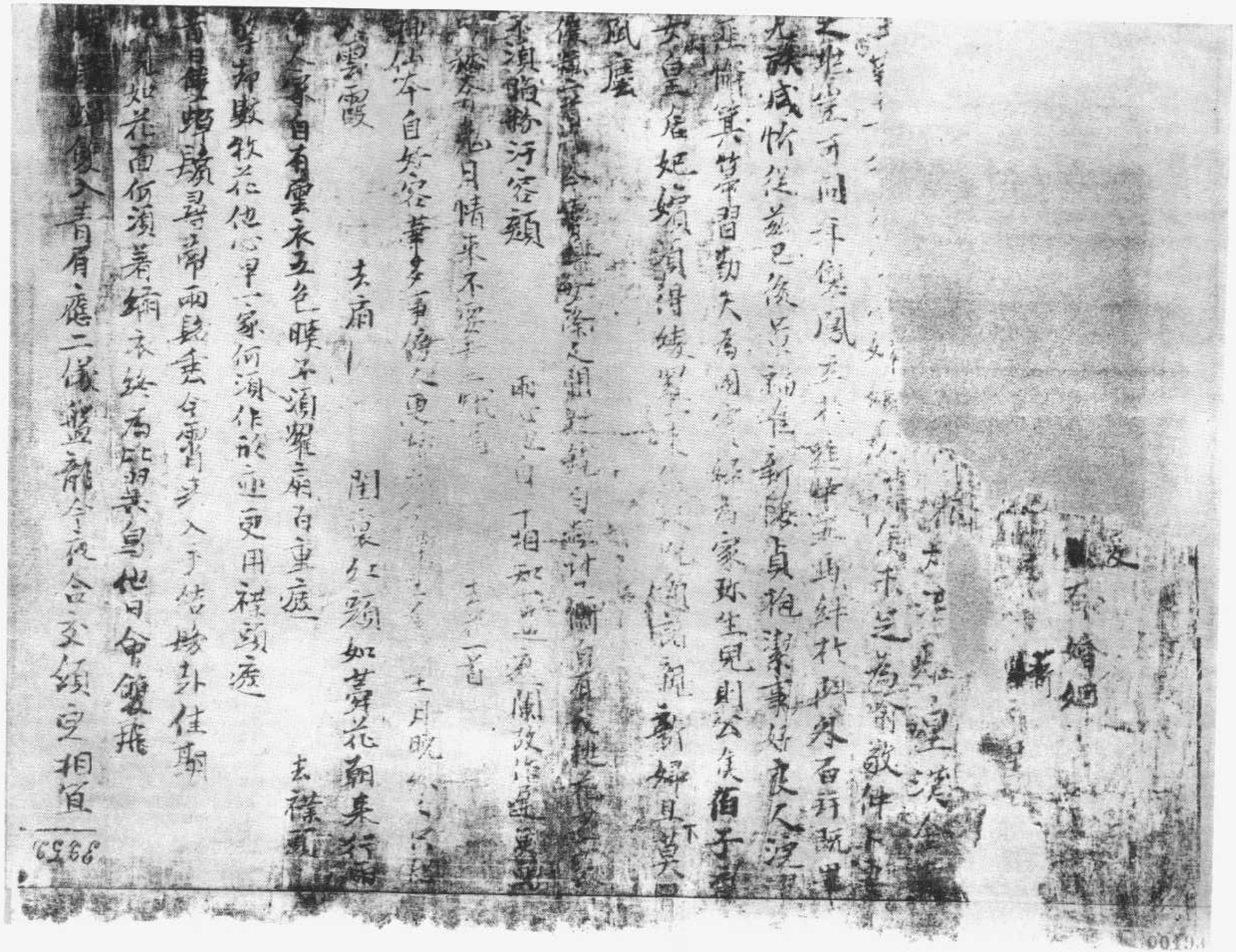
伯三二五二號　背　　面　下女夫詞等六首（附深淺放大）

即奴婢私嫁女與良人為妻妾者准盜論知情娶者與同罪若還出之
諸違律為婚雖有媒娉而忍喝娶者加本罪一等強娶者又加一等被強
者止依未成法即應為婚雖已納娉期娶未至而強娶及期娶至而女家
改違者各杖一百。諸違律為婚當離離之而不離之者雖會赦猶離之出之
定而未成亦是娉財不追女家妄言者追還　諸嫁娶違律祖父母父母
主婚者獨坐主婚本條稱所評論者各從若尊親尊長主婚者主婚為首男女
為從事由男女為首主婚為從其男女被逼若男年十八以下及在室之女亦主
婚獨坐未成者各減已成五等媒人各減首罪二等

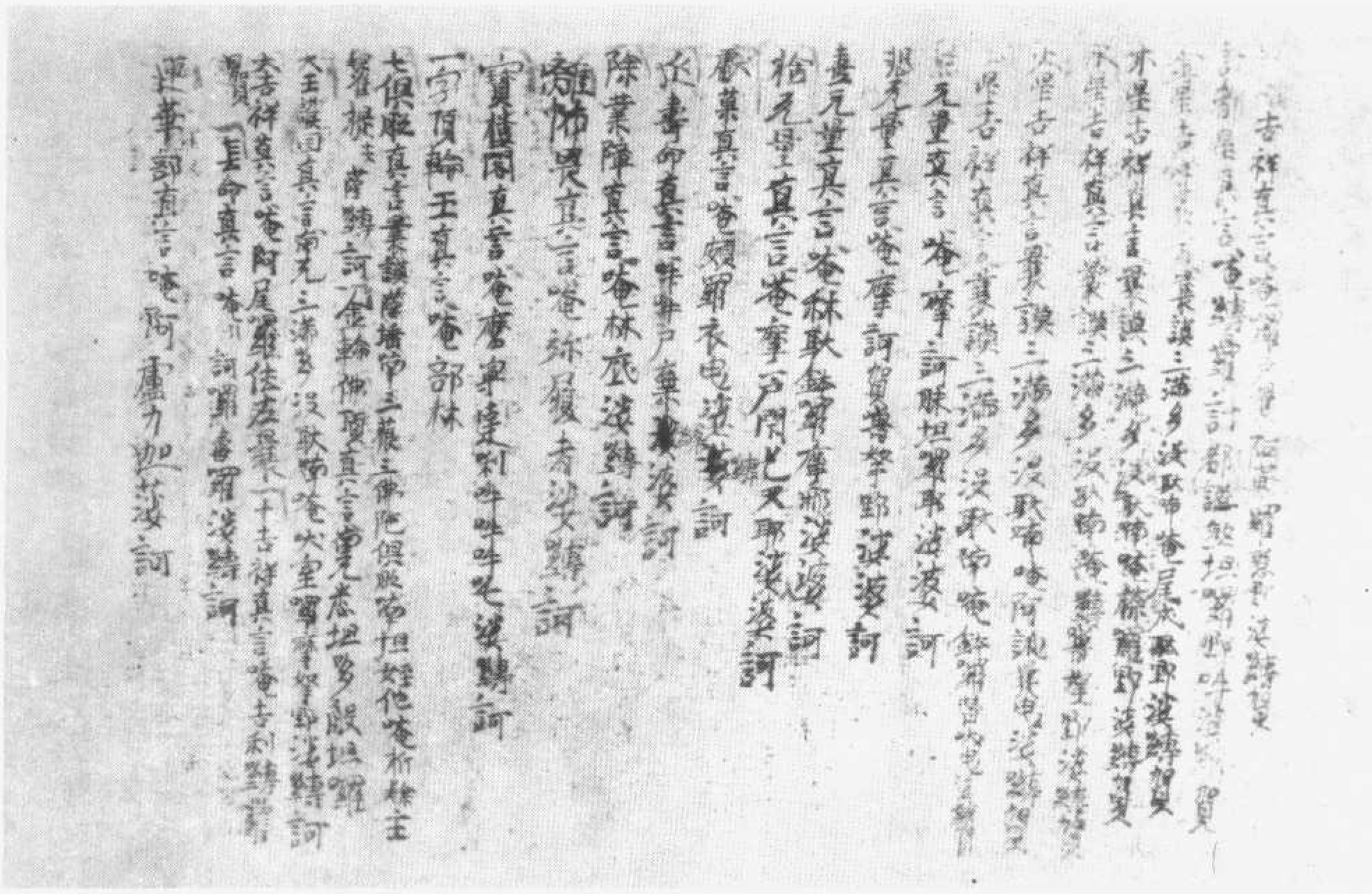
廐庫律第五 凡貳拾柒條

諸牧畜產准所降外死失及課不充者一牧長及牧子笞卅三加一等過杖
百加一等罪止徒三年羊減三等餘條准此雜任不滿一年而有死失者牧子一年
者內別應除多少准折為罪若課不充數北之時當其檢校者准數為
罪止牧者諸監牧官司及官司命諸受官司畜者
雖未當者不坐有委養者之責銅死者若故殺者減官有蓋者
寺律上杖八十其乘車者不得過
注討各加二等若數人共獸風





言真諸　號三五二三伯▼



伯三二五三號　背　　面　羅睺吉祥真言、蓮華部真言

▼伯三二五四號　何晏論語集解（附首尾深淺放大）

期日有顏回者好學不幸短命死矣
今也則亡未聞好學者也顏淵死顏
路請子之車以爲之椁子曰才不才亦各言其子鯉也死有棺而
無椁吾不徒行以爲椁之費從大夫之後不可以徒行
顏淵死子哭之慟從者曰子慟矣子曰有慟乎
非夫人之爲慟而誰爲顏淵死門人厚葬
之子曰不可門人厚葬之子曰回也視予猶父也予不得視猶
子非我也夫二三子
閔子侍側誾誾如也
子樂
若由也不得其死然
魯人爲長府
子路鼓瑟
子曰丘之禱久矣
子貢問師與
子曰回也其庶乎屢空賜不受命而貨殖焉億則屢中
子張問善人之道子
不踐迹亦不入於室

亦不入於室孔曰說猶也言善人不學道者不入於室子曰論篤是與君子者乎論篤之理曰無實者子曰論篤是與君子者乎言當觀其身也

子路問聞斯行諸孔曰當先稟之父兄子路問聞斯行諸孔曰當聞師說而已不宜自專冉有問聞斯行諸子曰聞斯行之公西華

問聞斯行諸子曰有父兄在如之何聞斯行之赤也惑

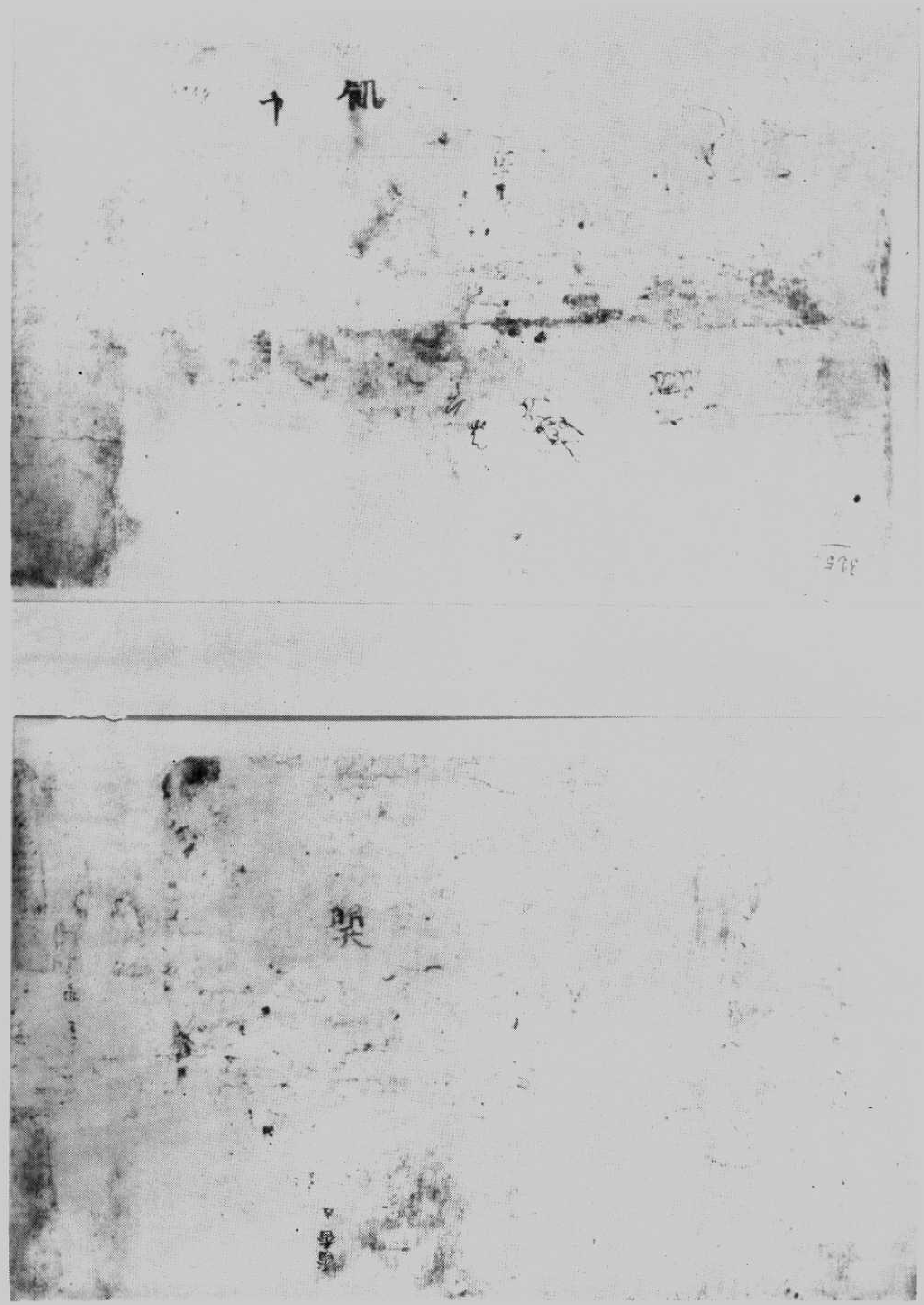
其聞斯行諸求問聞斯行之冉有退故進之也兼人故退之

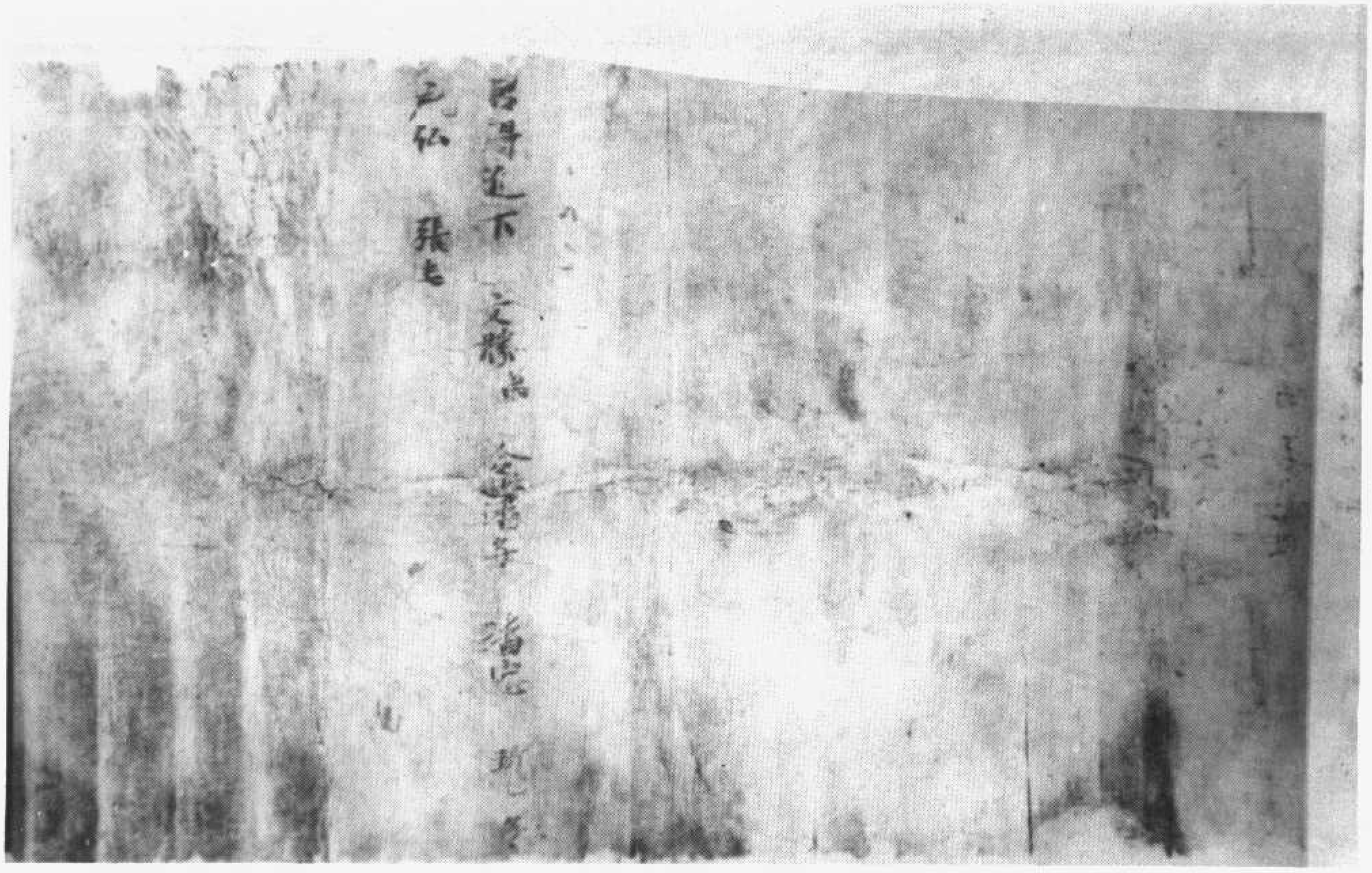
或敢問孔曰或疑辭子曰求也退故進之子路問聞斯行諸子曰有父兄在如之何聞斯行之子路疑子路兼人故退之

畏於匡顏淵後孔曰以為孔子之後在後子曰吾以汝為死矣曰子在回何敢死孔曰言文子在孝

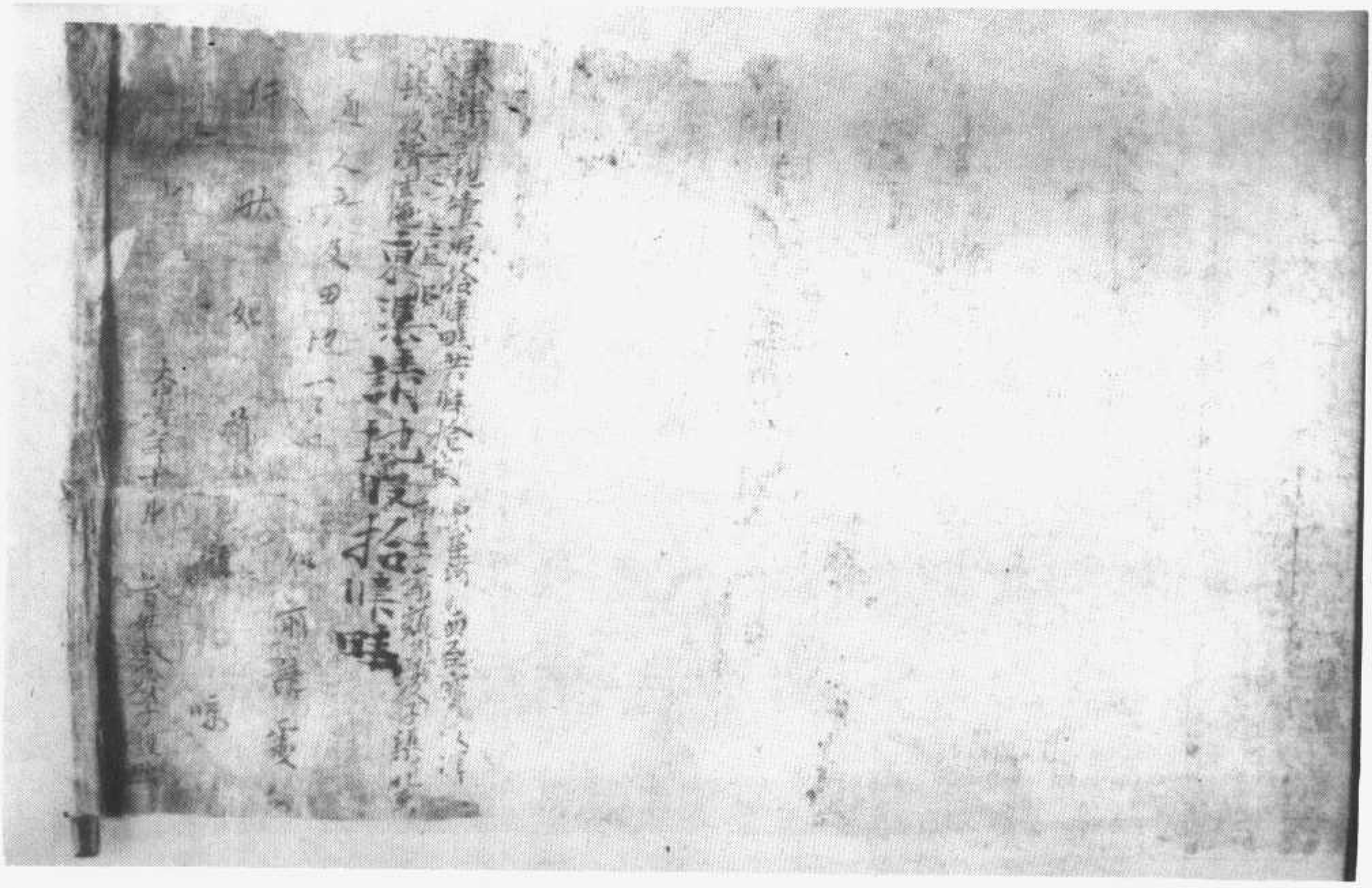
子然問仲由冉求可謂大臣與孔曰子然疑二子故問也孟氏使仲子兮伯請三子孟氏惡臧倉之言而止孟子曰魯人有欲使樂正子從政者吾聞之喜曰魯國未必好政樂正子奚為者曰彼專信臧倉之言吾見其人焉則知之矣奚為哉

子曰吾以子為異之問曾由與求之問也孔曰問子所問異乎人問曰何如可謂大臣者以道事君不可則止今由與求也可謂具臣矣孔曰言備臣數而已曰然則從





▼伯三二五四號　背　面　大中六年令狐安子狀（附首尾深淺放大）



Pelliot chinois
Touen houang
3254

論語先進篇第十一 魯人記其師孔子之言

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也

先進謂士先後輩後也禮樂因代增益後進為礼樂俱得時中斯盛子夫先進有古風淳野之質

如用之則吾從先進 哲移風易俗歸之淳素先進猶近古風故從之

蔡者蔡者皆不及門 斯曰言弟子從我於陳蔡者

德行顏淵閔子騫

仕進之門而失其所

冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事

冉有季路文學子游子夏子曰

非助我者於吾言無所不悅 孔助

言回聞言如雖無所發起增益於己

子曰孝哉閔子騫人不

間於其父母昆弟之言 陳羣曰言子騫為人孝事父母

下順兄弟動靜盡善故人無間之若得有

南容三復白圭 孔曰詩云白圭之玷尚可磨也

孔子以其兄之子妻

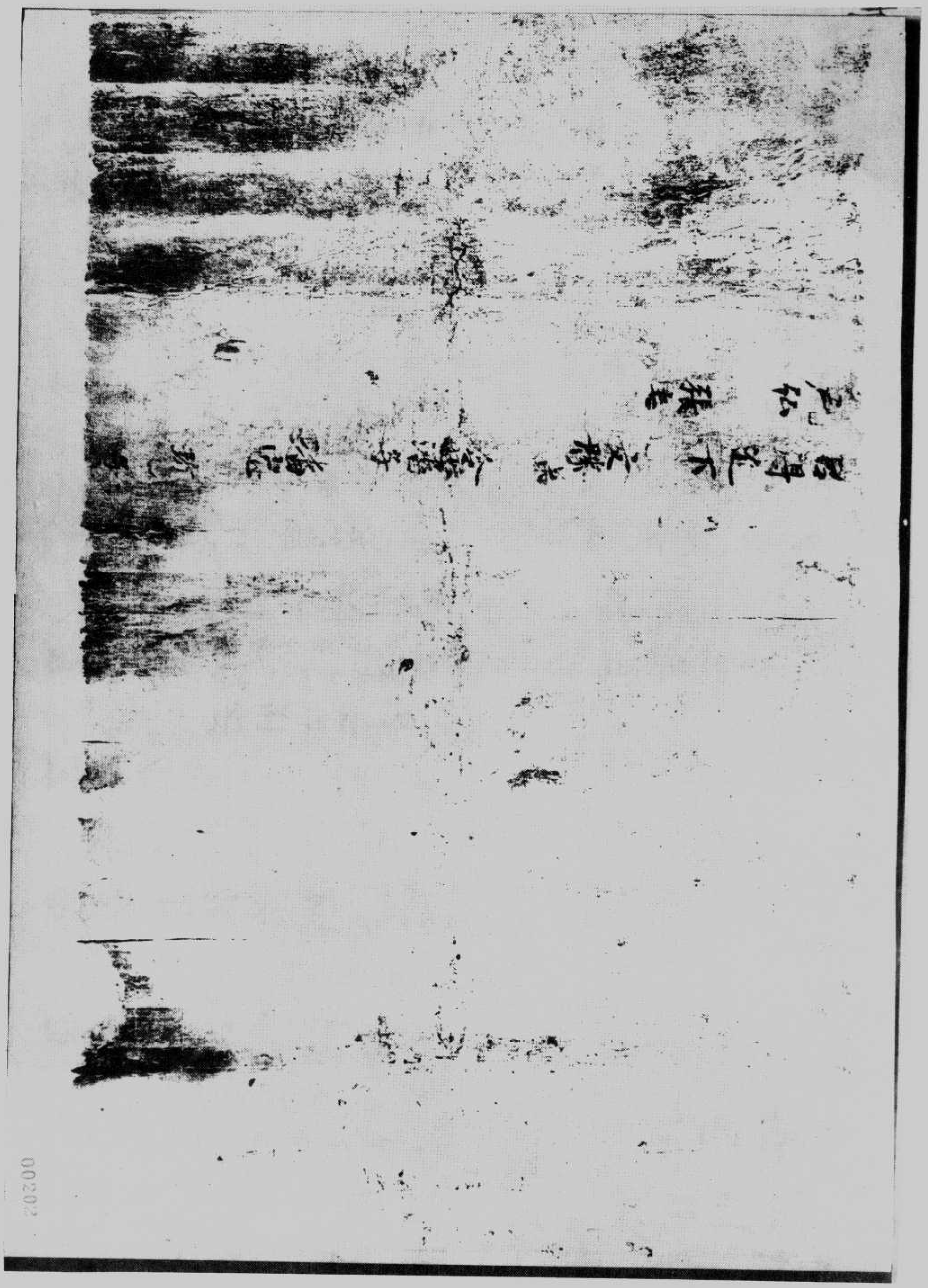
之 季康子問弟子孰為好學孔子

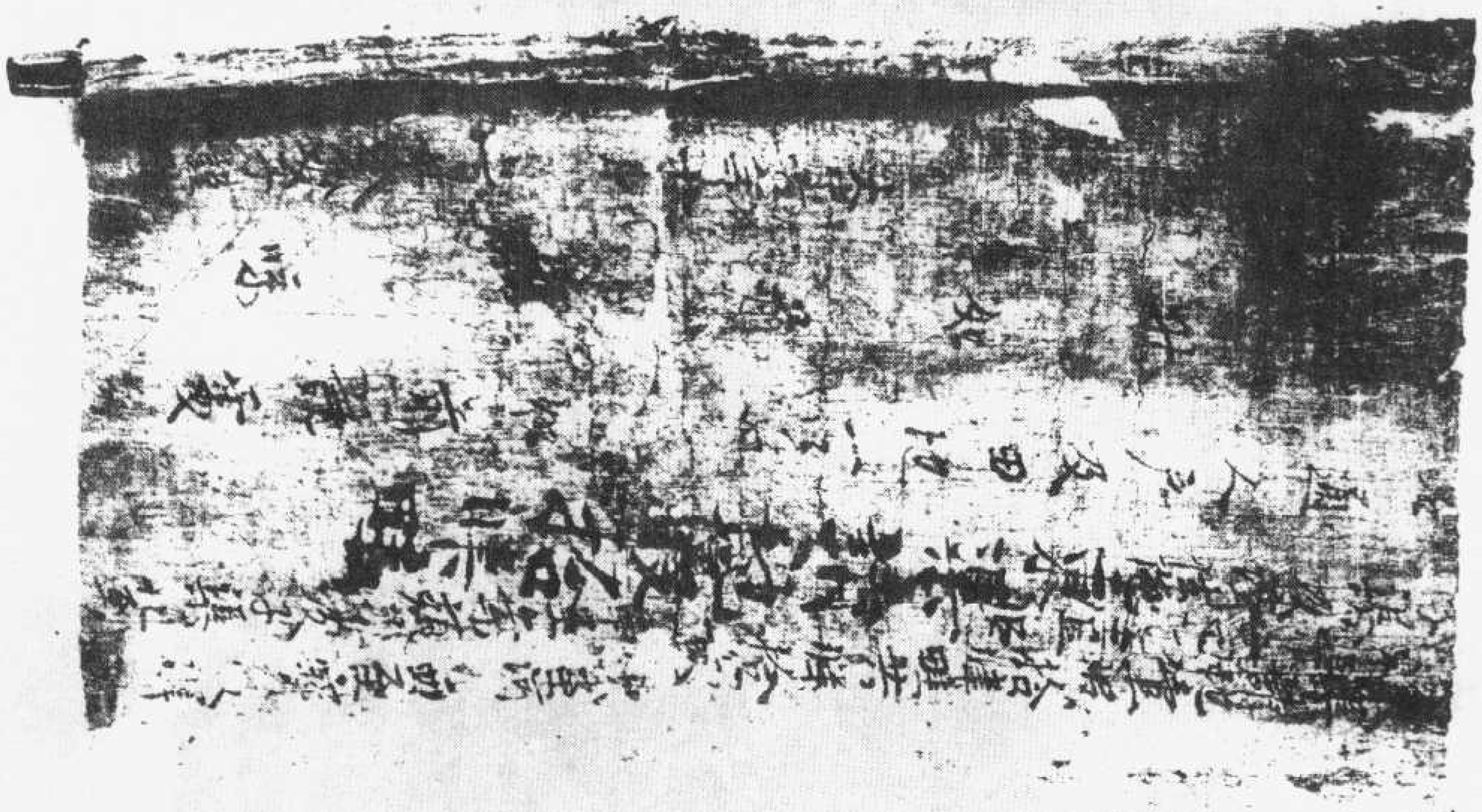
對曰有顏回者好學不幸短命死矣

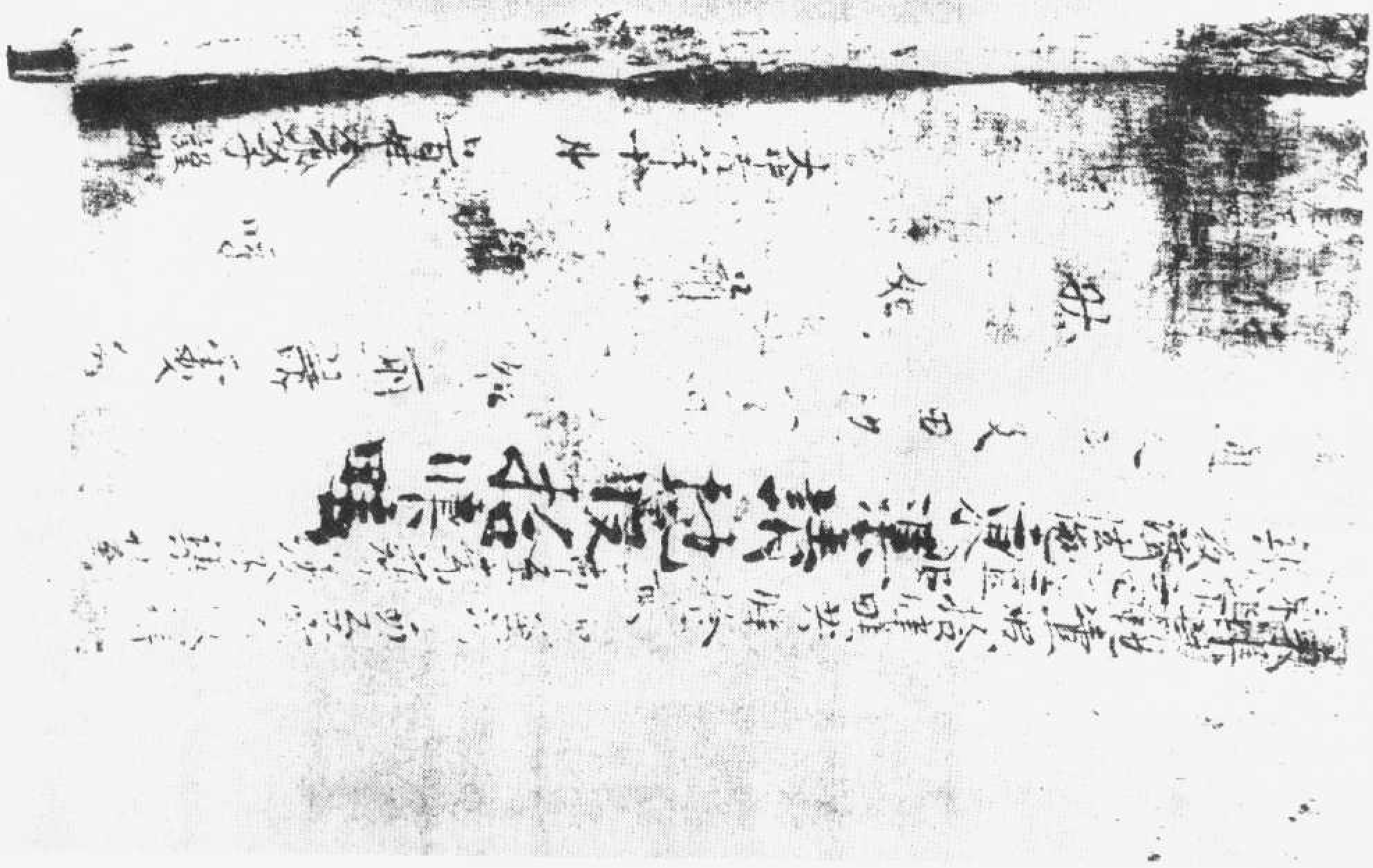
[illegible]也可謂具臣矣孔曰言備臣數而已然曰則從之者與孔曰問為臣當從君而[illegible]子曰弑父與君亦從也孔曰言二子雖從君主亦不與也為大逆子路使子羔為費宰曰賊習而使為政所以賊害之也子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後為學孔曰言治人事神是而習之亦學也子曰是故惡夫佞者孔曰疾其以口給意已非而不知窮也

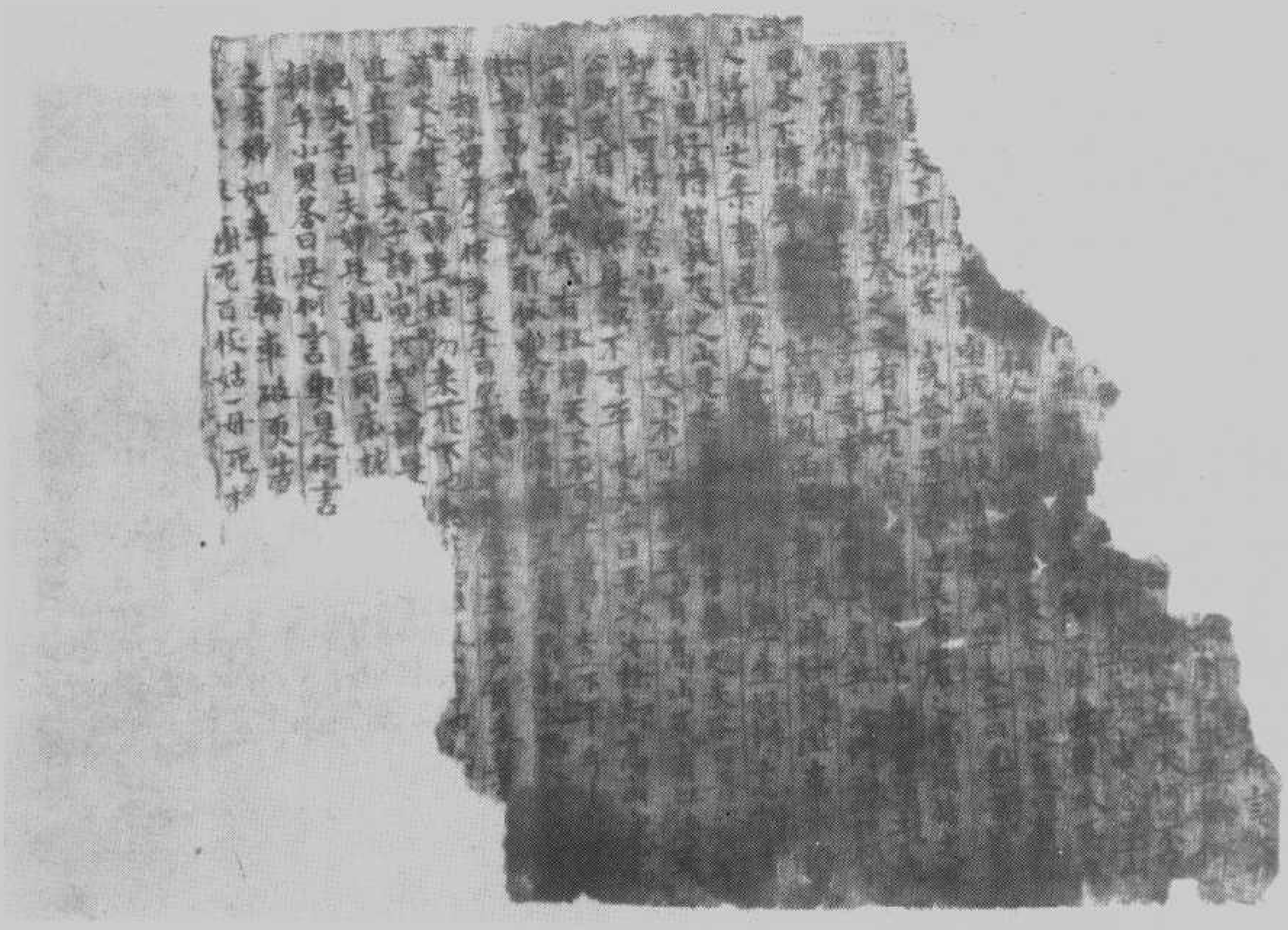
曾皙侍坐子曰以吾一日長乎汝無以我長難也對吾未知也孔曰汝常居[illegible]云人不知知居則曰不吾知也如有用汝者則何以為治也何以哉孔曰如有用汝者則何以為治也子路率爾而對曰千乘之國攝乎大國之間加以師旅因之以饑饉由也為之比及三年可使有勇且知方也夫子哂之哂笑也求爾何如對曰方義方也方六七如五六十求性謙退言教得方方六七十如五六十里小國治之而已也如其禮樂以俟君子孔曰求能[illegible]

赤爾何如對曰非曰能之宗廟會同諸侯曰宗廟之事謂祭祀也諸侯時見也小相謂相禮法禮也願學焉點爾何如鼓瑟希孔曰思所以[illegible]希[illegible]作對曰異乎三子者之撰孔曰異其志趣為政之具[illegible]





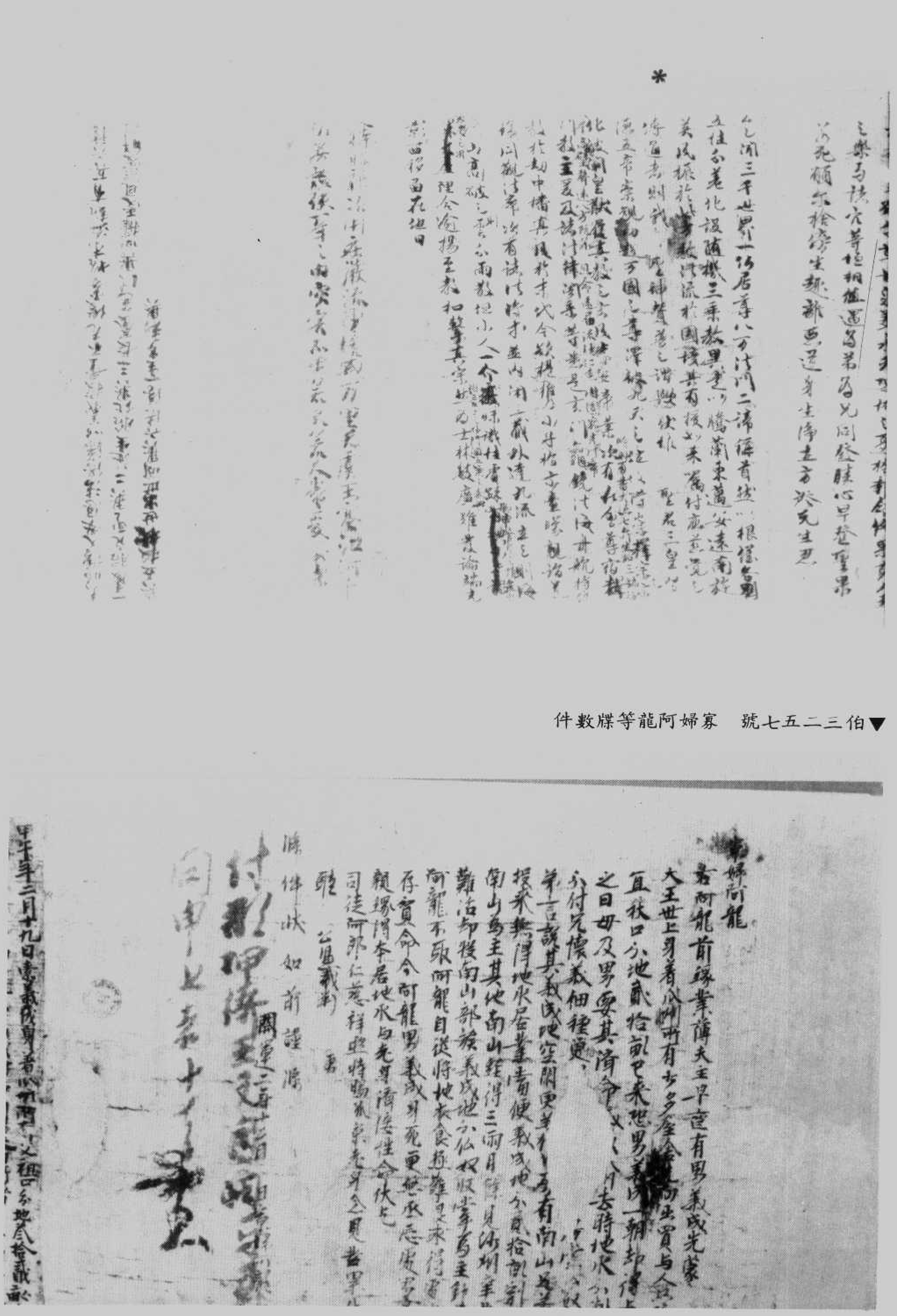




（大放附）書問相託項子孔　號五五二三伯

▼伯三二五六號　記智顗事願祈及文

▼伯三二五六號　背　　面　釋門書儀願文



[illegible]年三月十九日[illegible]義成[illegible]者[illegible]
付与兄[illegible]義佃種[illegible]義成[illegible]
[illegible]寺[illegible]大[illegible]兄[illegible]義[illegible]
[illegible]収[illegible]義成若得[illegible]
[illegible]事[illegible]不[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

都知衙[illegible]

右奉　判付[illegible]
[illegible]
[illegible]

此水不勝誠惶者有資

嘉例種金漆陳狀

右謹奉 付遣高野陳狀 第十七 及姪孫仏奴陳狀

謹理一一如狀如前謹錄狀上

藤仲此知前謹藤

開運三年十月 日 藤仲

其義依地公路近

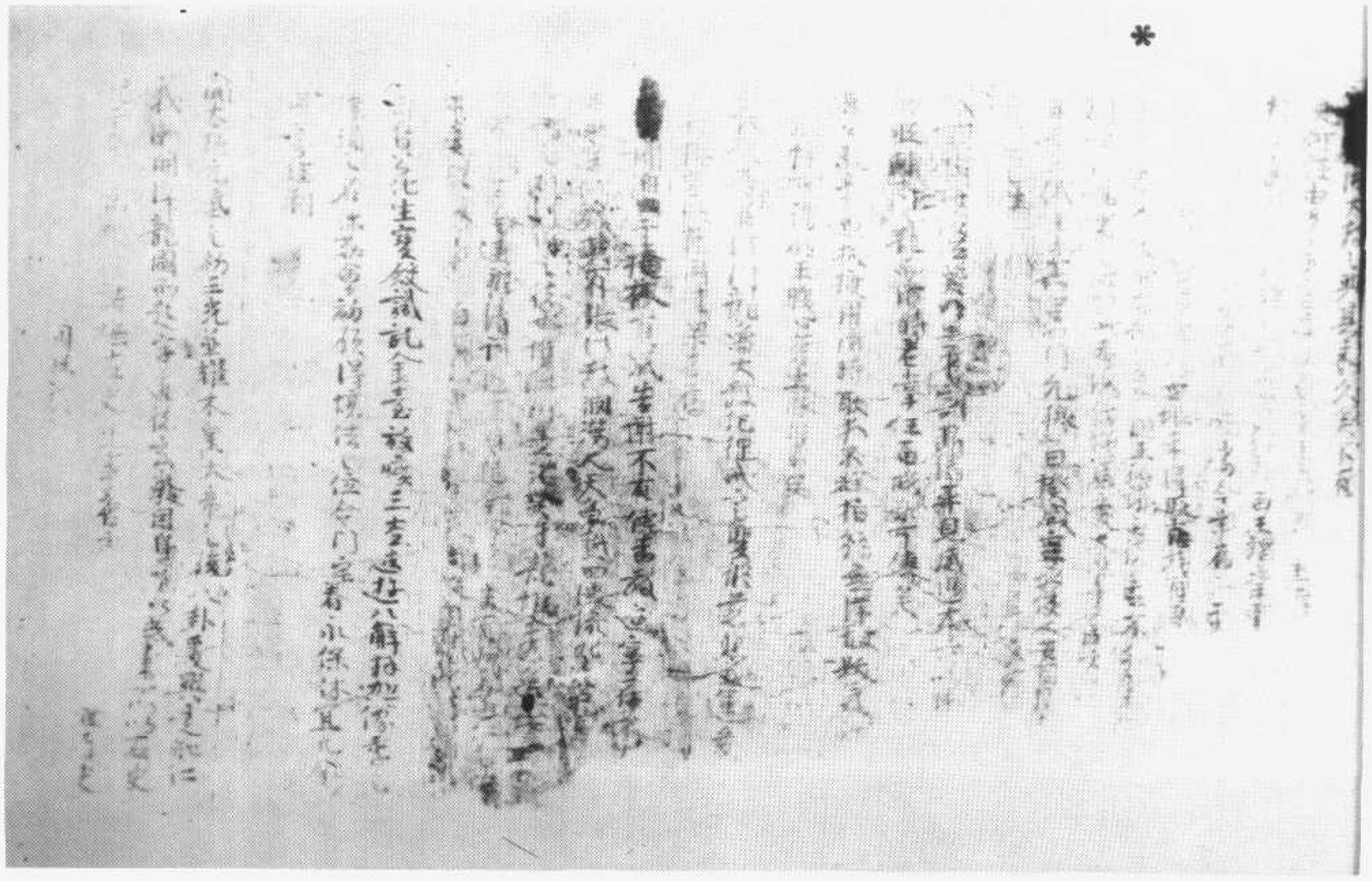
君與公回文有也

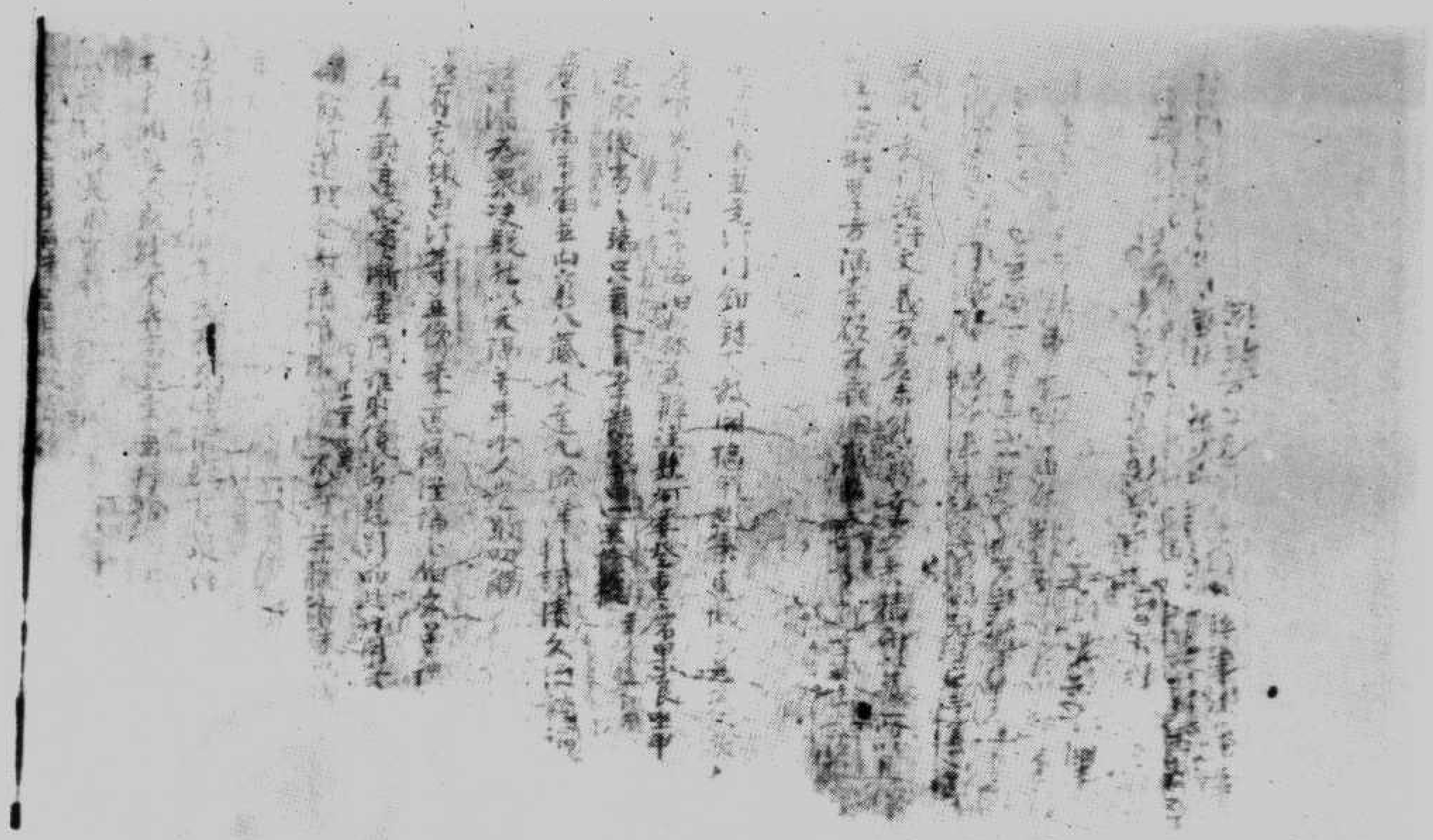
領任所敬承和

成男女名主者

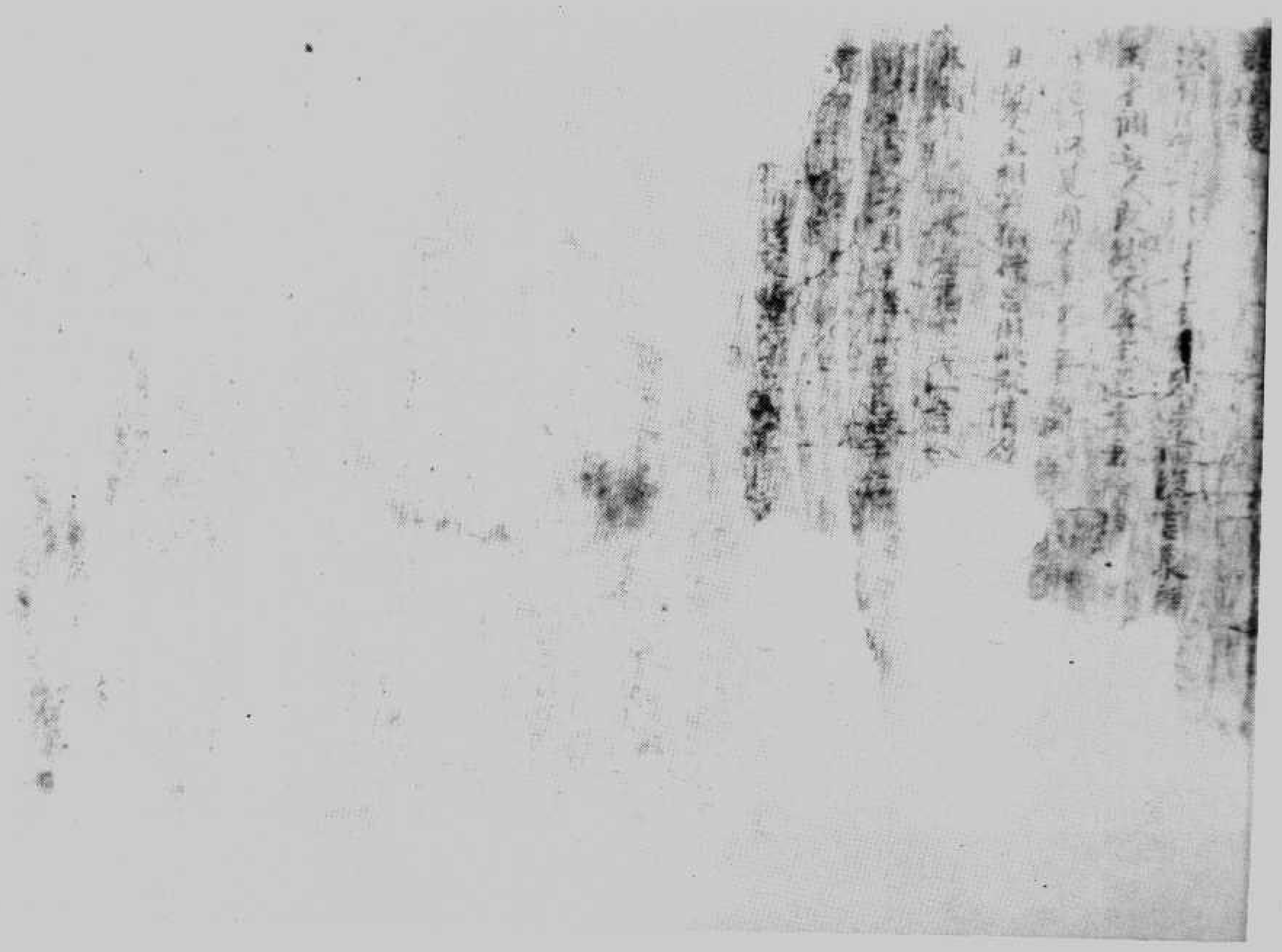
世々重

（大放淺深附）文願祈　號八五二三伯

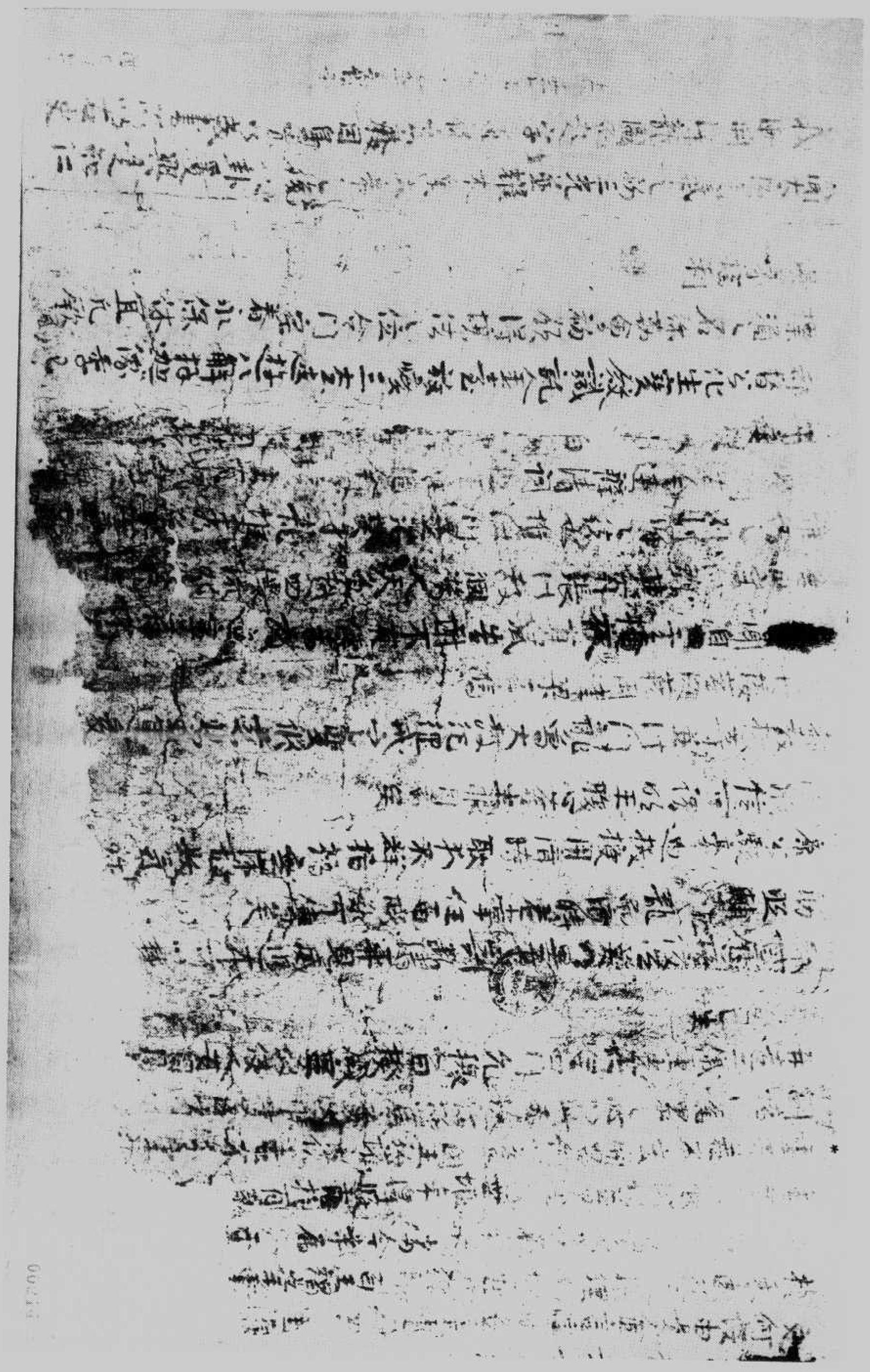




（大放淺深附）文疑決尊諸下座師法請諸　面　　背　號八五二三伯



Pelliot chinois
Touen-houang
3228
00213



（大放淺深附）文妣亡、文尼叉式、文祭、文念紀政僧都、文恵　號九五二三伯

宏敷弘道廣隱清虛結二世之金蓮[illegible]
金連盡慧百味[illegible]之香爾後[illegible]
[illegible]之神生淨土[illegible]識坐蓮[illegible]
[illegible]之者[illegible]

※藏又居文　夫憂化者天地之常　其存亡者始終之天[illegible]
週轉日月誰免[illegible]之[illegible]海[illegible]山莫能[illegible]之域
惟我大[illegible]留步斯[illegible]惟乃[illegible]靈[illegible]
[illegible]已[illegible]珠[illegible]尸眾乃金[illegible]作將[illegible]
法[illegible]日[illegible]孝[illegible]
[illegible]國[illegible]

八部更[illegible]咸[illegible]生滅須臾況泡[illegible]之身[illegible]
[illegible]久[illegible]
廣甚[illegible]之[illegible]重[illegible]
[illegible]不[illegible]
[illegible]
[illegible]

巴身來將 [illegible] 具禾般若三寶昌洪揚教法之所施也
頓㝵乃漢茶 [illegible] 法無儀外則女執先雖四[illegible]自天六行成[illegible]
菜[illegible]善[illegible]道隨落[illegible]眞捨見愛以三寶[illegible]通大道

惠文 其公深是已來經今數旬棄耳顏役[illegible]蒙莊捐所以危中害[illegible]危乃[illegible]役
仗三尊乞祈加護其先者乃自從無始曠大劫來至於今日造十惡業身三口四意三
業道[illegible][illegible]罪謹因今日對三寶前[illegible]不表露藏盡皆懺悔能罪消滅
某甲已來轉大乘經典金口嚴文錦卷則無明海清披讀則智惠泉涌以斯殊
勝功德回向莊嚴 果吉此世之安家[illegible]家倩主員則[illegible]青顏須
[illegible]彝[illegible]解[illegible]指[illegible]主[illegible]天[illegible]真為酬勤教指[illegible]業[illegible]
如說又患者即體[illegible][illegible] 菩薩[illegible]身心[illegible]神[illegible]恒[illegible]四大諸仏益長
年之筭龍宮天贈不死之符又得是福[illegible][illegible]

[illegible]賢大院[illegible] [illegible]洪論[illegible]
忽志流法亂[illegible]蘭浮 永吉[illegible]文手[illegible]泥[illegible]
麻奈大聞理即領同 尊可[illegible]美[illegible]得其[illegible]
指諭揚凑於大 增煌[illegible]地界代高[illegible]非[illegible]
王之明公近復 唐東之大[illegible]師[illegible]
[illegible]內勅[illegible] [illegible]和[illegible]
亦[illegible]見[illegible] [illegible]
漢[illegible] [illegible]

Touen-houang 3259

00210

[illegible] 古拾文于墓不能泯沒[illegible]
麻宗大[illegible]理即[illegible]同尊[illegible]爛[illegible]美傑並得其深[illegible]
指論[illegible]湊於大　[illegible]地果代高[illegible]非[illegible]宋[illegible]
王之明公近復唐[illegible]之大[illegible]宗[illegible]師[illegible]統[illegible]可[illegible]
[illegible]和[illegible]

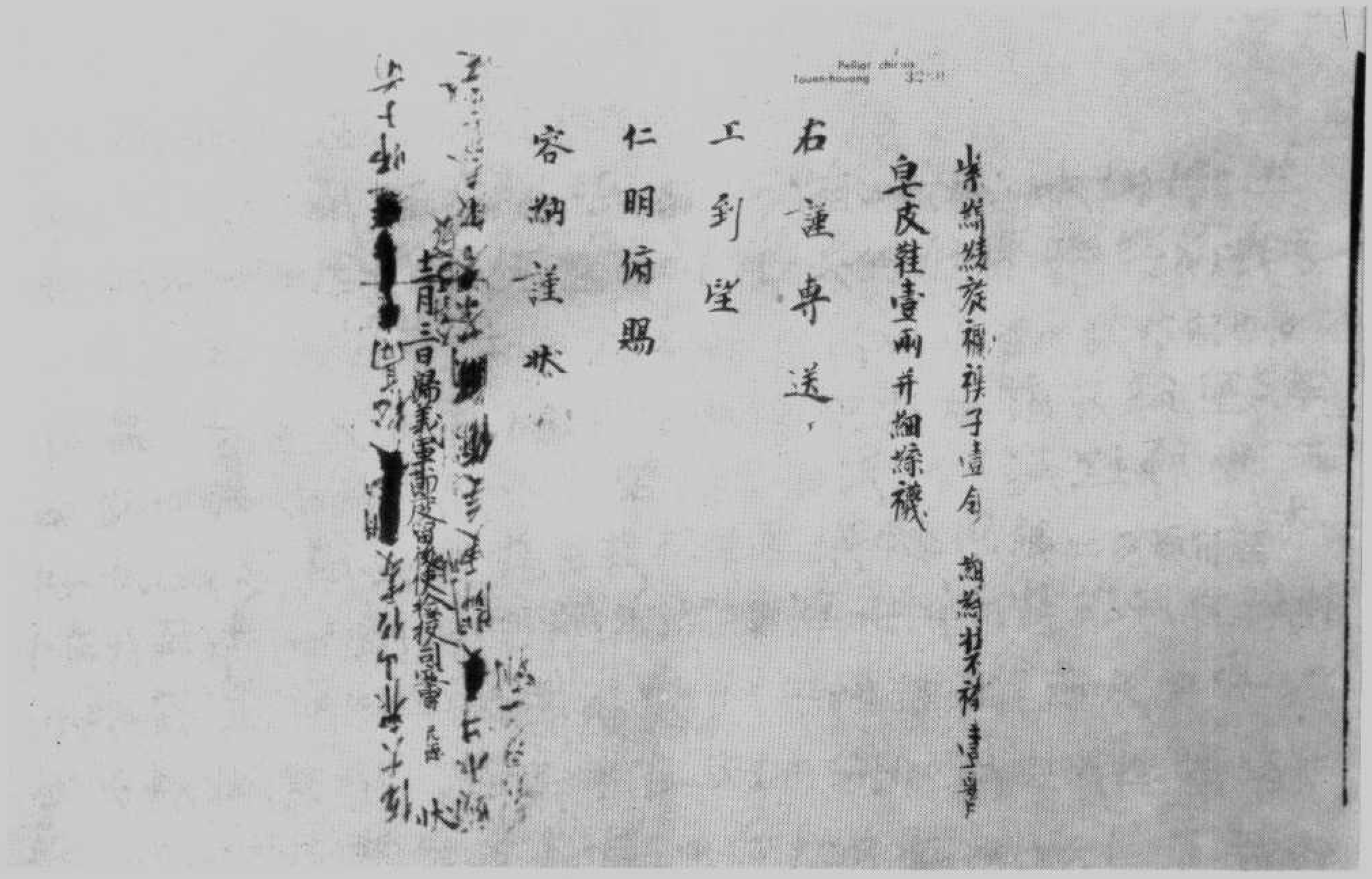
[illegible]

性本柔和小常與柔毋識[illegible]淋[illegible]世[illegible]吐[illegible]謙[illegible]茶[illegible]
於六親美[illegible]優於九族理[illegible]久長代[illegible]孤子孫何[illegible]
終[illegible]山路但沿遊川來注洪波之浪鄭回之氣西山[illegible]
嶇嶮之日[illegible]孝子自[illegible]禍懲[illegible]祐豈[illegible]
踐[illegible]路而[illegible]歲色養之[illegible]孝[illegible]不而[illegible]追[illegible]哺之[illegible]
何[illegible]柔[illegible]從[illegible]湯[illegible]軀[illegible]膽[illegible]在[illegible]路之[illegible]
酬報之[illegible]識[illegible]於是日已[illegible]設[illegible]展[illegible]
宏敷[illegible]逆[illegible]嚴[illegible]清[illegible]
[illegible]盡[illegible]百味[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]神生[illegible]識[illegible]
[illegible]之柔者

金迦盧樊百味[illegible]之香[illegible]廚傳[illegible]孫何殊氏[illegible]之供[illegible]
[illegible]之神生淨土[illegible]識性蓮[illegible]花開[illegible]之奇[illegible]足登
[illegible]之果者

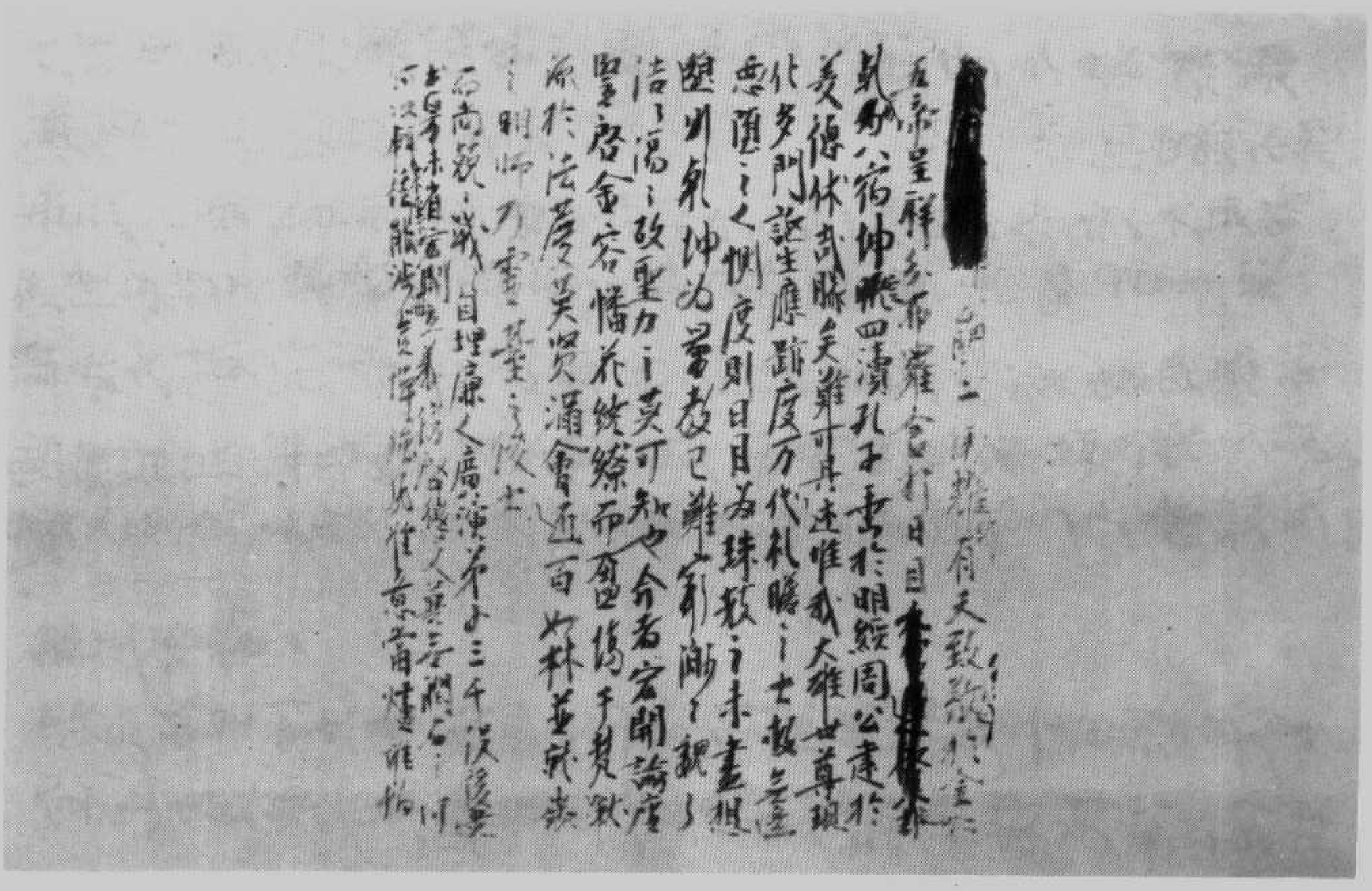
*

[illegible]又居文　夫憂化者天地之常其存亡者始終之天[illegible]假使
迴轉日月誰兄[illegible]之法[illegible]移山莫能[illegible]之城
惟我大雄獨步斯[illegible]惟乃[illegible]柔衿[illegible]資霜明奉淨
戒則已超羊群効尸眾乃全精[illegible]作將[illegible]高睥仙日光灑
法流何[illegible]日月流速景七[illegible]亦孝[illegible]教回心恭交天[illegible]禮
儀周於郡國忠信備於閭閻　三姚　當閑四相不流
八部更[illegible]咸[illegible]悠忽生滅須臾況泡電之身[illegible]能
[illegible]久者矣然今[illegible]者姚[illegible]也雅四德含章六行操[illegible]清
慶甚田禮之母禮儀重孟軻之親何[illegible]樹欲淨而風不
[illegible]子欲養而親不待理應久住於世蔭蓋家門何期容
[illegible]不哀慶[illegible]遷於福命桑謂西山已往東逝難流荊路忽[illegible]
生居俄謝泡[illegible]增墮幽魂無[illegible]載見之期[illegible]佳成百年[illegible]
一宿之恨嗟乎[illegible]光景遷懸路難聞未知亡魂得生何道孝
子無慶[illegible]哭[illegible]誠福田故於此時設齋退福有功德任攝於
是掃戶[illegible]迎庭中[illegible]坐甘露一灑香風四重像列金臺僧
[illegible]錦席[illegible]仙靈相尋經法[illegible]芳供[illegible]陳福[illegible]難側以斯
多福先用[illegible]姚[illegible]永[illegible]生常[illegible]元為[illegible]寶殿而住西方
坐蓮花臺而生淨國觀音一觀水光生[illegible]見弥陀當[illegible]
覺路又持是福蕩千災增[illegible]福善業長恵[illegible]
同種智之圓明等法身之[illegible]

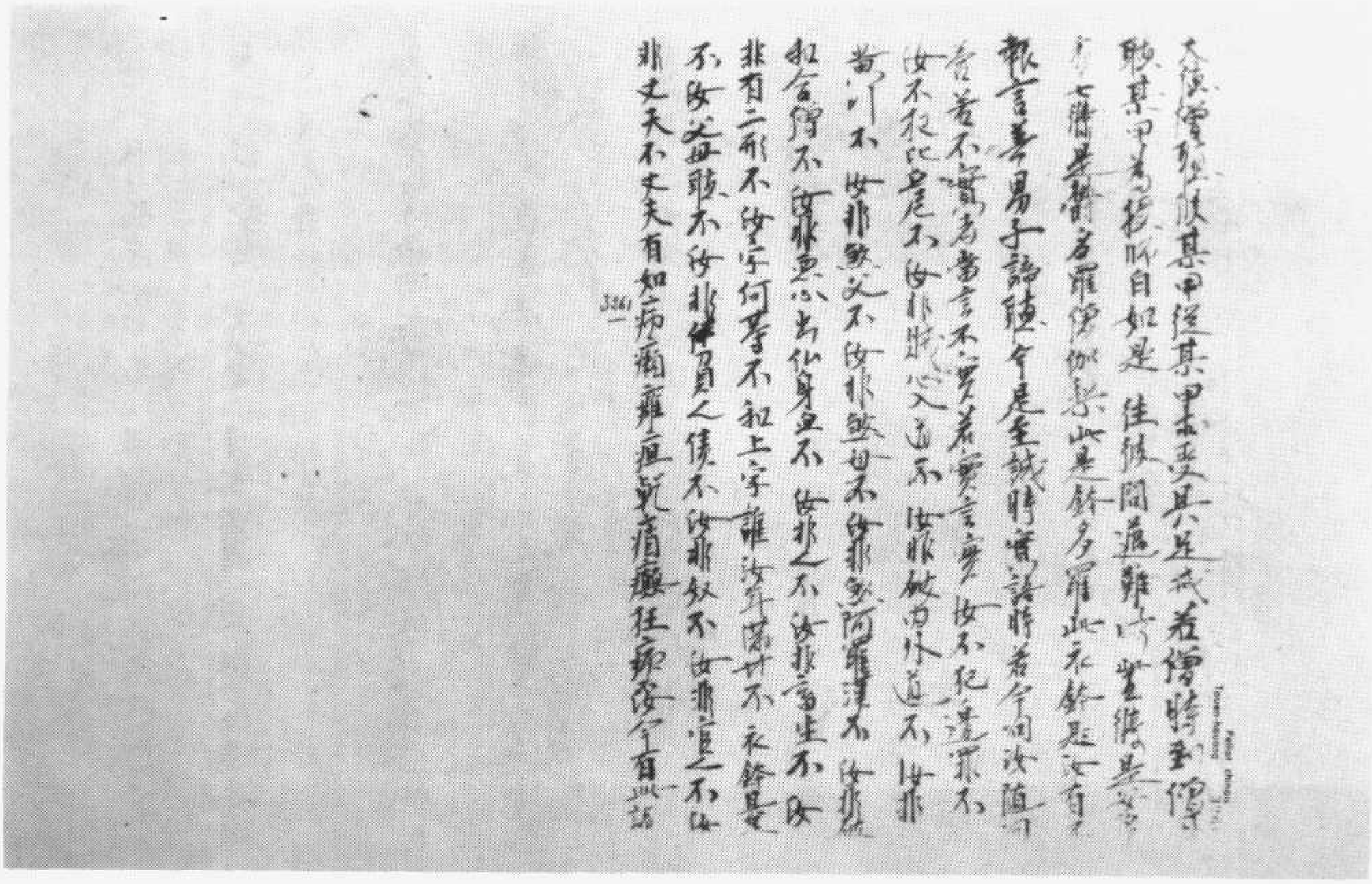


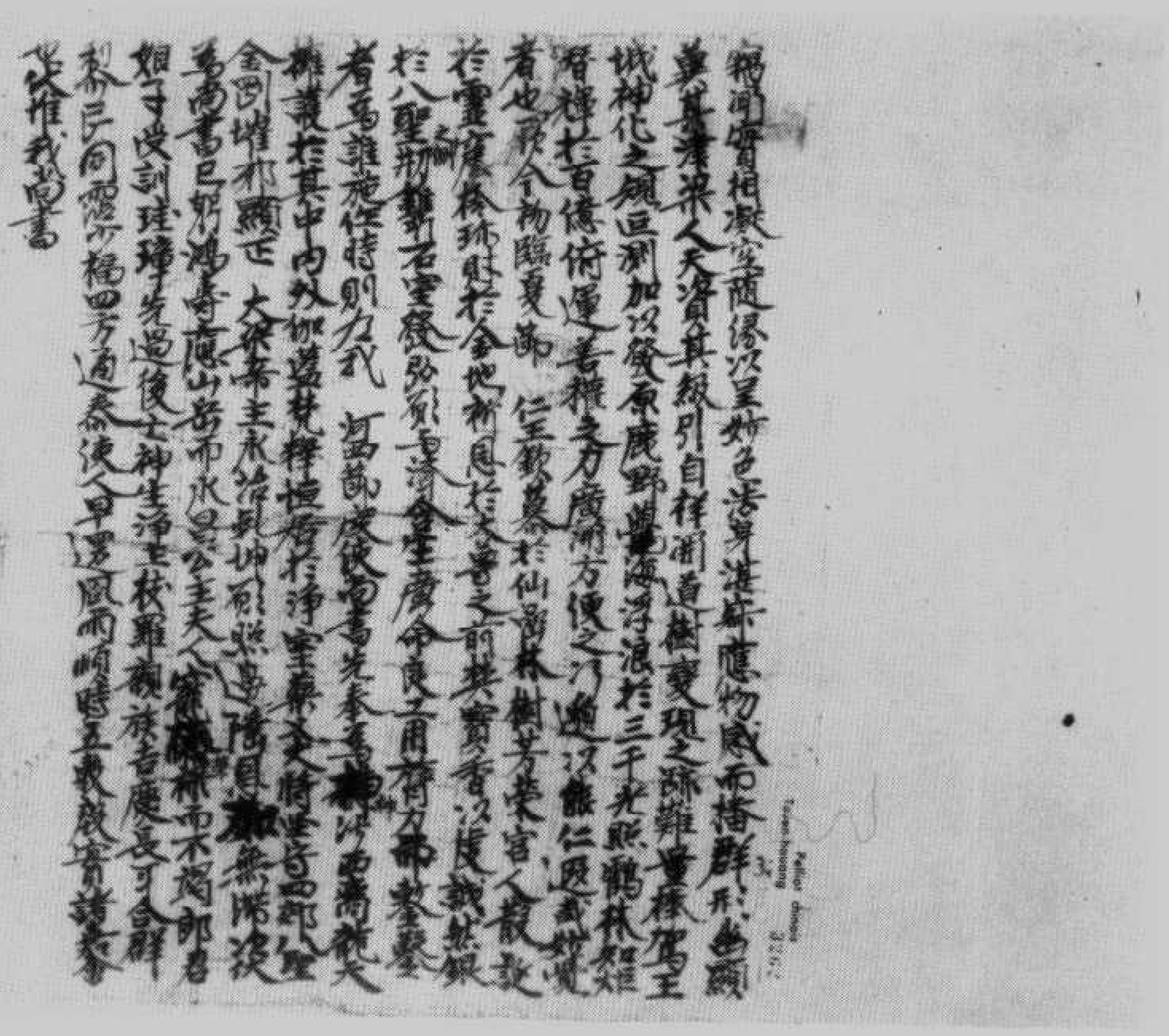
伯三二六〇號　歸義軍節度留後使曹元德狀

▼伯三二六〇號　背　面　祈願文



▼伯三六二三號一　請和尚文、曇無德律部雜磨羯法師授教差





伯三二六二號　在千佛洞開窟作佛會祈願文

伯三二六三號　背　面　祈願文

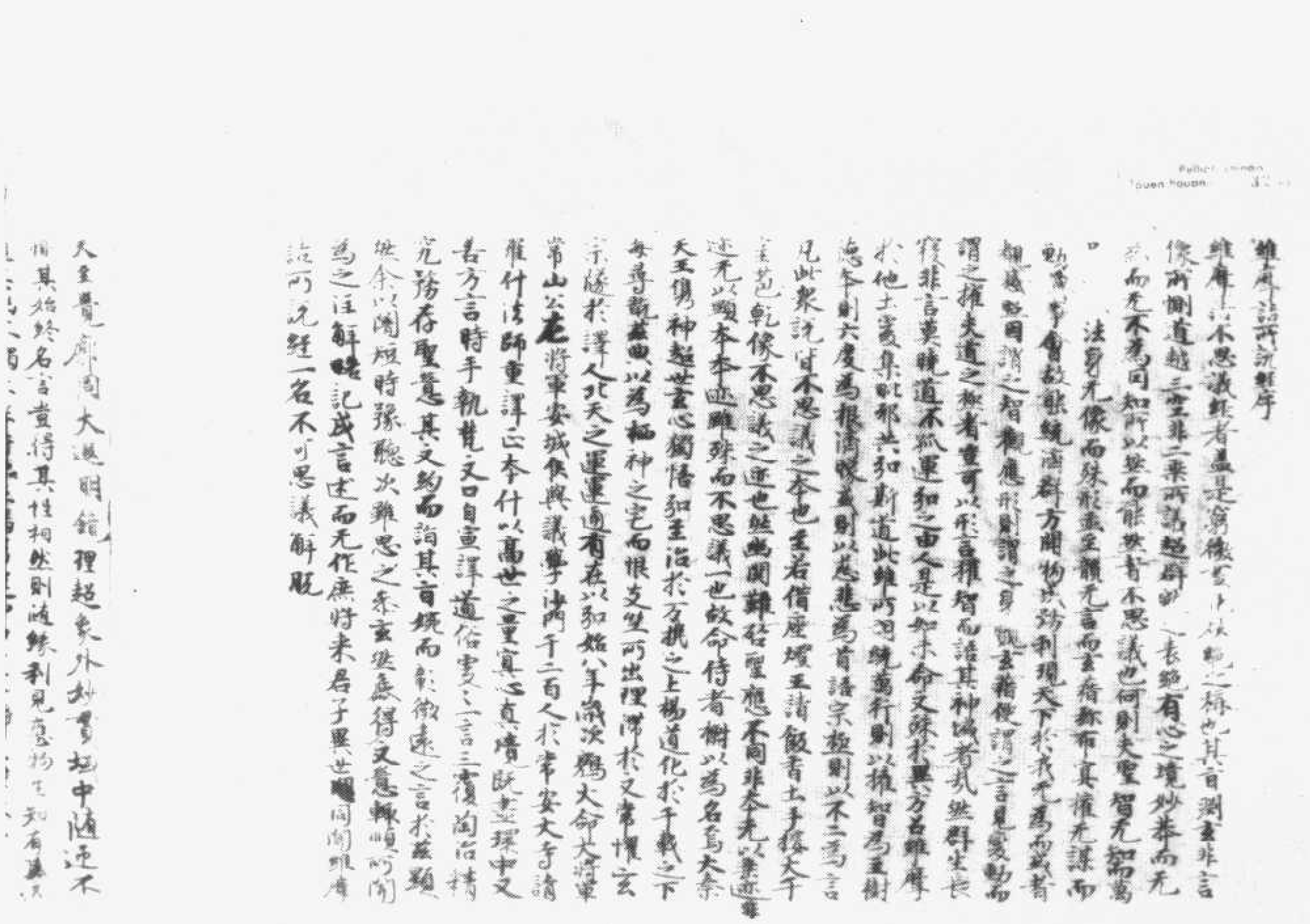
▼伯三二六四號　庚戌年某寺麥曆

伯三二六五號　報恩寺開溫室俗僧記

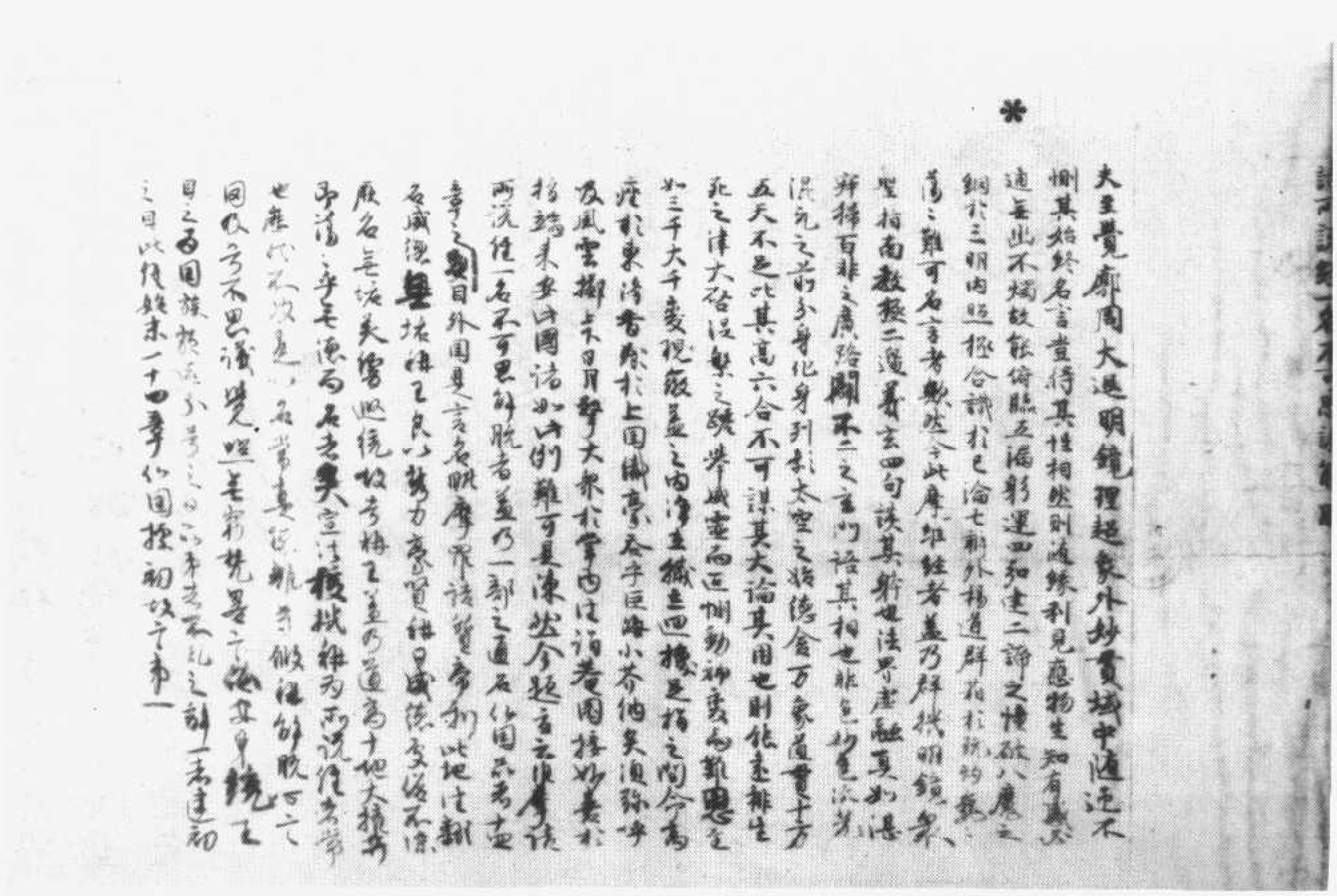
▼伯三二六五號　背　　面　釋門聯文六句

伯三二六六號　王梵志詩

伯三二六六號　背　　面　下女夫詞、投社人董延進狀



序經說所詰摩維注肇僧　號七六二三伯

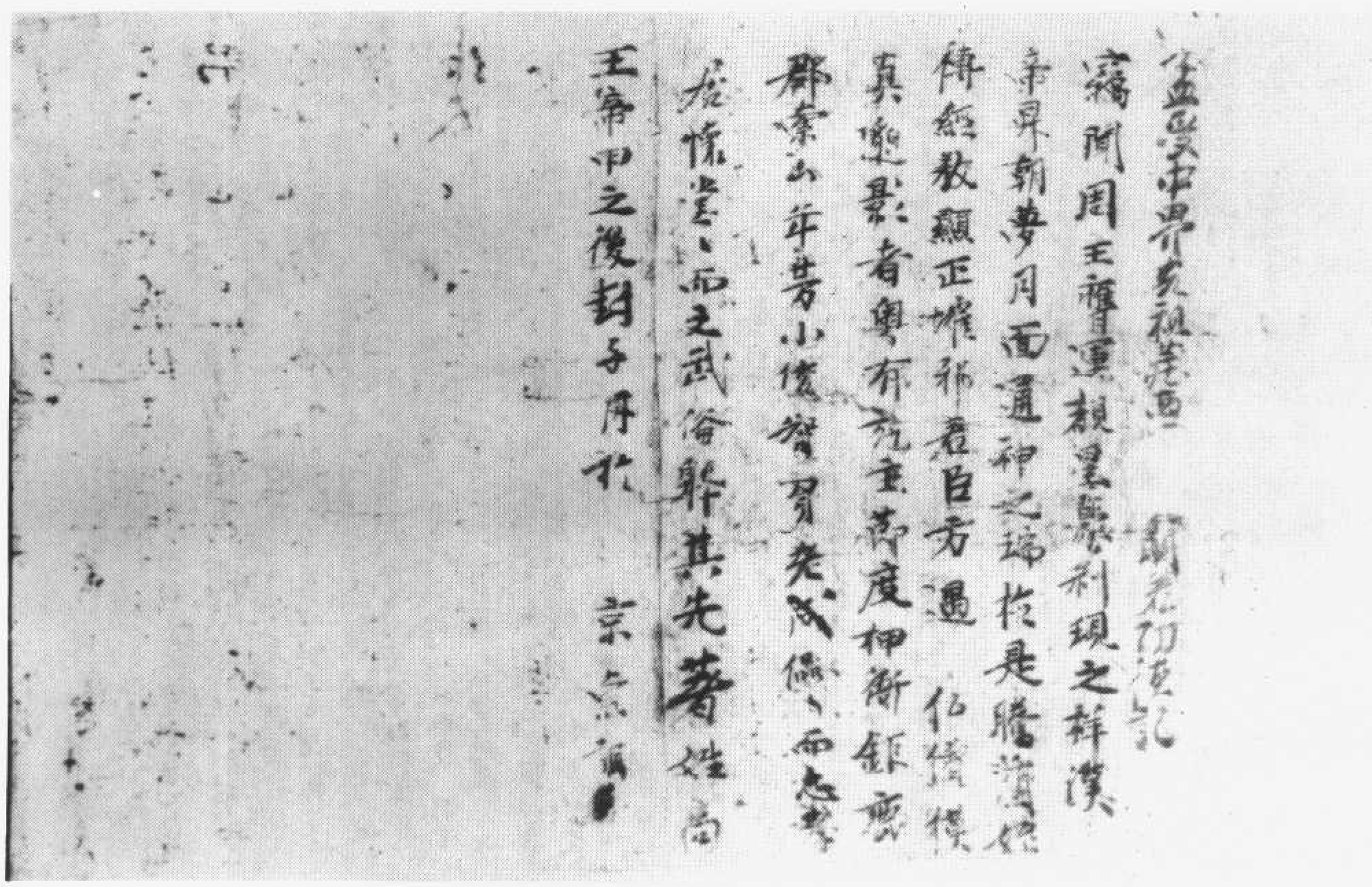


東西抵殷殫十
拔劍而沙馮風
慈和的親州府傳能信佛歡喜
望長庚 劍寵領袖軍門令憂水報作
[illegible]憂如能[illegible]主奈何神靈不祐疾
染多時累訪良醫無能救濟自覺病源
深重方便咨諫於慈親猶囑再三莫念
生子而不各執姊妹手千万好事於爐
乃別妻子顧此世叢遂即再會付囑
已畢魂逝飛仙九族托然六親慟哭女
男閉絕狀床獨踴而哭號姊妹提育
倚門望兄而不見悲聲叫切與淚霑衣
綿帳不生丹青踏歸名不同師訓海
於應知法意文人而為頌曰

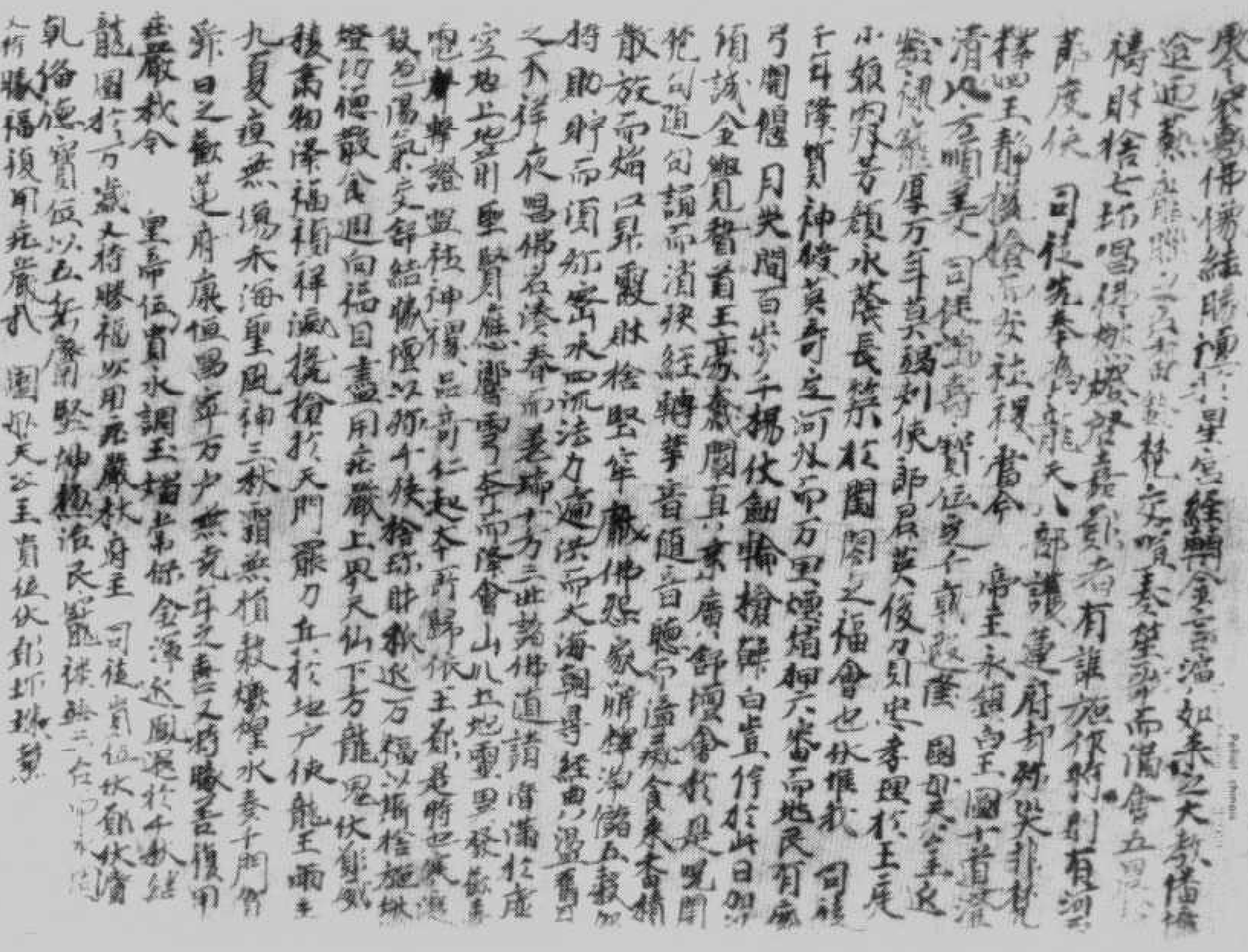
伯三二六八號　墓誌銘一篇

*

兄別妻子顧此世叢遂即再會付囑
已畢魂逝飛仙九族托然六親慟哭女
男閉絕狀床獨踴而哭號姊妹提育
倚門望兄而不見悲聲叫切與淚霑衣
綿帳不生丹青踏歸名不同師訓海
於應知法意文人而為頌曰
公之令望舉郡傳芳　公之盛德　蹇哀稱揚
如閑兵失　長習文章　刀筆而全　守易簡之
名其七主[illegible]者陽　切勤甫蘭　寵錫榮光
內親財服　勤治典度奉公　數載餘[illegible]
選金注錫　馬多知用　教習文　翻作道場
法海無戰　山嶽為[illegible]　位同諸侯　[illegible]
位侍都督　榮班華將　廣習弄能　除惡[illegible]
比望服[illegible]　為兵師長　何等道面　不容暗[illegible]
[illegible]殘[illegible]　哭[illegible]　不是女男　遂[illegible]
痛傷親族　法[illegible]　[illegible]

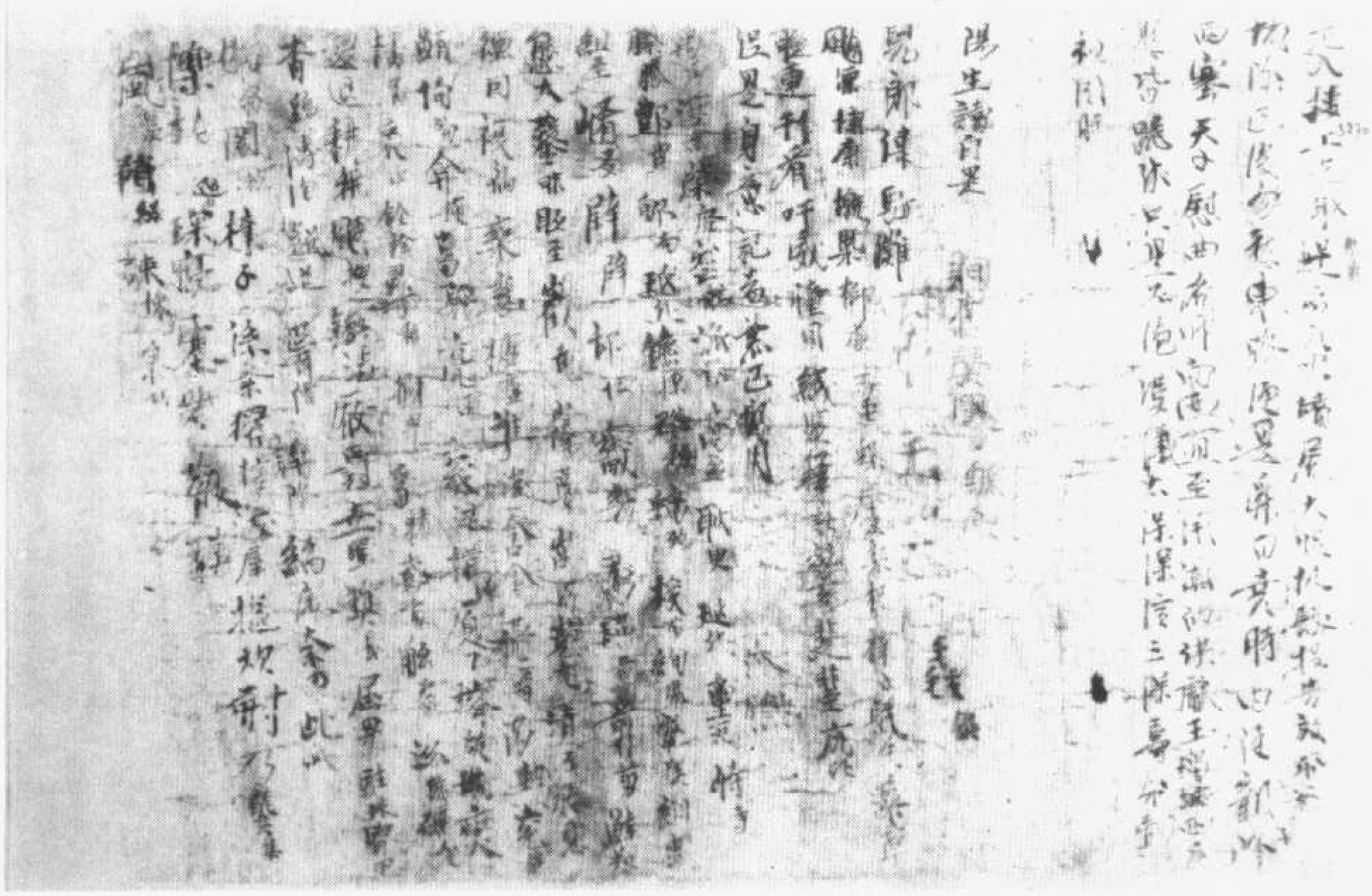


伯三二六八號　背　　面　孟受中界先祖莊西方蘭若功德記



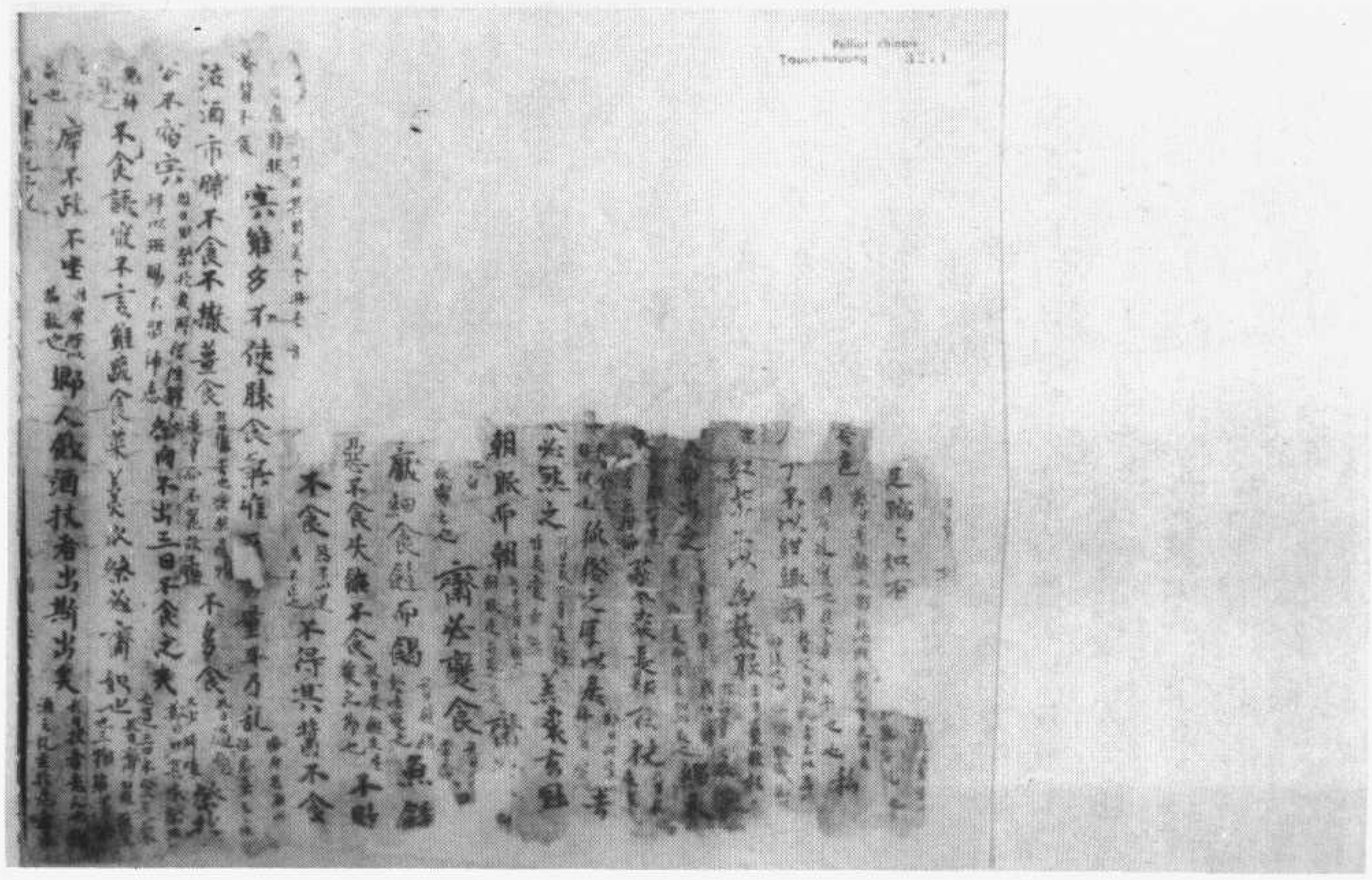
伯三二六九號　燃燈文

▼伯三二七〇號　兒郎偉

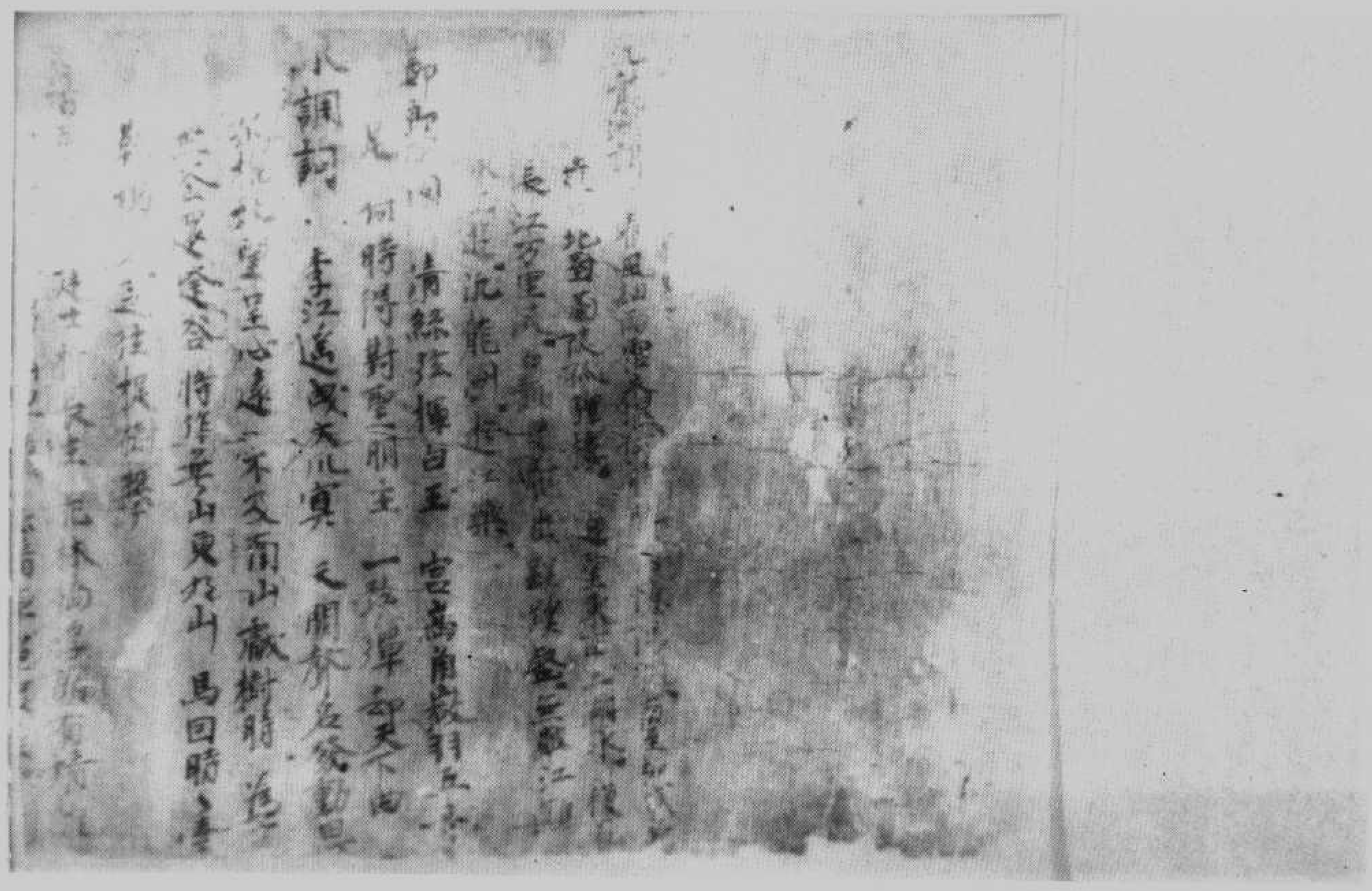


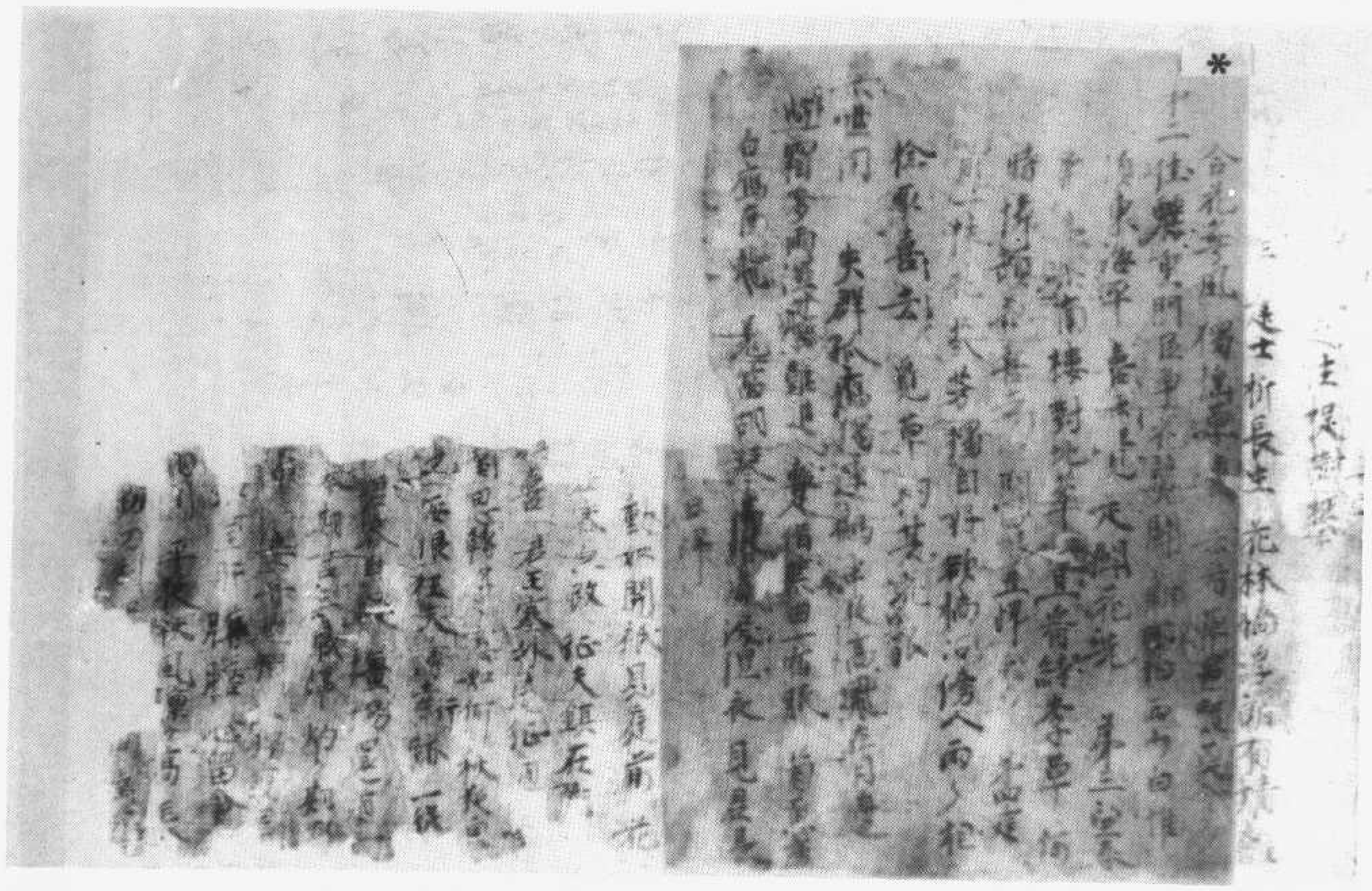
伯三二七〇號　背　面　兒郎偉

▼伯三二七一號　何晏論語集解卷第五（大放淺深附）



▼伯三二七一號　背　　面　詞九首（附深淺放大）





Pelliot chinois
Touen-houang

足蹈乎細和

登車 [illegible] 不以紳帶 [illegible] 之 [illegible] 為藥服 [illegible] 藥不表長者在 [illegible] 衣

必熟之 [illegible] 齋必變食 [illegible] 朝服而朝 [illegible] 羔裘玄冠

[illegible] 細食 [illegible] 而飯 [illegible] 魚餒

肉敗不食 失飪不食 [illegible] 不時

不食 [illegible] 不得其醬不食

[illegible] 不出三日不食之矣 [illegible] 祭於

[illegible] 不多食 [illegible] 亂 [illegible]

沽酒市脯不食不撤薑食 [illegible]

公不宿肉 [illegible] 峄以班賜不留 神惠 祭肉不出三日不食之矣

鬼神 不食語寢不言雖疏食菜羹必祭必齊如也

[illegible] 廄不政不坐 [illegible] 鄉人飲酒杖者出斯出矣

[illegible] 不食語寢不言雖疏食菜羹必祭必齊如也

廄不政不坐 [illegible] 鄉人飲酒杖者出斯出矣

鄉人儺朝服而立於阼階 [illegible] 問人於

[illegible] 送 [illegible] 康子饋藥拜 [illegible] 丘未達不敢嘗

廄焚 [illegible] 退朝曰傷人乎不問馬 [illegible] 晨賜食

廄先嘗之 [illegible] 晨賜腥必熟而薦之 [illegible] 晨賜牲

必畜之侍食於君之祭先飯 [illegible] 君視其東首加

[illegible] 不食語寢不言雖蔬食菜羹必祭必齊如也

廐焚不問傷人乎不問馬

鄉人飲酒杖者出斯出矣

鄉人儺朝服而立於阼階

問人於

送

康子饋藥拜而受曰丘未達不敢嘗

日丘未達不敢嘗

退朝曰傷人乎不問馬

晨賜食

必正席先嚐之

晨賜腥必熟而薦之

晨賜牲

必畜之侍食於君君祭先飯

疾君視其東首加

朝服拖紳

駕行矣

君命召不俟

入太廟每事問

朋友死無所歸曰於我

殯

朋友之饋雖車馬非祭肉不拜

寢不尸

居不容

見齊縗者雖狎

必變

見冕者與瞽者雖褻必以貌

凶

服者式之式負板者

有盛饌必變

色如作

迅雷風烈必變

升車必正立執綏

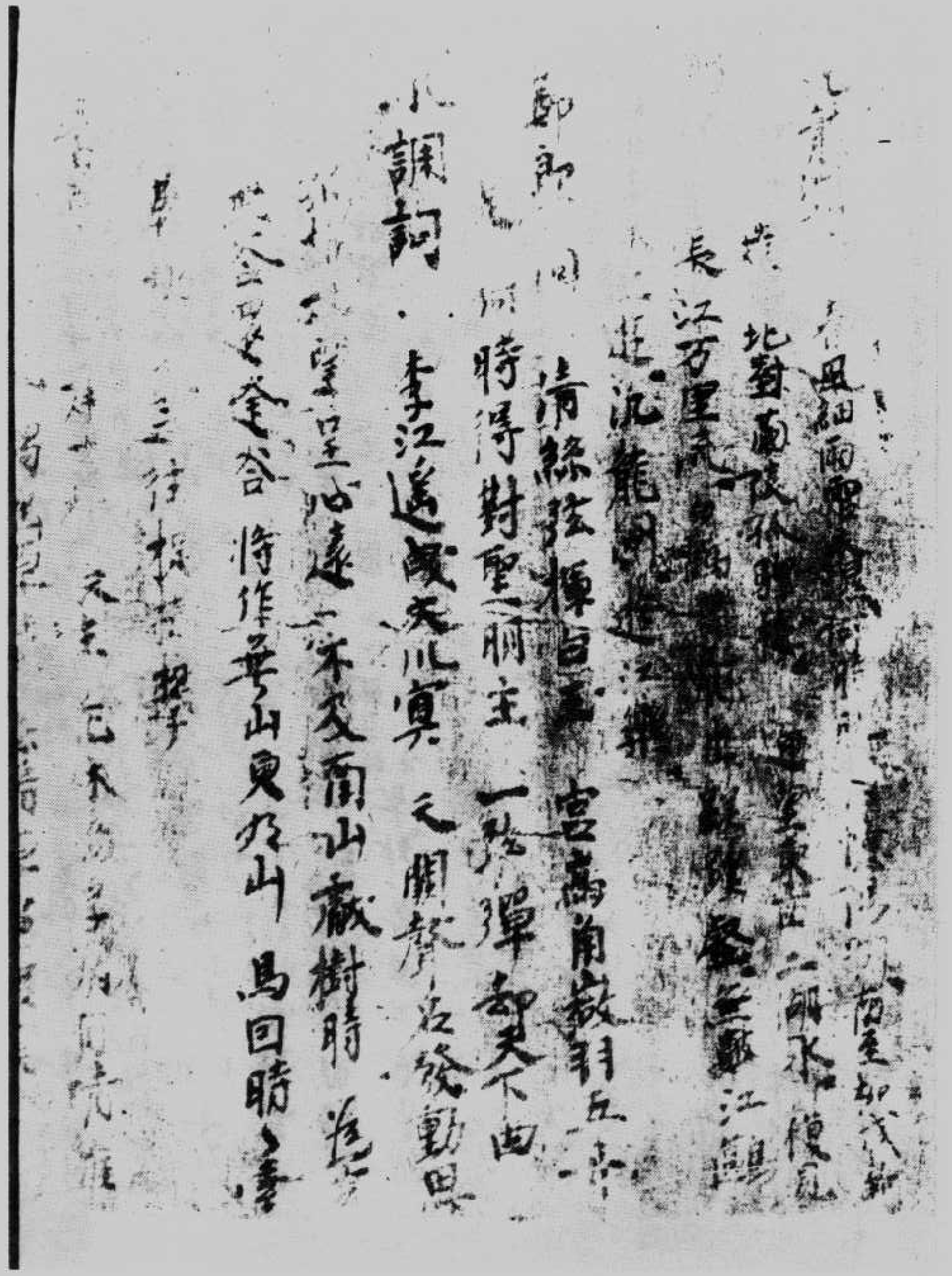
車中不內顧不疾言不親指

不

日山梁雌雉時哉子路共之三嗅而作

[illegible] 第五

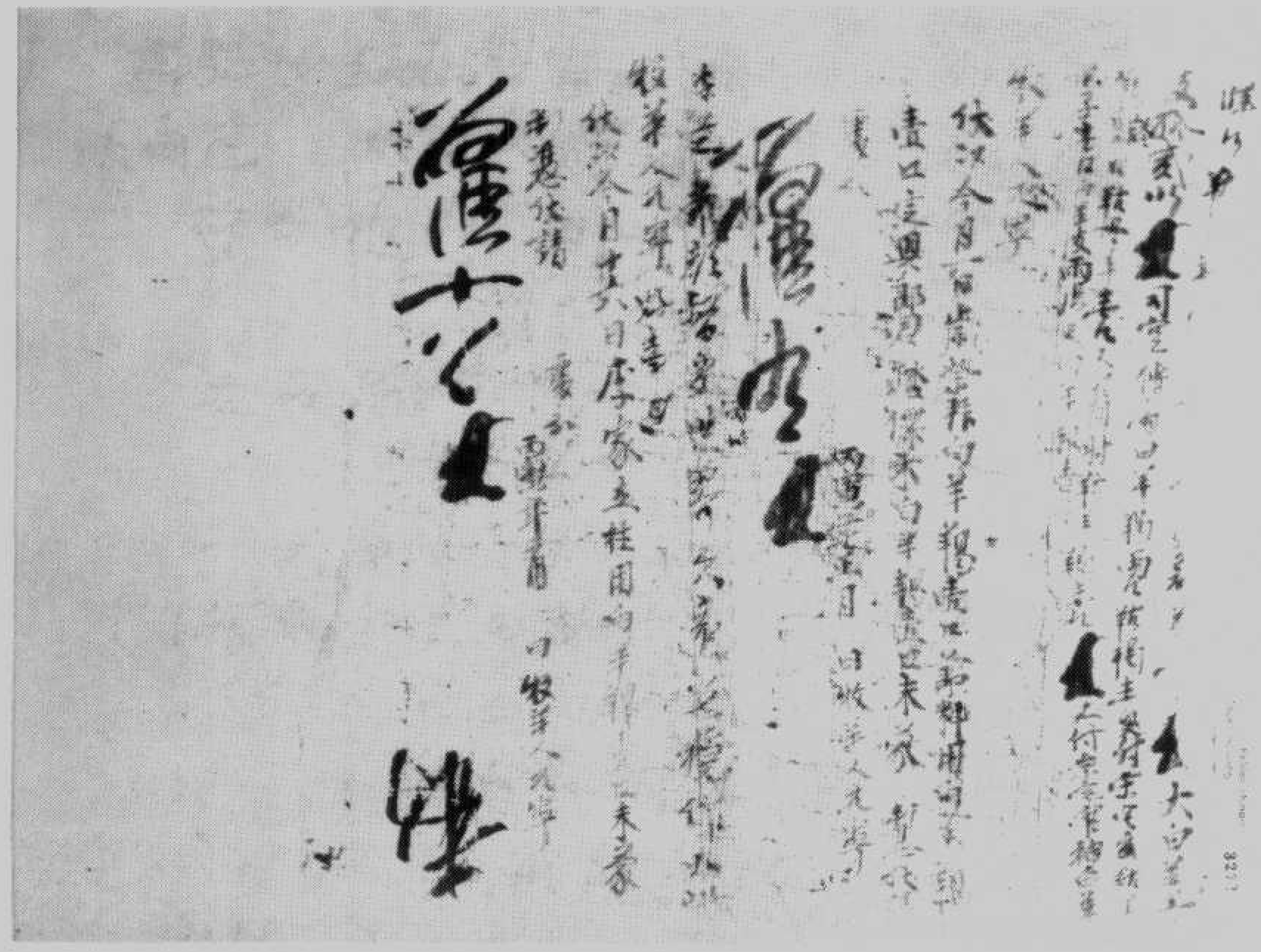
乾 筠縣李丁酉正月捨餐廳內記之



北對面陵孤峰
長江萬里流
清絲弦輝白雪 宮商角徵羽五音
特得對聖明主 一彈御天下心
謝詞 李江遠戍天北漠 之間聲名發動與
於公是金谷 將作華山與岳山 馬回時之書

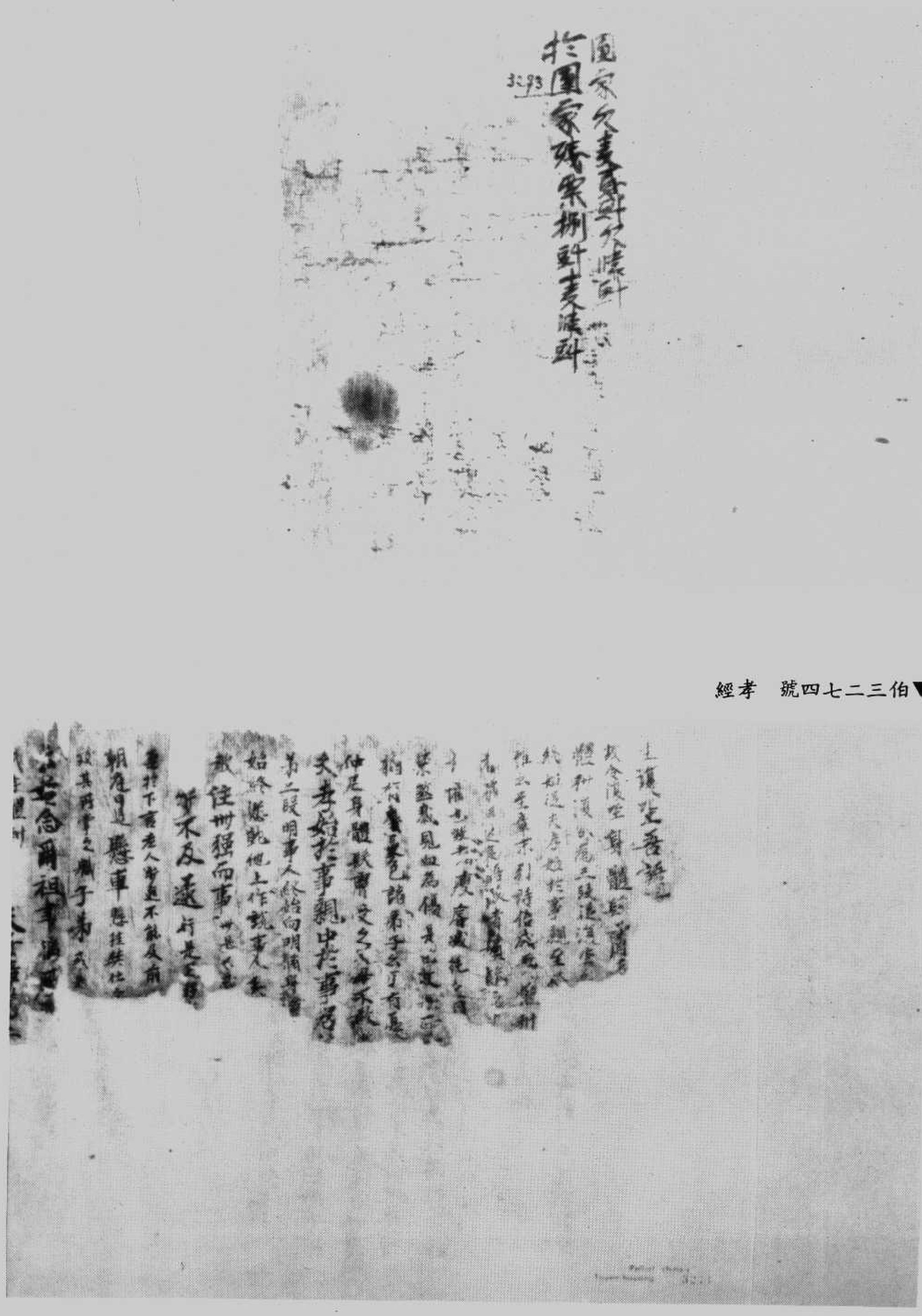
北對蘭陵孤驛樓　迎望東江一帶不復還
長江萬里流白雲出縣樓　無數江樹
沉龍岡橋之樂
清絲弦撥白玉　宮商角徵羽五音
特等對聖明主　一彈彈動天下心
謝詩　李江遠國天心寞　之間於江發聖
江遠一宋交爾山巖樹時　
將作華山夏水山　馬回時之事

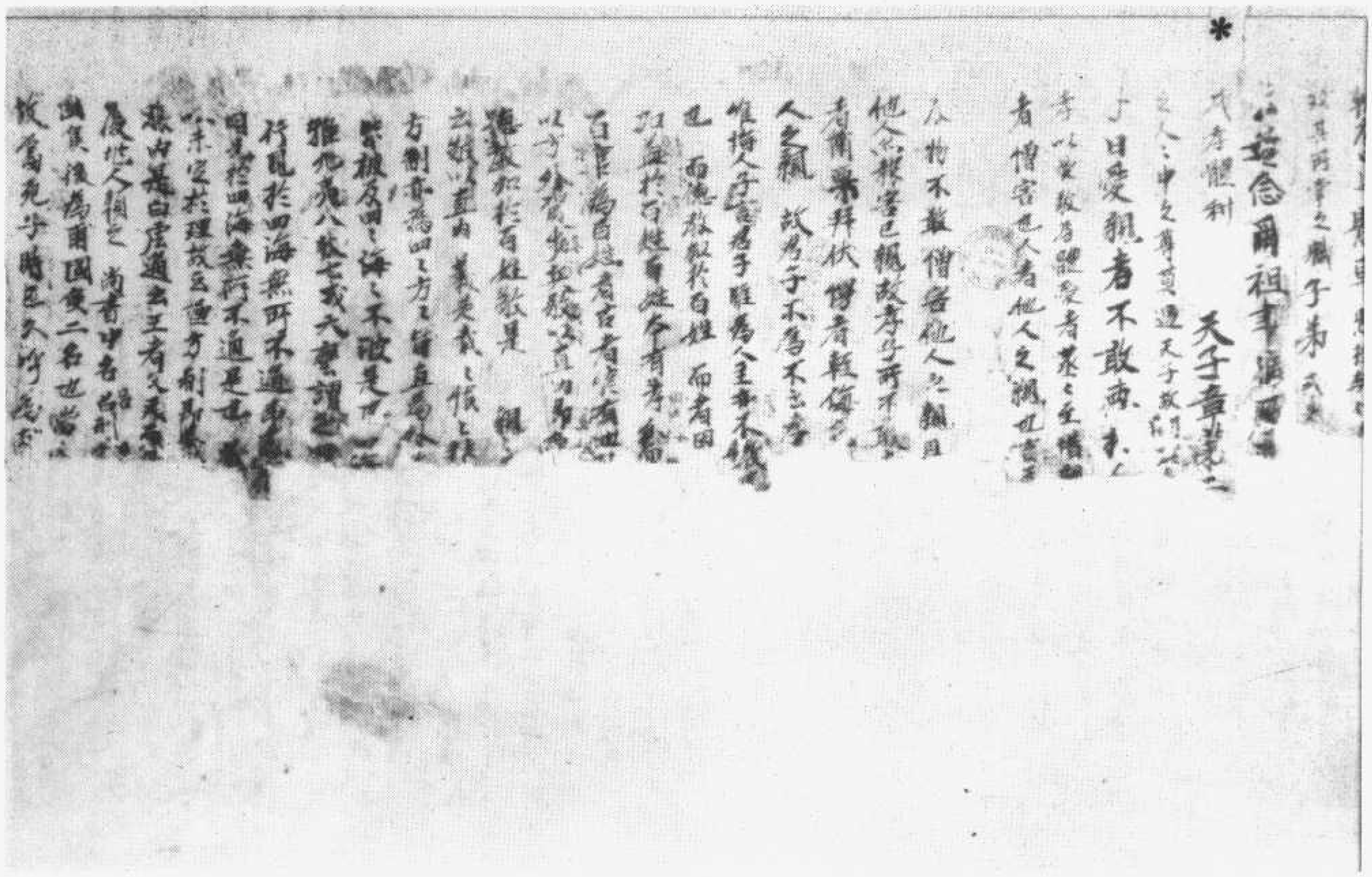
件三狀人羊牧　號二七二三伯▼

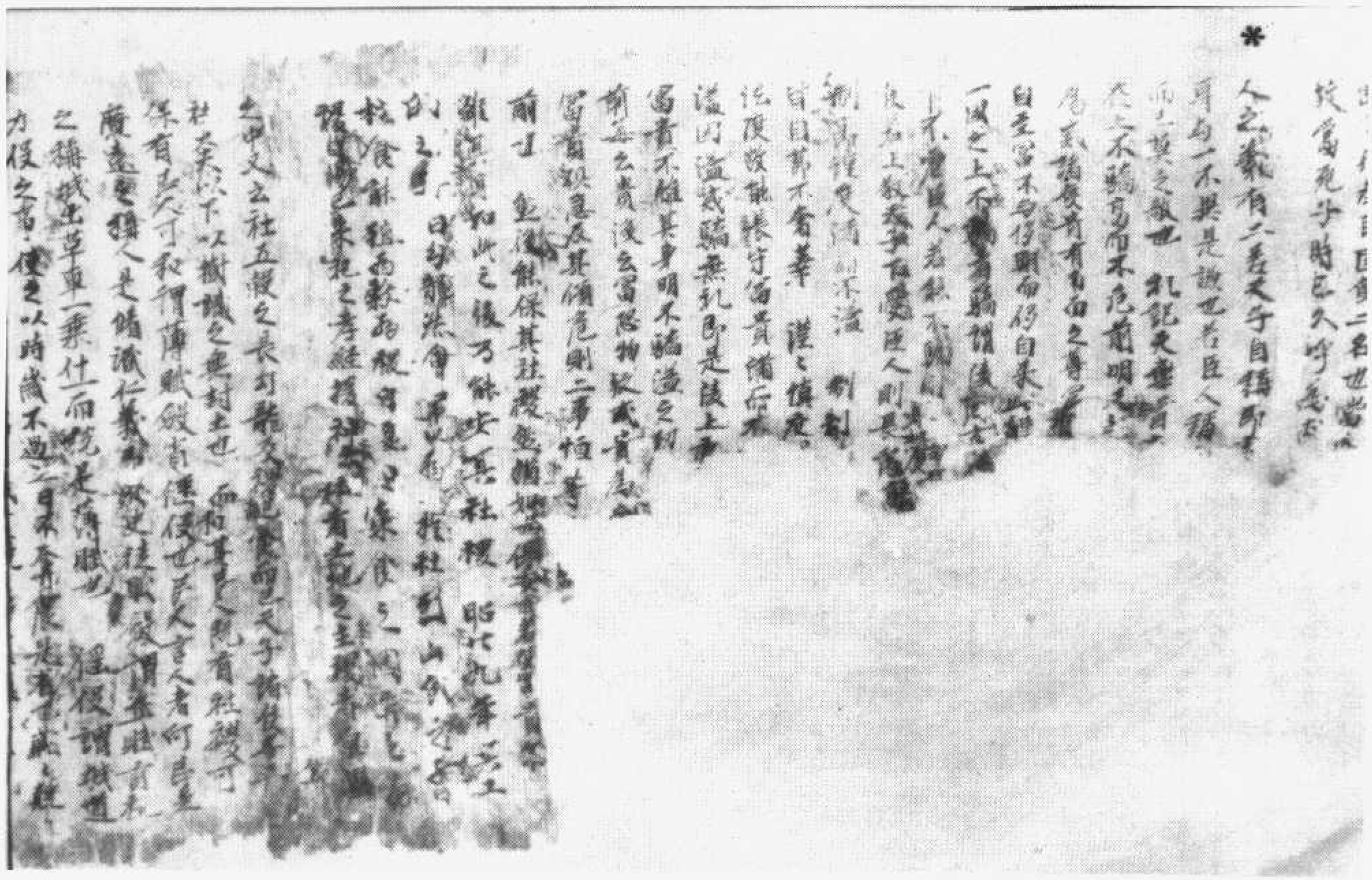


伯三二七二號　背　面　丁卯年甘州使頭閻物成致迴鶻狀

▼伯三二七三號　食物賬







人不生則已既生則以行業爲資劉先生以爲資用之

資且猶以爲資取之資夫資取用但編其一也故以

夫事君則忠故者連上起下之辭夫居家理治可移

於官治推孝之者用此孝心移於事君則公爲忠也

以敬事長則順此敬事長之情長者長於己也長

己有二則謂大夫官職士二則世爲士與十爲大夫年也

長士也者孝弟者以事親之長則並爲順序

忠順不失以事其上明忠孝之切也言其切故先陳孝

之所由也　士其朝祿是代耕故取士也

並以祿得其祿位而可其祭祀　若由能孝悌於父

祀其祖父以事君長內外無失故乃能得其祿位

者食祿也者任者是信之稱祿位是公故云任

是公故者守也士亦有屬而立祭祀祖父之文也　又諸侯之

祭天地社稷宗廟　諸祿位而言者文略

外朝而稱有祿位故所言之文諸侯卿大夫

始爲目祿繼世爲祀者言世爲士謂之爲祭傳世爲

士謂之爲祀所以繼祭者際也亦際繼祀也

言始得爲士由德明察繼世爲士以傳不絕一解之

曰祭祖父上曰祀謂以祭者祭者際也又同相繼故

曰祭也祀之言不已也自祖以上相傳不已也清云祭

祀謂以祭　之諸用天之道庶人之義也

唯卿稱孝用者動運之名天者養之義

四時代興循環不息分地之利分者殊別位者謂

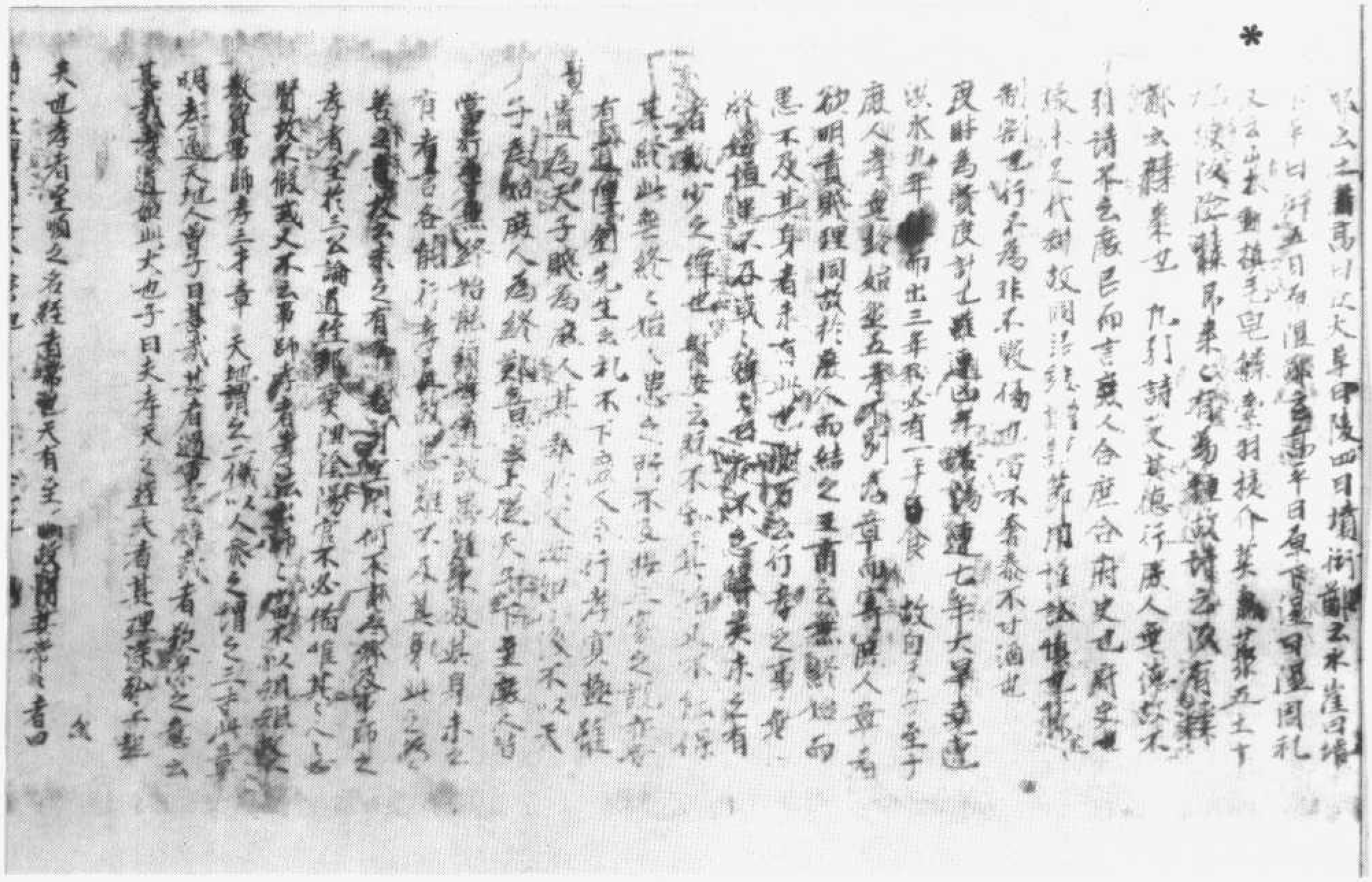
別有土地所生出是之謂別別位人民所下地

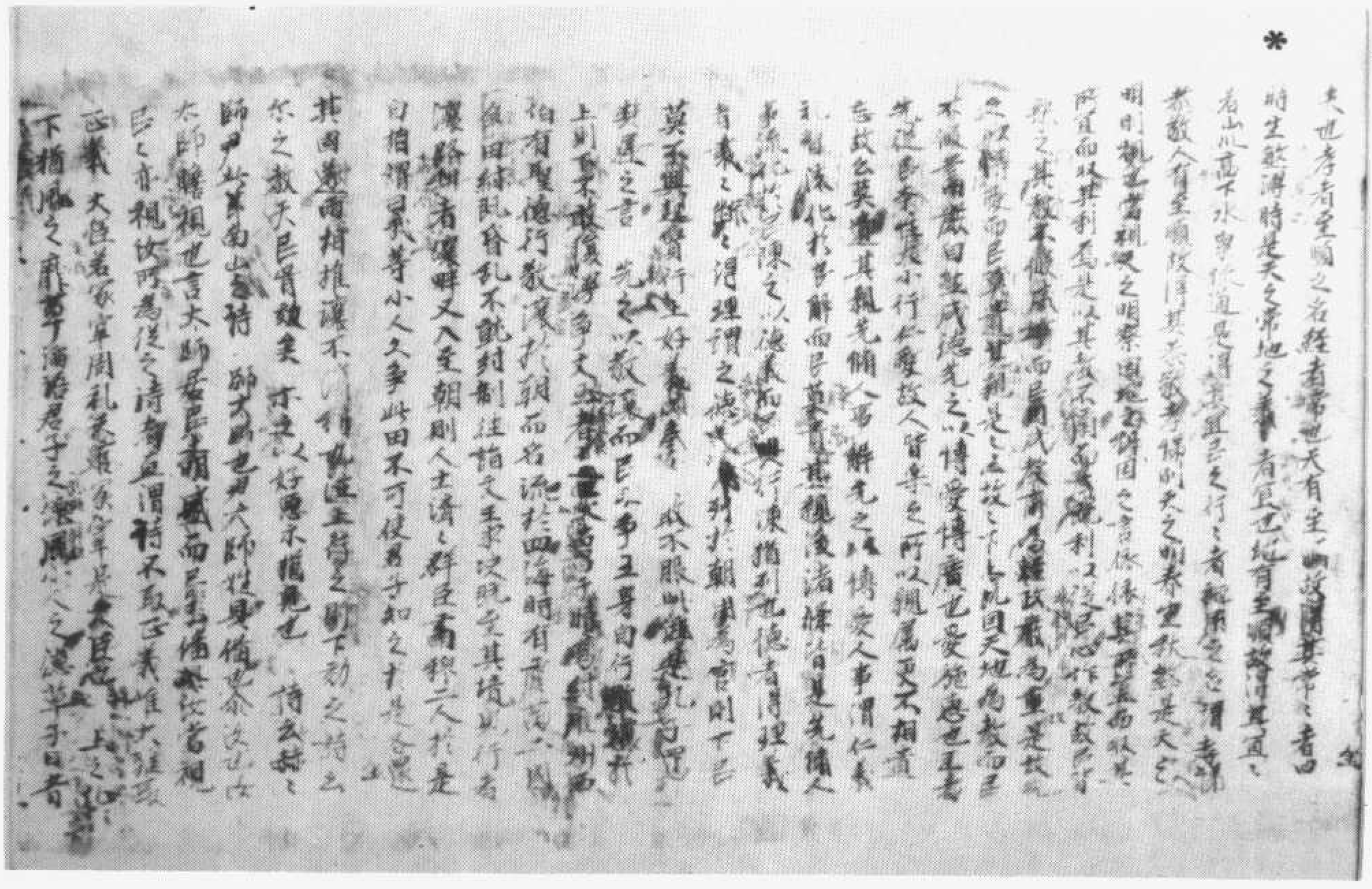
利而分別播種用禮樂可止行鄉云積石曰山行

木曰林二曰川澤鄭云淺澤曰川水鍾聚澤者宜牧

鄭云土宜高曰丘大阜曰陵四曰墳衍也

下平曰阡五曰原溫泉爲溫平曰原下溫曰泉





下猶風之靡草海語君子之懷風八人之懷華子曰者
者明王之以孝治天下子曰二字記者所書方語有三
明天子之明諸侯之明卿大夫之明士之明庶人之明
非今之所故得者也無聽四方曰明治天下用之故曰
者治不敢遺小國之臣不敢者無德擅置急略也小
國子男國之明五等公侯卿大夫士庶人
今所謂侯也如天子之卿三年一大
朝五年一小朝六年一大
聘八年一小聘大夫
公侯伯子男皆天子所封侯伯子男皆天子所
爵之有爵而無土地者也天子使大子使大子
之卿有三軍大國之卿有二軍
次國之卿有一軍
卿大夫士庶人
一子都鄭之用明德大之國大夫
爵也未聞授之以兵權也
故師旅之權
一也者君子夜如何勿忘
子之世稱聲聞之見明德於朝
自五刑墨劓剕宮大辟
閑之三毛設有用刑也
三設者用刑也
隆盛周初如此
陰陽功不信者公
故國其士使與
男上
一行也
行守也
羅算
順極之
稽白虎通云
天武孔
德成陽

色以養逼情也曰者尊之養者尊敬之極也

故言父母寡愛故爲愛之情生於父母膝下也故至子猶成長有識故能知敬愛而生養曰之親之至於養之極故曰養一云親謂父母也父母生於膝下故云親生之膝下父母既生子於膝下故子奉養於父母曰加尊敬子親生父母既下君國之義之者宜也君謂宜則合失宜則不合三諫不從情故而去者諫不從則出居境上三年望君自改則君還不改與臣故以而臣便去此是情君見敬父母生之續莫大爲言父子骨肉連綴宜愛之重之莫大爲君親臨之言君雖無親而尊高在上親自臨民與之親覆此之恩合實爲不輕故云事大者廣遠之日重是猶量之名重不及大臨者曰上親下之謂也愛其親情是施其親則已父母親人謂君臣也在於山德在猶存也德者謂也若得善治理則事謂德若得親親故曰山德言君有道言者出也之辭也者謀慮之計之意可者堪可之辭堪任之名言此在我有道屬物行恩可與行之所行之者食祿之名貧曰親方曰姬曲曰人德合宜之事謂舉賢能錯作事容容可觀爲孔不教誨望不哀吾何以觀之哉進可褒誕朝廷仕進之時選謂三諫出境而去雖退而盡忠謂初事君時必先量而後入之而謂也

是也謂遷而補過者君先有失則臣必諫之事若不從則君情數出境而去是易遷雖去遠仕國而未說君德唯自言己之不智是謂過也鳴鳴也鶴結君子之德不我結曰思也下事

鳲鳩之詩結君子之德不我結君思以下事

[illegible]必變食懷齊於路門外發齊於路門內之

[illegible]之中是居必擇坐從易也周志為交則當

也言其但在師門之堂頌友有也齊執心相

[illegible]交也夫齊平之如相[illegible]故曲禮五在[illegible]

是也三者謂居上不陵驕易下不陵[illegible]不除

爭此皆三事不除假令[illegible]三往[illegible]

不安所以猶為不孝　子曰五刑之辭之[illegible]有五也三

千者犯罪科條三千故大[illegible]禮云罪多品科五[illegible]

多品服五上附下附是周[illegible]刑[illegible]有三千五百條

尚書[illegible]夏贖刑科條三千五刑[illegible]墨[illegible]大

[illegible]刑墨劓剕宮大辟之[illegible]

[illegible]舜曰刑墨劓而漢墨曰墨[illegible]

則刑其勢文則閉其宮中順者刑[illegible]

則改順為目曰刑改則為刑是[illegible]其名耳[illegible]

[illegible]生[illegible]之謂之刑[illegible]刑人[illegible]不五經人而[illegible]

手足人者若[illegible]非[illegible]之改為刑不[illegible]

[illegible]三王有肉刑至漢孝文帝十三年除肉刑之年之

[illegible]無不孝之罪大聖[illegible]人之所不制也[illegible]

逆求也[illegible]者[illegible]之[illegible]臣[illegible]君[illegible]

[illegible]知無不為若不為國而[illegible]人要求於[illegible]

無崇君之心非聖人者無法此明師也非[illegible]

聖人謂周公孔子之與藉非孝者無親此明親子

人子當為至心以奉己親[illegible]孝此是[illegible]之人此文

[illegible]之道教化其一則[illegible]移風易俗移者轉從之

[illegible]易者改[illegible]之稱移不必易之[illegible]

教俗者[illegible]下所行俗有[illegible]種一是後留時君所

[illegible]三是習土地常行[illegible]

教俗者[illegible]下所行俗有[illegible]種一是後留時君所

[illegible]此是[illegible]

[illegible]

[illegible]

百年之後万歳之外聖人制法於古後人奉而行之

*知周孔制法而足今人猶傳行之即揚名後世也

曾子曰夫慈愛恭敬孰大焉孟子不可間之事也

然者按下之列在愛者上之遍攝恭者是和順之

世教者是也猶之那世人名謂三公太師太傅太保猶

為王者推者也方之花四面四面扶持保爭故天子不

危殆也五人者王陶也三卿內史外史二人者大夫有

室老宗祝也宰 [illegible] 人故天應之而明也謂陽氣之攝

[illegible] 陽謂知也又是已之矣故尊者也故事也故事

猶重要也明天能[illegible]者每故地理者生方物

其可謂[illegible]也神明彰矣神明天地之神明舜者

已神明之切者即万物皆生天降書露地出醴泉天

不愛道地不愛寶劉生之物地不側謂之神之猶[illegible]

也明猶言顯也其道微妙不可顯[illegible]神鬼者歸也

古人未出後世則微妙無[illegible]其證者則有矣

於死後刑罰謂盡也与未生不異是歸於無故曰歸也者

物之要也持神明即天神明也見者見也見也既[illegible]

地復見見四海永不波重歸遊貢是盡所不通者至

於天不愛道者至於地不愛寶者至於人者也

所至人力所通異集之處自東自西此謂大推文

王有聲詩 子曰君子之事上者居乎謂賢臣也上

謂君明賢臣[illegible]不云君而云上者崇君之稱

進思盡忠退思補過初量未入之時思謂盡於忠心國家

之事知無不為忠也退思補過退謂待放已出境

時已既三諫不從已出夜境當自度計在已所行有

過失事[illegible]未既伏思過是也諸侯[illegible]

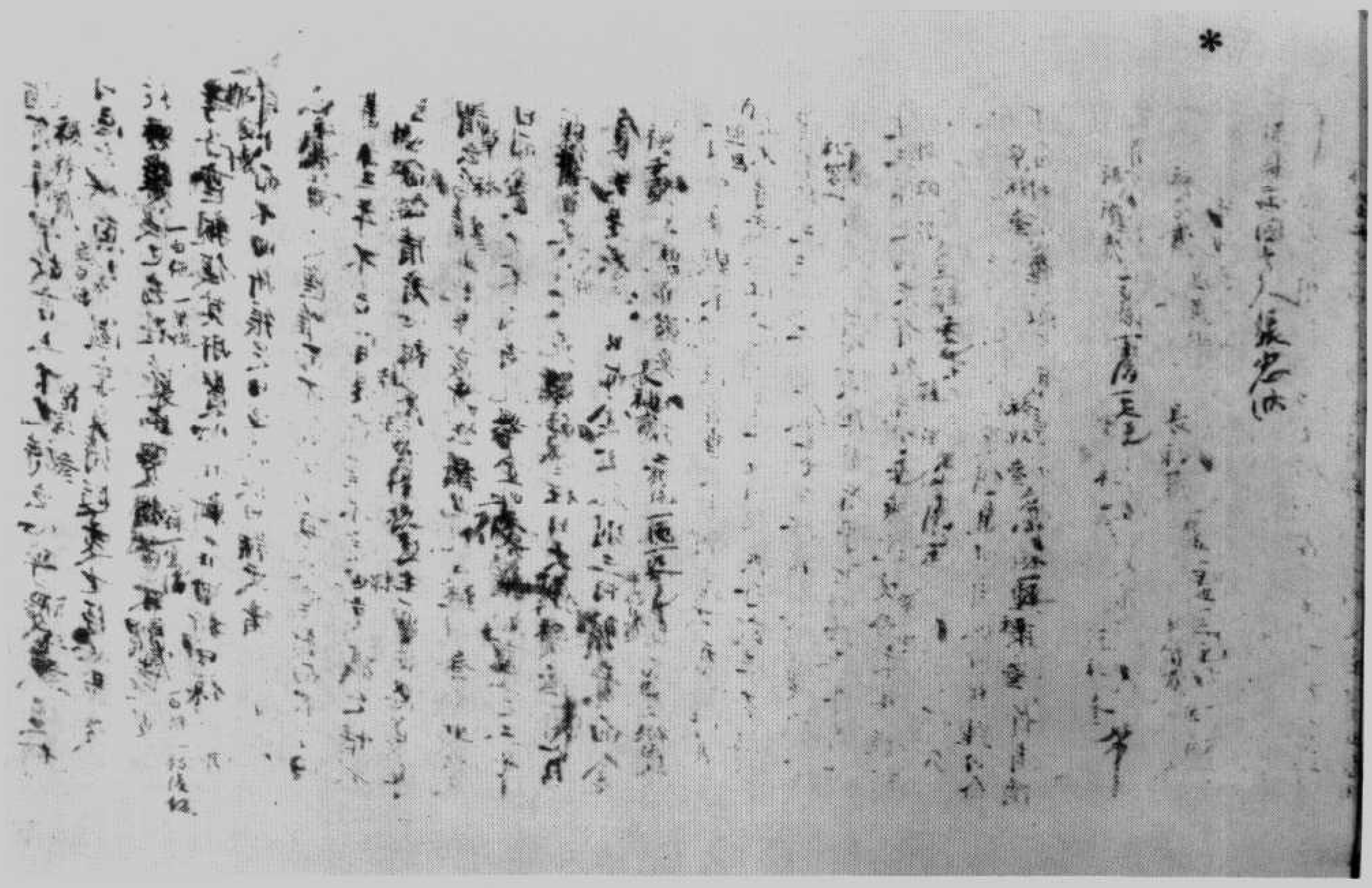
*

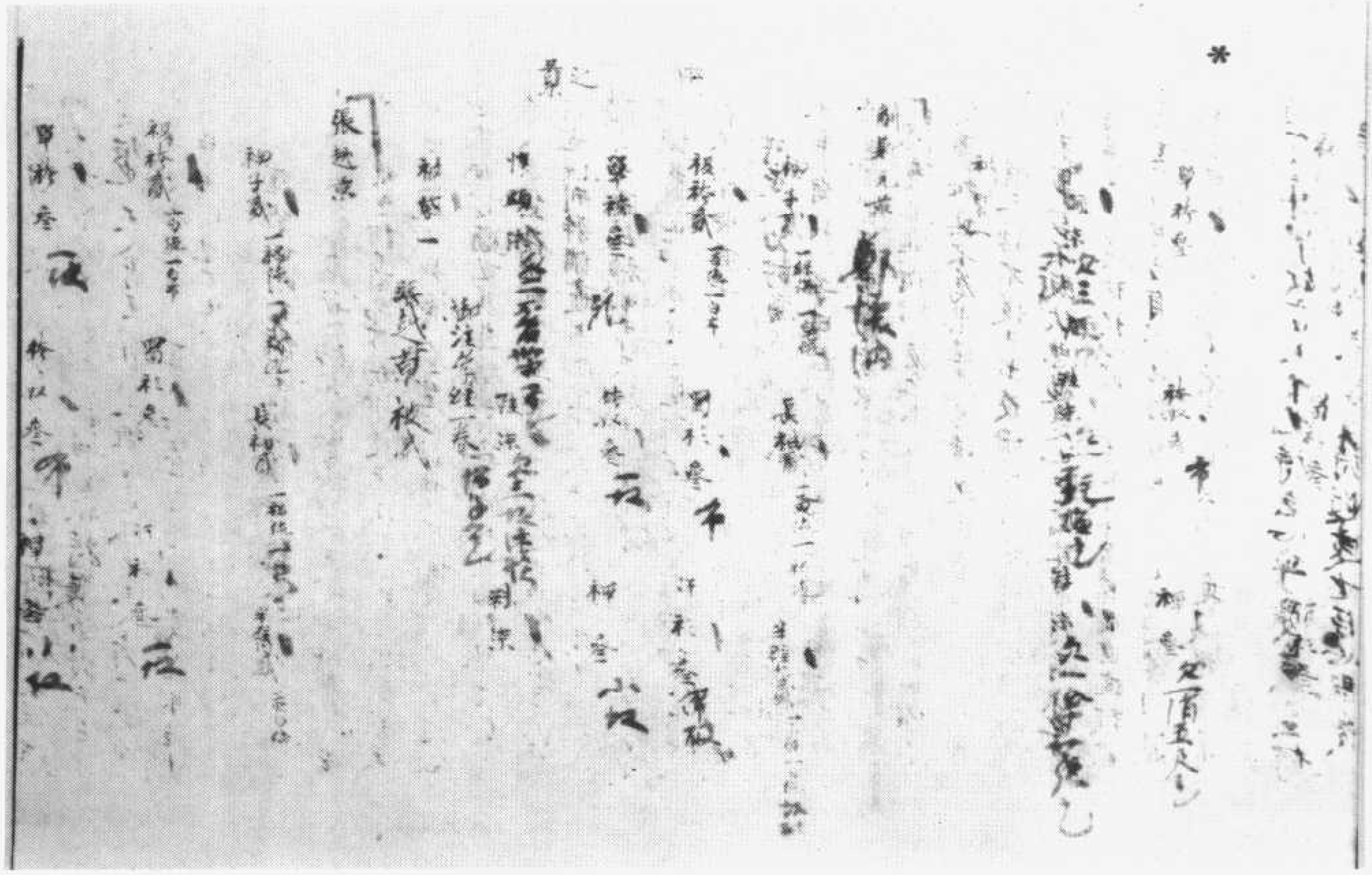
[illegible]

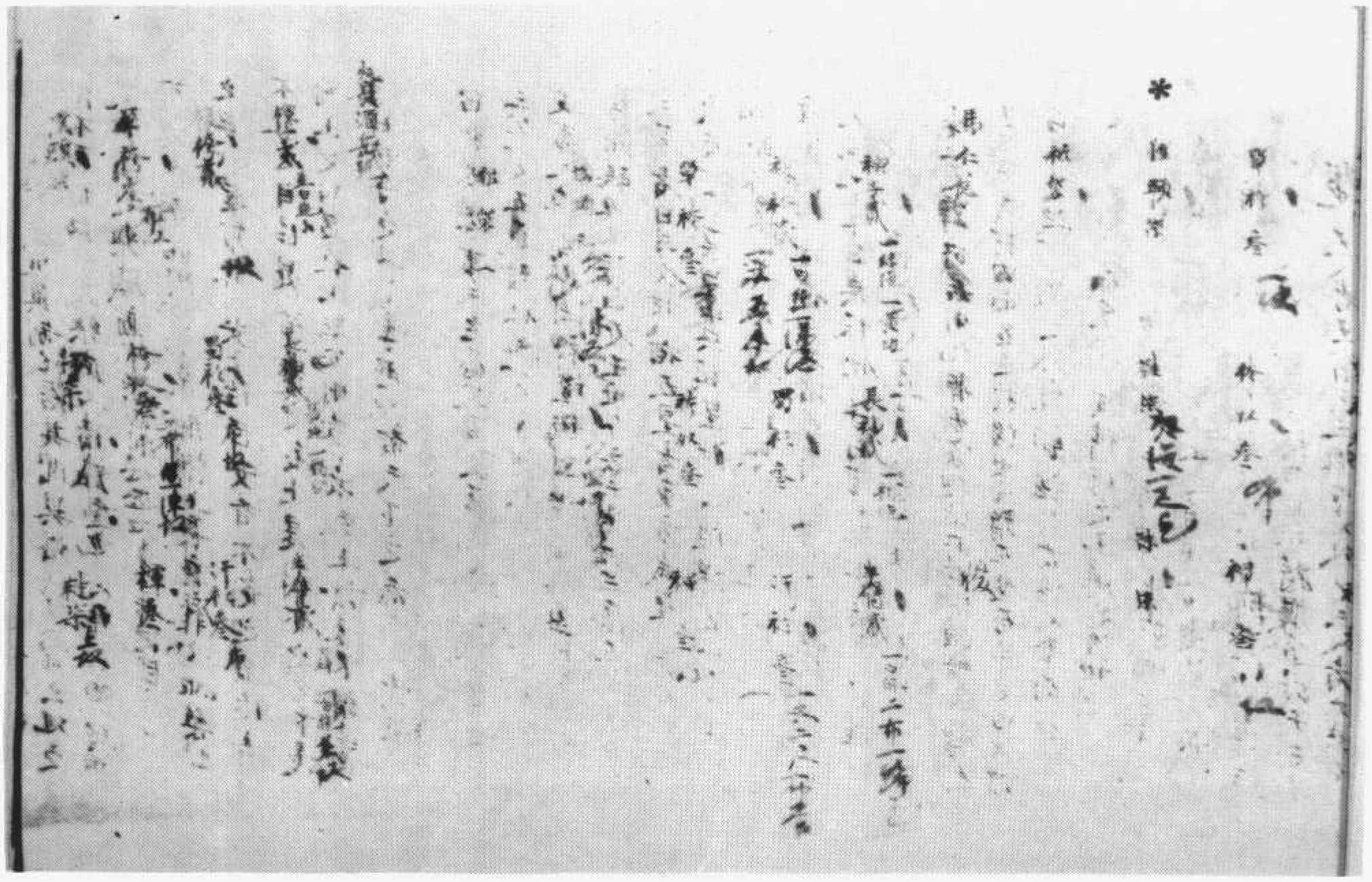
[illegible]

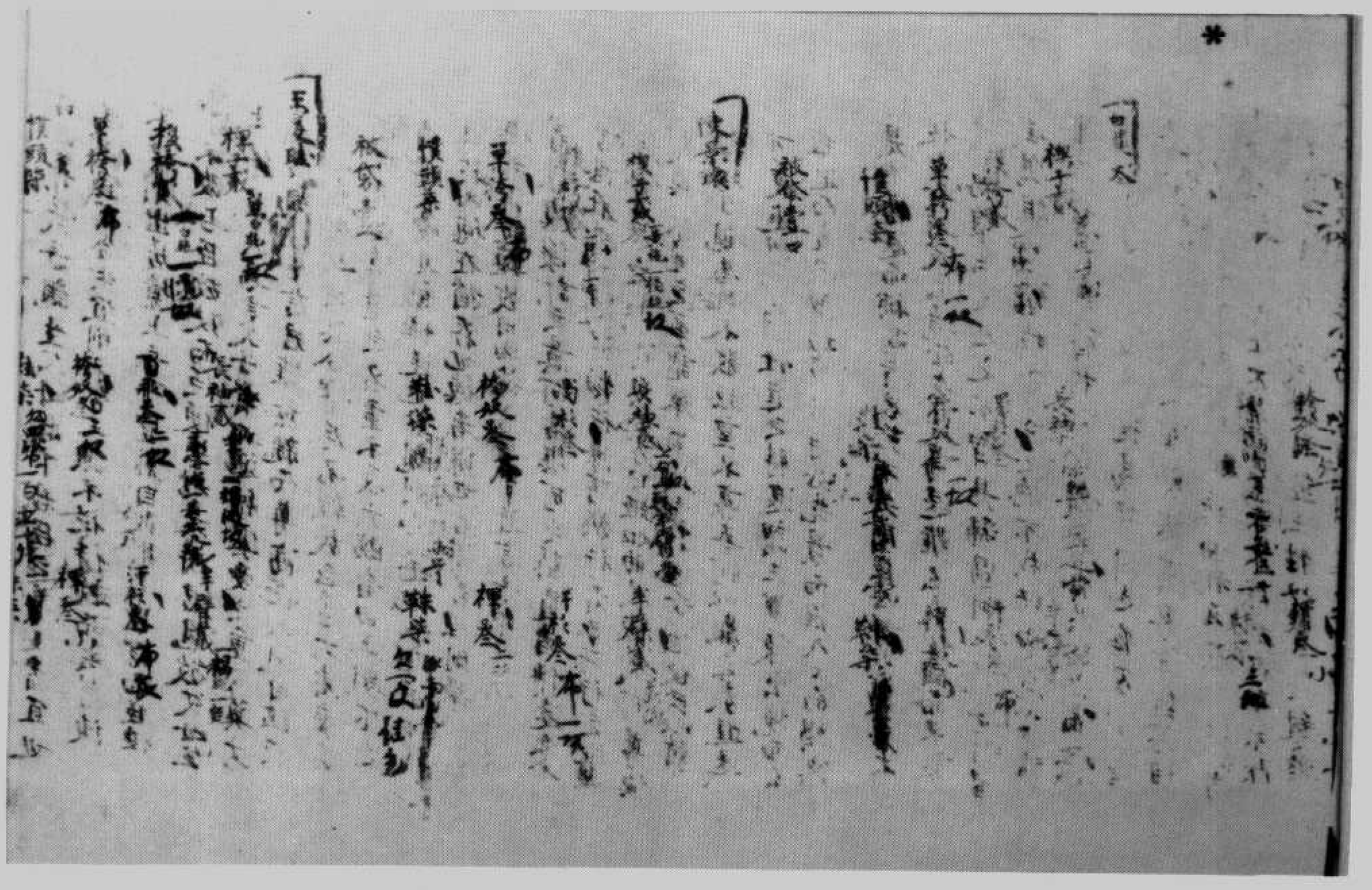
[illegible]

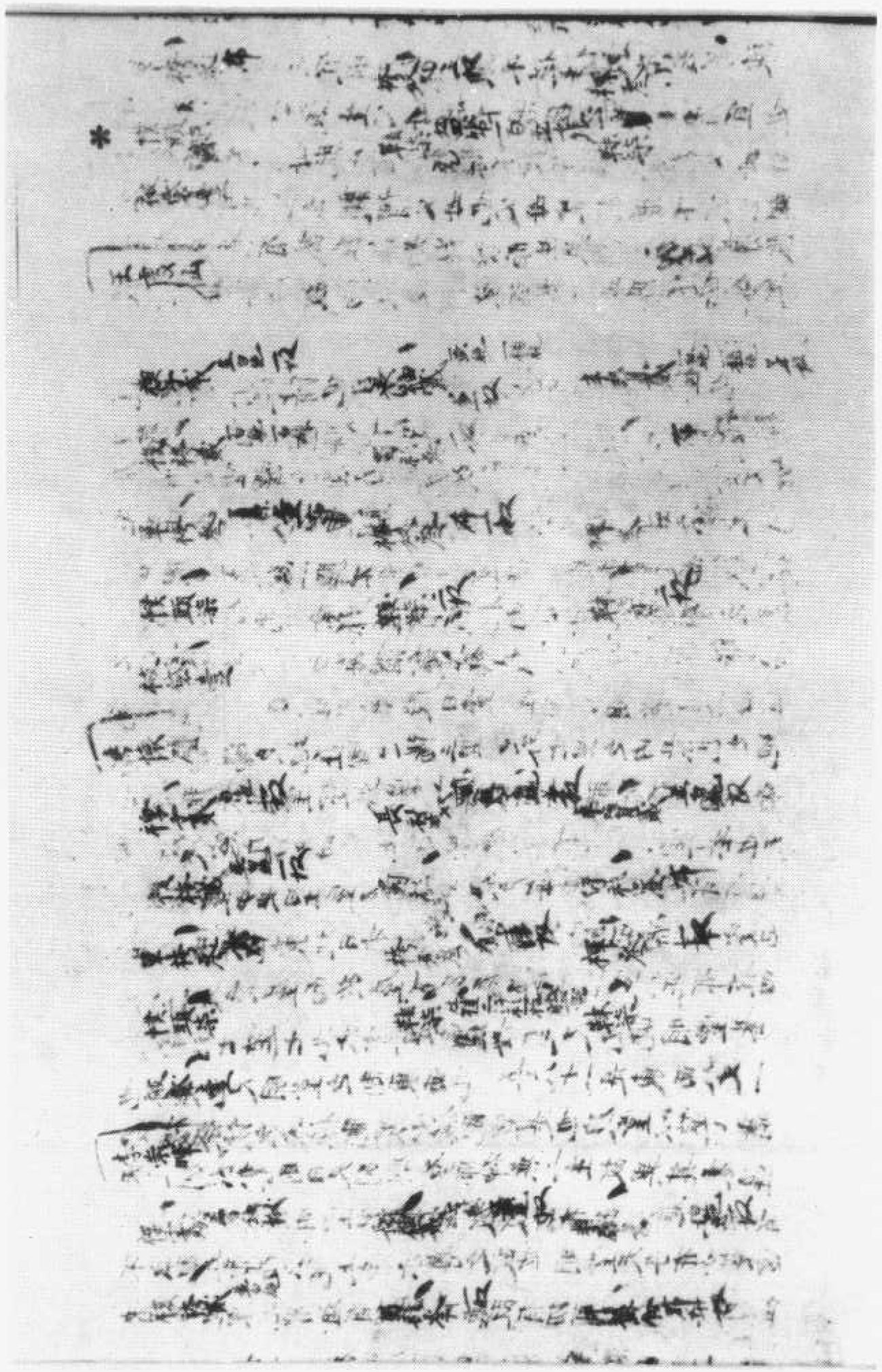
伯三二七四號　背　　面　分配士兵衣物曆

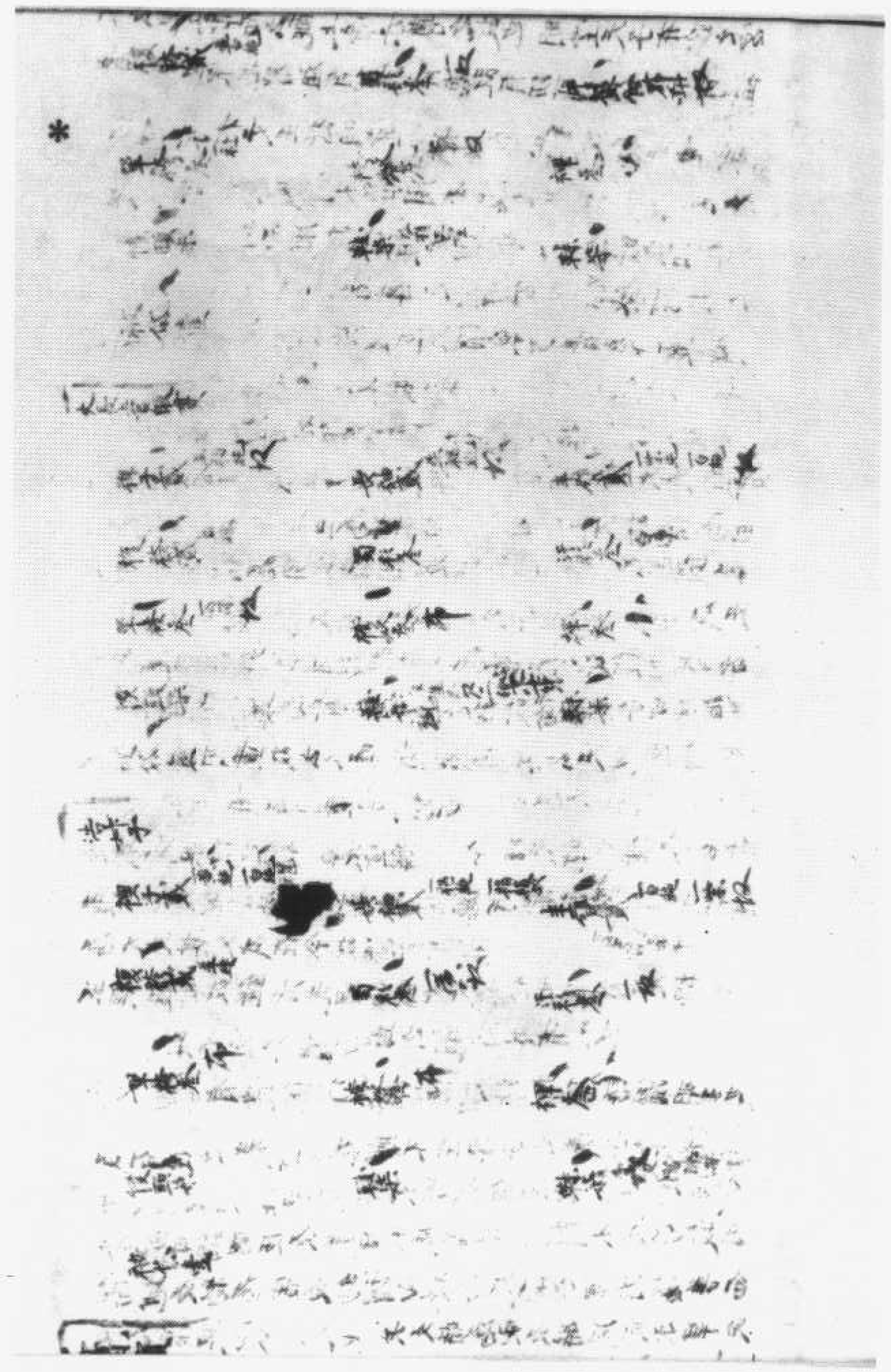


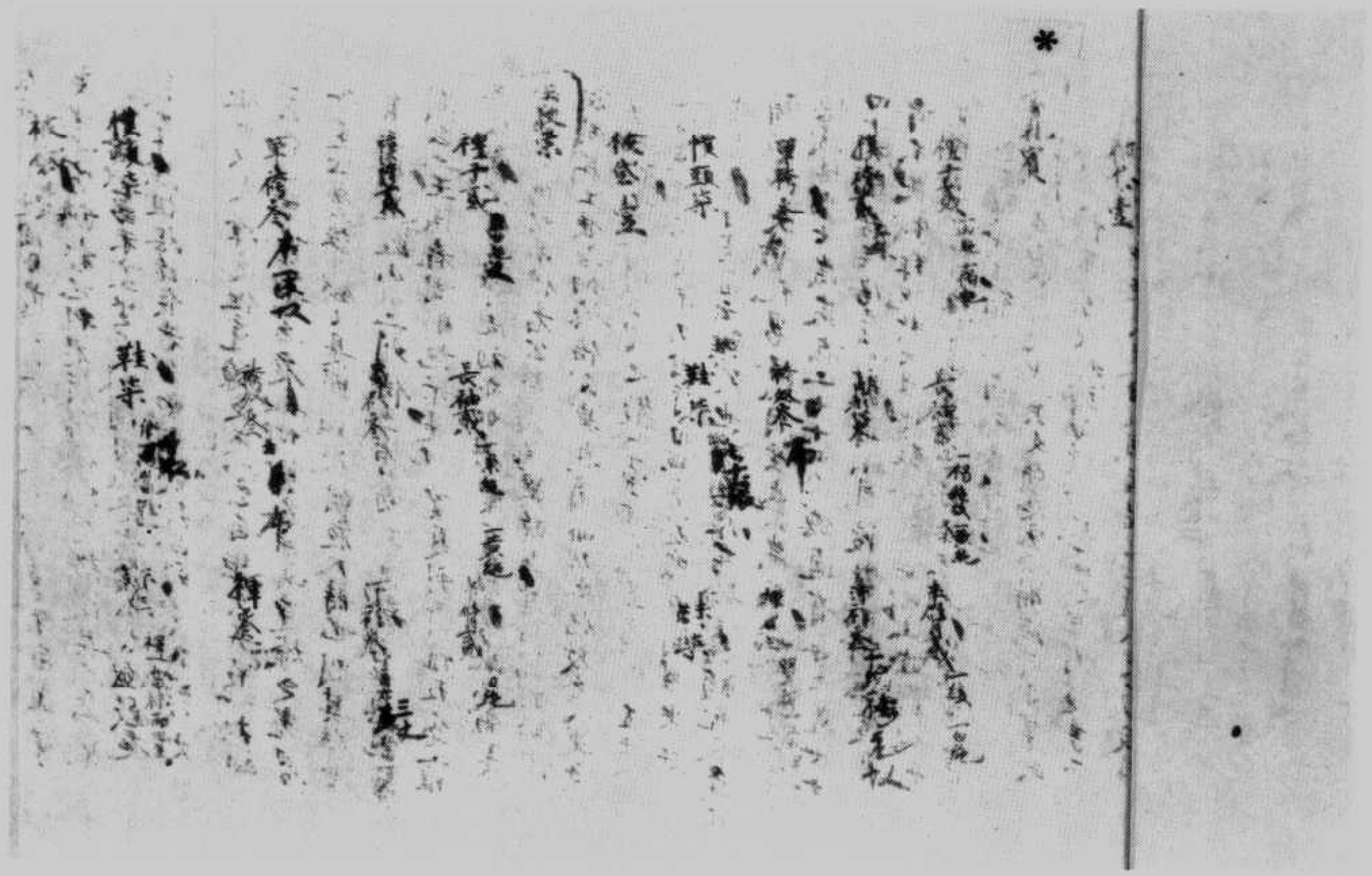


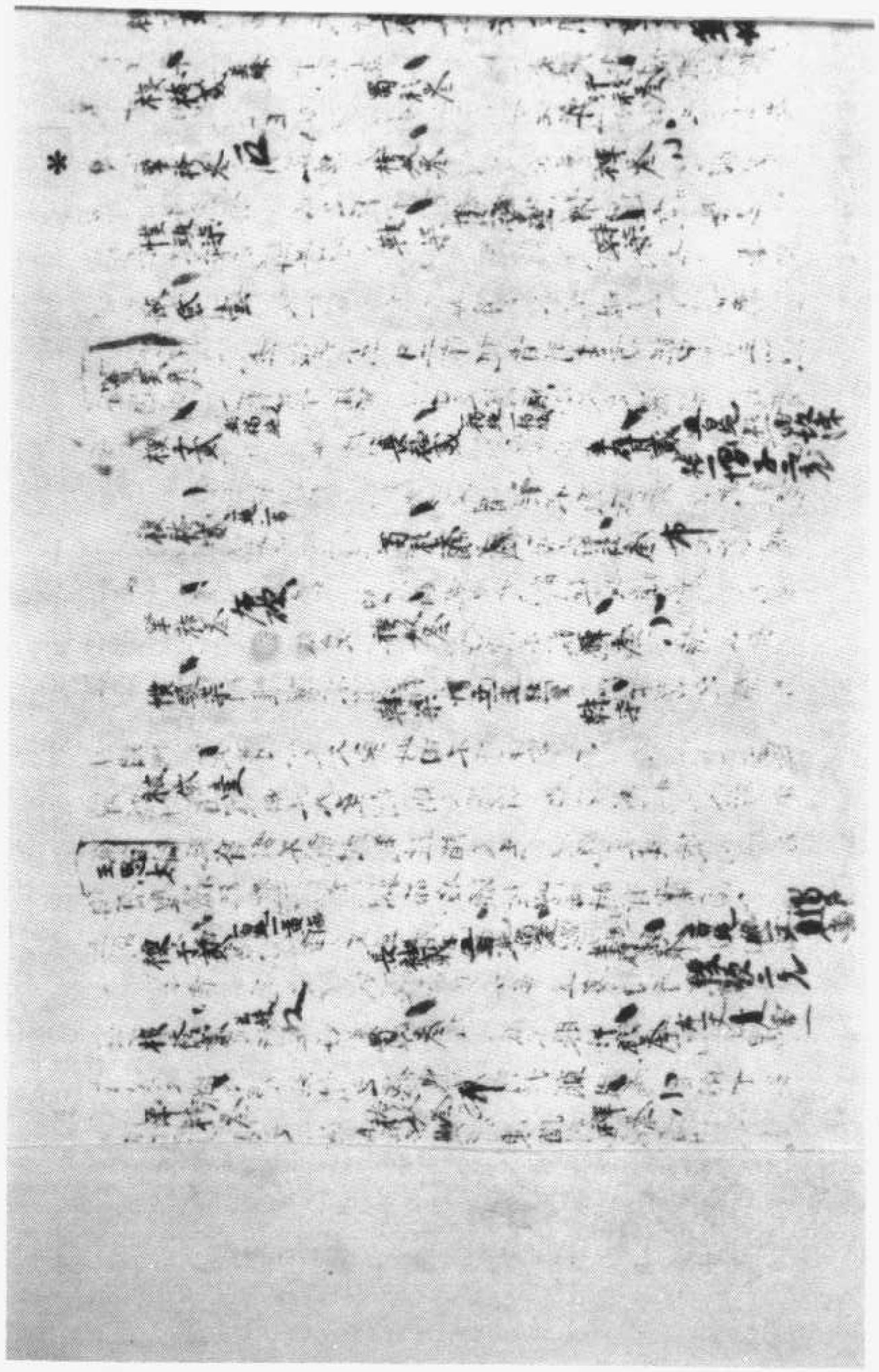


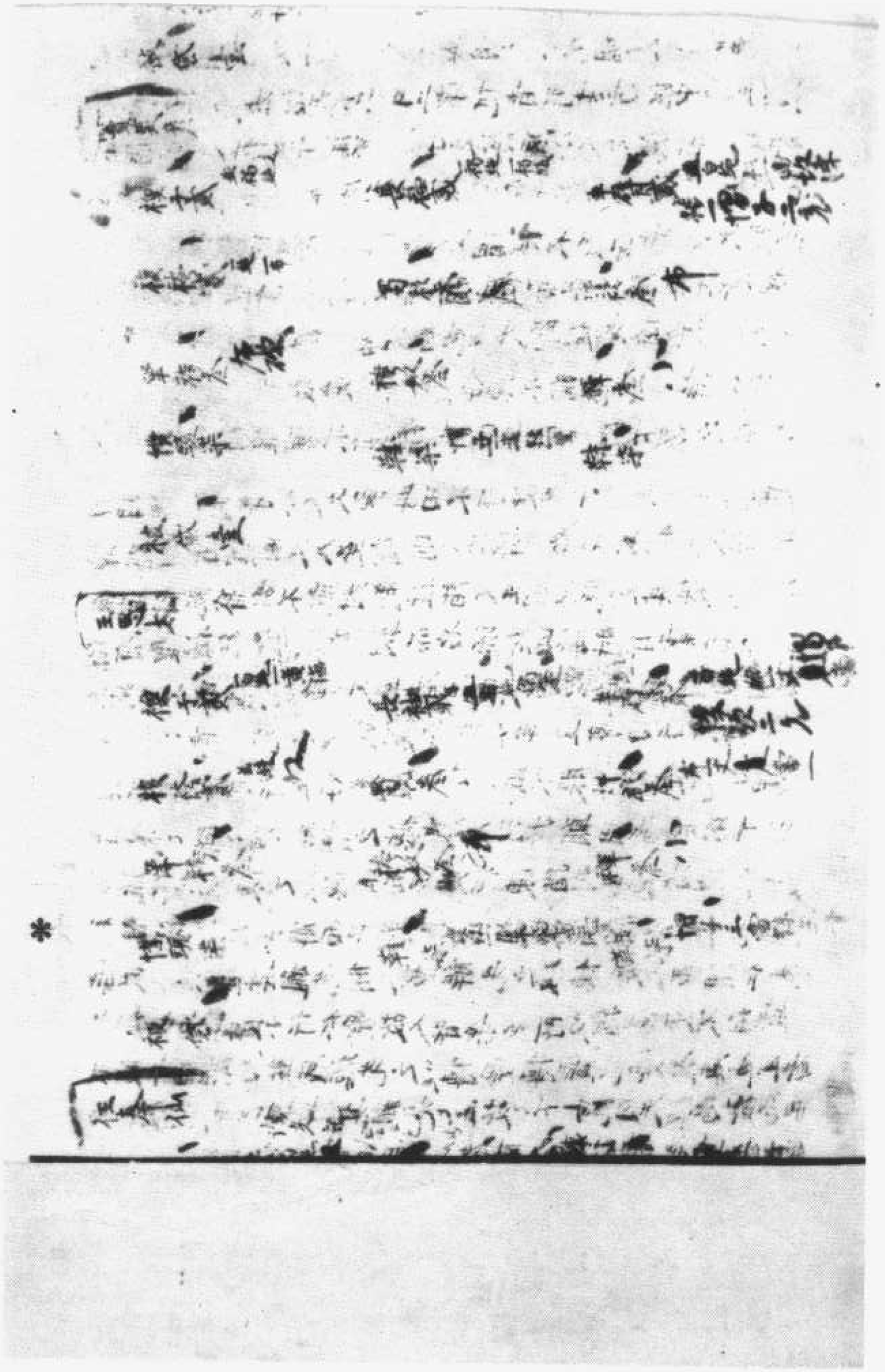


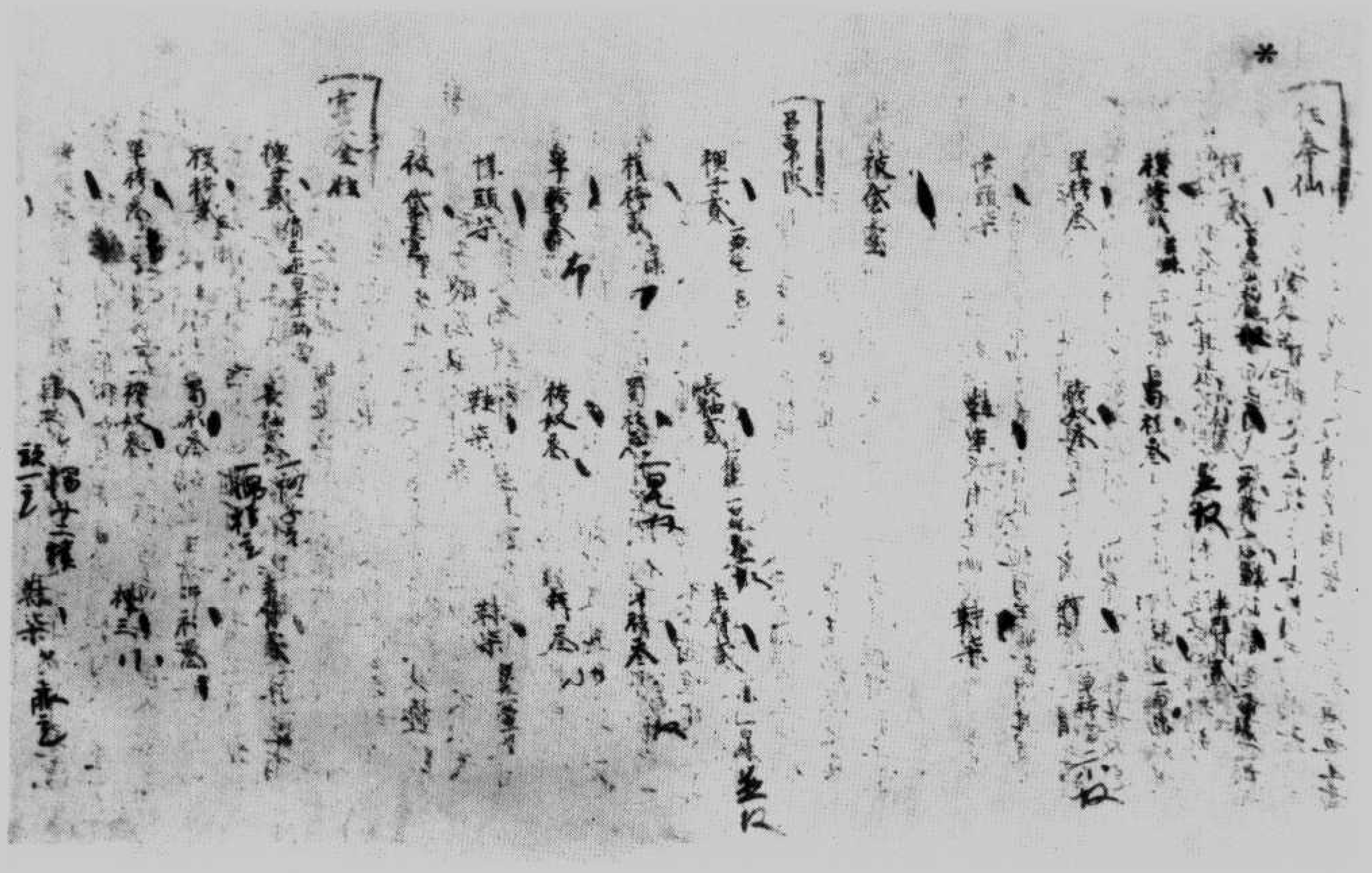


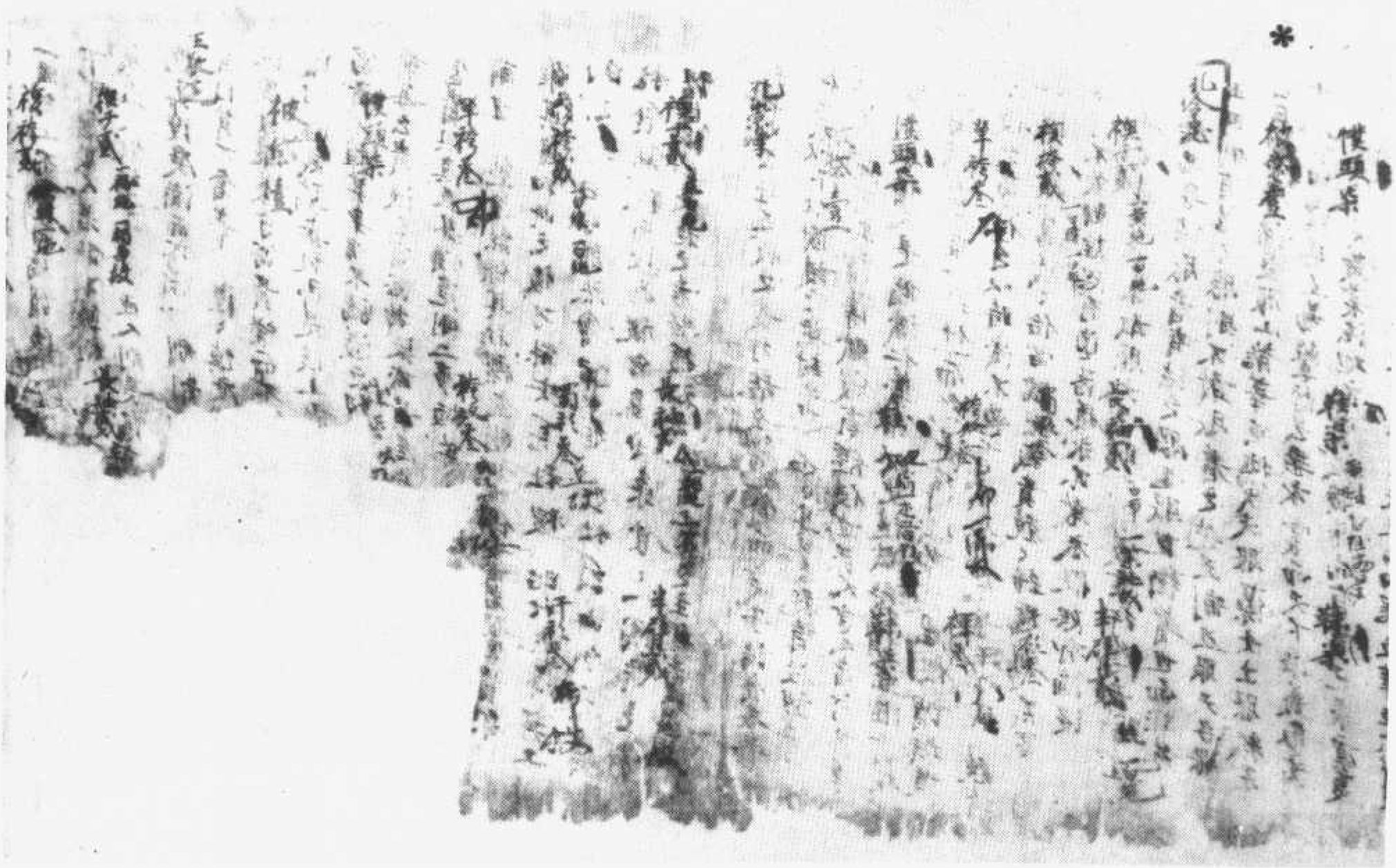


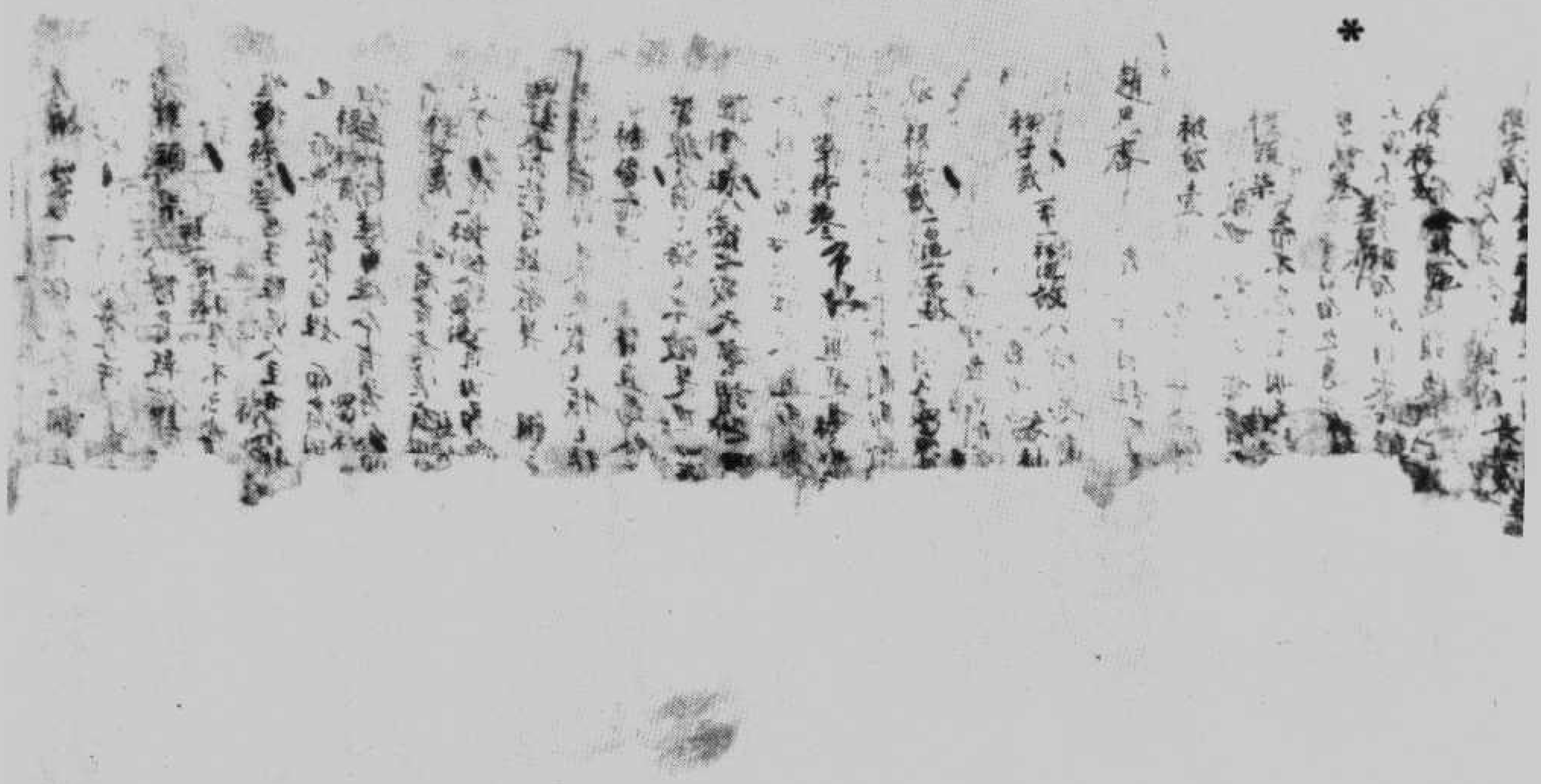


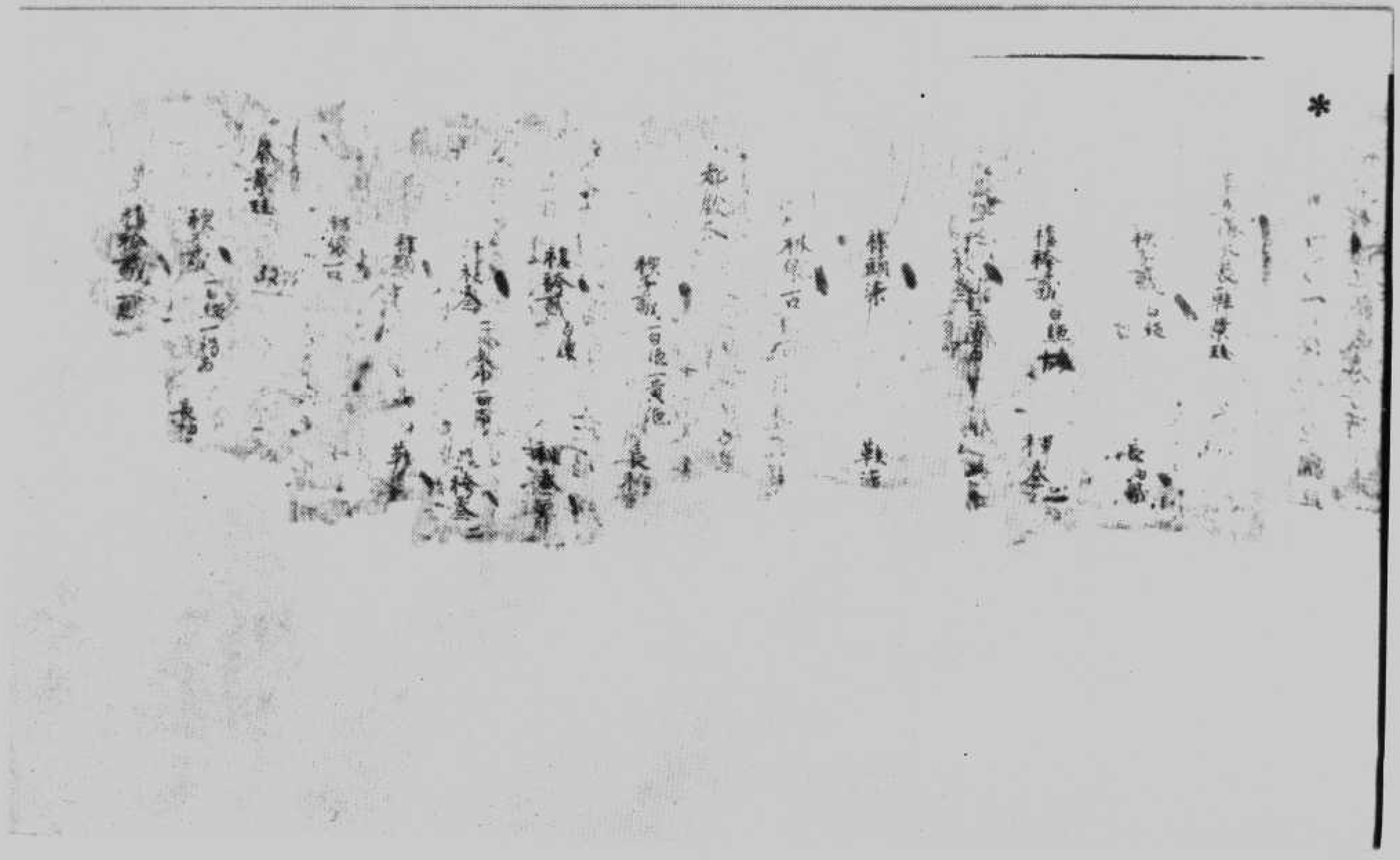












子現前顛倒何況未來善男子一切衆生不
飲酒肉者待發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時世尊告諸大衆言善男子汝好諦聽諦
聽舍婆提國有吉盤陁女為人沽酒飲械落
在井中八万羅漢圍遶井住汲水飲之即便
沓醉不識如來尒時如來為諸羅漢演說法
要是諸羅漢既聞法已酒便得醒來至佛所
白佛言世尊我今循道得四道果何故令曰
不識如來佛告諸善男子舍婆提國有吉盤
陁女為人沽酒飲械落在井中汝今飲水以便
沓醉我今為汝除却顛倒吾今見汝生恐懼
心吉盤陁女為人受苦墮鋸牀地獄鋸此女
身作其百段吹令微塵還復聚合受形乾竟
身長三尺顏色青黑頭上無毛兩耳閉塞復
無兩目赤无鼻孔下脣蹇哆手无十指脚无
兩足皆由沽酒豈況飲之雖先飲酒又乃發
露心生重悔如懷慚愧又莫更飲髯如有人

伯三二七五號　鷲嶽魔羅母因緣經（擬）

心吉盤陁女為人受苦墮鋸牀地獄鋸此女
身作其百段吹令微塵還復聚合受形乾竟
身長三尺顏色青黑頭上無毛兩耳閉塞復
無兩目赤无鼻孔下脣蹇哆手无十指脚无
兩足皆由沽酒豈況飲之雖先飲酒又乃發
露心生重悔如懷慚愧又莫更飲髯如有人
身遇重病乃值良師賢樂逢之曰樂得差懺
悔之人亦復如是心生重悔又莫更作得阿
耨多羅三藐三菩提心
尒時世尊告諸大衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷若受五式者若受二百五十式者若受
威儀具足式者若受式者不聽飲酒飲酒者
犯波羅提木又罪比丘比丘尼若犯此者即
入地獄若凡夫人犯突吉羅罪八万劫中入
於地獄迦葉菩薩白佛言世尊酒亦无命如
來何故試酒為苦佛告迦葉舍婆提國有鷲
嶽魔羅飲酒醉乱媱匿其母然殺其父其母

佛說佛名經卷第九

南无智照世界虛空廣眼月佛
南无聲聞師子等世界金色莊嚴燈樓炎燈佛
南无寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛
南无金色善光明世界寶燈善光明燈佛
南无盧舍那光明月世界大勝光參迦善照佛
南无寶月作藏世界光善功德華威德佛
南无鏡光明照世界行力甘露乳聲佛
南无妙旃檀伏月莊嚴世界妙法智慧勝
威德光明佛
南无无邊功德聚集世界无量精進光明
功德勝王佛
南无大莊嚴戍就世界日燈王佛
南无波頭摩跋提世界善華佛
南无摩 梨文世界盧舍那佛
南无清淨行世界那羅延華憧佛
南无不可行世界甚廣蔔色佛
南无蓮華世界波頭摩勝佛
南无光憧世界善賢佛
南无无邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛
南无无量光明世界善賢佛
南无无邊功德寶作示現安樂世界光邊佛
德寶集示現安樂金色光明師子奮迅佛
南无善寶聞鏡世界善光明妙勝山王佛
南无普光垢世界光垢稱王佛
南无清淨行世界善華佛
如是諸世界中諸佛一切歸命及彼菩薩
摩訶薩一切大衆名悉歸命
尒時諸比丘白佛言世尊如尊如是諸佛如
來所有壽命長短等不佛告諸比丘等

*

尒時諸比丘白佛言世尊如是諸佛如
來所有壽命長短等不佛告諸比丘汝等
諦聽當為汝說比丘我此娑婆世界釋迦
釋迦牟尼佛國土一劫於安樂世界為一日
一夜若安樂世界阿彌陀佛國土一劫於袈
裟幢世界金剛佛國土為一日一夜若
袈裟幢世界一劫於不退輪乳世界善
快光明波頭摩數身如來佛國土為一日
一夜若不退輪乳世界一劫於无垢世界
法幢如來佛國土為一日一夜若无垢世界一
劫於善然燈世界一劫於善光明世界盧
舍那藏如來佛國土為一日一夜若善光明世
界一劫於過去世界法光明波頭摩數身
如來佛國土為一日一夜若難過世界一劫於
莊嚴世界一切通光如來佛國土為一日一夜
若莊嚴慧世界一劫於鐶輪光世界月智
如來佛國土為一日一夜比丘入如是數滿乏
過十阿僧祇百千万世界最後波頭摩勝
世界於賢劫如來佛國土為一日一夜比丘如

*

過十阿僧祇百千万世界最後波頭摩勝
世界於賢劫如來佛國土為一日一夜比丘如
是等世界无量无邊長短不等諸佛如
來壽命住世亦復如來諸比丘汝等應當
稱諸佛名作如是言
南无等是等諸佛如來
南无不動智佛　南无阿閦羅智佛
南无阿私陀智佛　南无行智佛
南无阿樓那智佛　南无常智佛
南无妙智佛　南无樂自在天佛
南无梵天佛　南无勝智天佛
南无菴摩月佛　南无不退月佛
南无不動月佛　南无阿閦羅月佛
南无波留那月佛　南无阿私月佛
南无勝月佛　南无阿樓那月佛
南无无垢月佛　南无勝智月佛
南无不退明佛　南无弟一眼佛
南无阿閦羅眼佛　南无不動眼佛
南无阿私陀眼佛　南无行眼佛

*

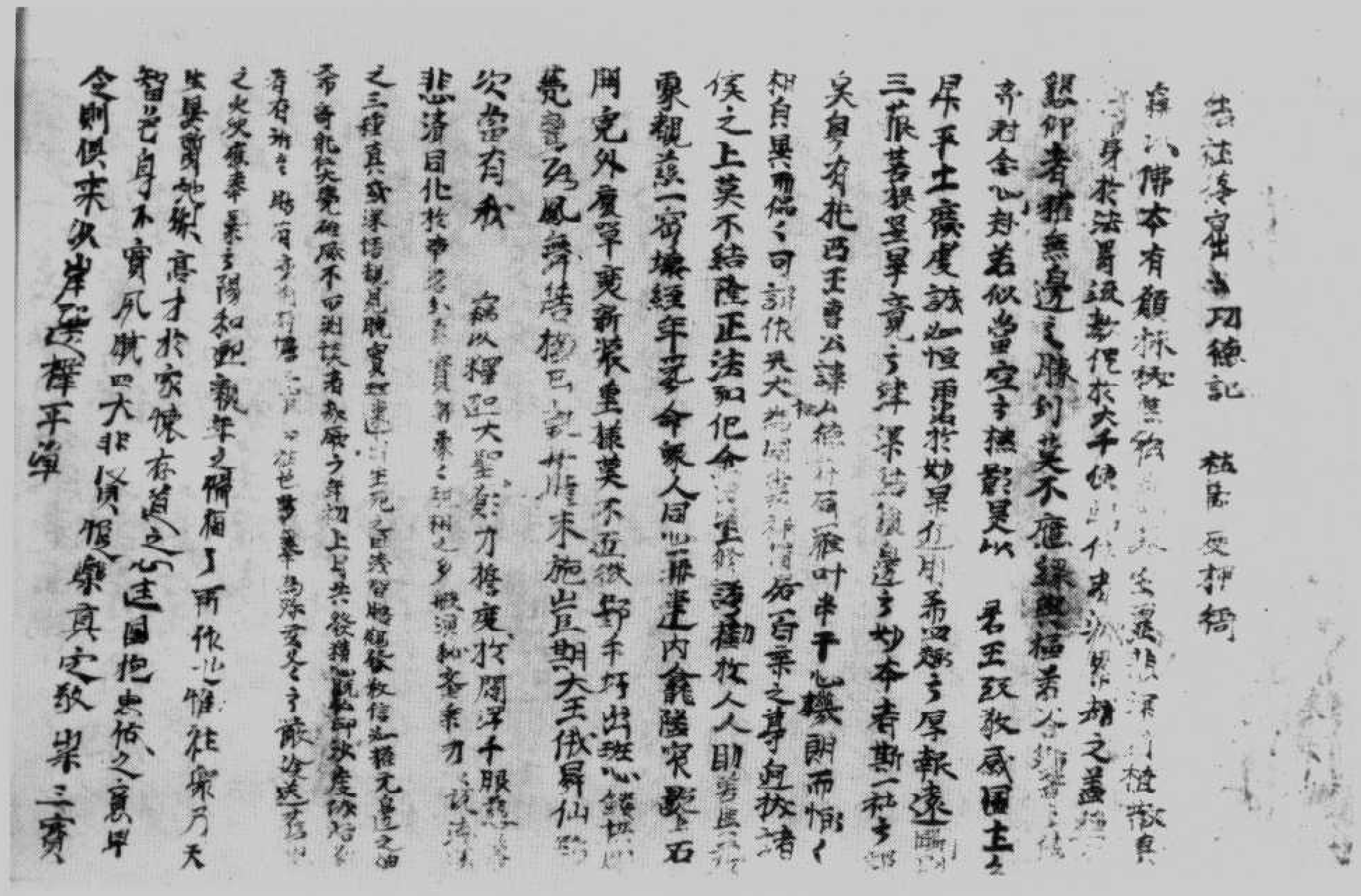
南无阿尼羅眼佛　南无不動眼佛
南无阿私陀眼佛　南无行眼佛
南无婆留那眼佛　南无勝眼佛
南无婆伽清淨眼佛　南无不退憧佛
南无阿尼羅憧佛　南无阿私陀憧佛
南无行憧佛　南无阿樓那憧佛
南无常憧佛　南无妙憧佛
南无自在憧佛　南无梵憧佛
南无勝憧佛　南无弥留勝佛

從此以上七千二百佛十二部經一切菩薩

南无婆羅摩勝藏佛　南无普眼佛
南无梵命佛　南无金剛齊佛
南无婆藪天佛　南无一切法之王佛
南无弥留憧家勝眼佛　南无智沙佛
南无弗沙佛　南无婆羅摩勝佛
南无大光明佛　南无法意佛
南无善法佛　南无稱勝佛
南无寶慧佛　南无嚴妙眼佛
南无燈佛　南无釋義佛

*

南无寶慧佛　南无嚴妙眼佛
南无燈佛　南无釋義佛
南无自在佛　南无婆藪天佛
南无不去佛　南无釋勝佛
南无妙行佛　南无阿私陀憧佛
南无達智上首佛　南无阿樓那憧佛
南无厚波婆羅佛　南无普眼佛
南无日佛　南无妙勝佛
南无法憧佛　南无達光佛
南无普功德藏佛　南无達寶炎藏佛
南无金剛憧佛　南无功德佛
南无陀羅憧勝憧佛　南无普寶炎勝憧佛
南无普寶炎勝功德藏佛
南无无垢輪大悲雲憧佛
南无金剛那羅延憧佛　南无无尋勝行佛
南无大炎佛　南无山勝莊嚴佛
南无一切法海上莊嚴速任佛
南无深法海光沙佛　南无寶炎圓照燈佛
南无功德海光明勝佛　南无盧摩那勝藏佛



伯三二七六號　背　面　結社修窟功德記、印沙佛文、俗恵文、臨壙文、社齋文常定政事樓廳記

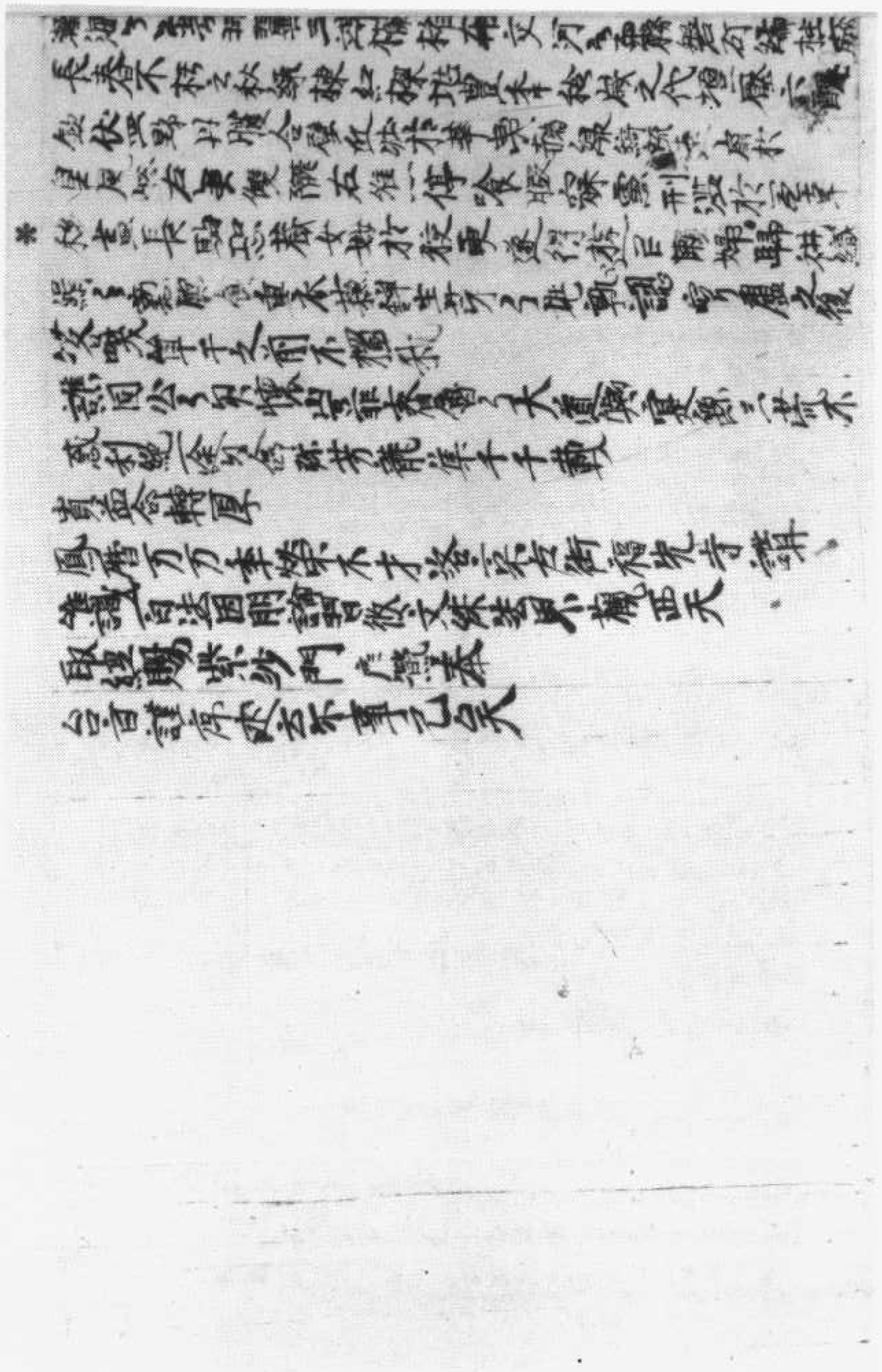
婆之美新神次隊禪志等欲拯神於三方現美丽
民事伝神於一主而乃捨世榮是纏結善之仏說
爭為稱學之因無不蓋之先祖獻心於年初
因陪勝善長日華上白伽沙蔡上所有仏之
具客夜明就然斜精宮然神燈之千太量其
燈光明見々照下界之緒雲光美妙之調
上方之仏制天乃等步而出迦仏始度
恭而和合齊齊整整花散香華
[illegible]
二千人動搖上之產沒稻之驚四
[illegible]
燕元奉為因其於[illegible]
[illegible]

俗惠文伽啟蓮花藏界清淨法身毗盧如來
恒沙化仏清泉出頂大聖文殊鶏足山中得
道羅漢龍宮秘曲崇嶺嶽言道聖代也一切
賢聖惟願神足運悲心除臨道場證聖明德廟
今廣長清泉闡一乘爛漫樂實垂虎伏容貌
稽施念誦者有誦祝則有生前稱爛
施主奉為某宮某患已來今經黑月之間今
世惟忠某宮乃堂[illegible]
忠孝為倫須居敬銅[illegible]
[illegible]

施主奉為某宮某患已來今經黑月之間今
世惟忠某宮乃堂[illegible]
忠孝為倫須居敬銅[illegible]
[illegible]
[illegible]

謹頌倫尊詩般若

社稷文　夫人體能仁慶六度而不差吉祥圓相
二障以居尊資五趣而超彼此作不生不滅無去無
*
來仰大雄忠言不側者乃金剛有
志則加至誠皮能設素圓壇者奉為
太平安請門產世伏惟諸紅衆者並是高門君子西廊
多聚玉華同發菩提願共往還出家修圓滿果八藏之五乘
猶在家中乘大於寧內發菩提心華嚴人事之
靈無志在歸依憤在彼岸遂使共結良緣同修勝
福會參毫庭暉靈空華堂崇敬三尊備無忘福力是
里爾月殿從空而轉大乘數都鹿苑鹿園鮮花飛散
地建塔而如來之香烟花飛散於塔上
來此厚恩以報設來初從四方雲集
法衆往者即新文殊菩薩
除重罪得解脫可憐無比不結集
菩薩者承佛威力
金剛藏菩薩
天龍八部
[illegible]
[illegible]
[illegible]



Pelliot chinois
Touen houang 3277
327

之非有不勝是以未之聞也也故善矣生其上樹之餘也深矣
道之於下以下以斯明斯故令務偏德以柔弱不銳兵以強
故堅強居下柔弱處上 生者人之所欲柔弱者生之徒堅強者死之徒 天之道其猶張弓 人事近而天道遠不測其情天道遠
高者抑之 用力之道高者抑之 下者舉之 抑之令不高下者舉之令不下不高不下中制也高國之者用有餘者
之有餘者損之不足者與之 抑之令不高下不高不下中制也高國之者用有餘者
不足故聖之令不下不高不下中制也高國之者用有餘者
損之令不高不下不高不下中制也高國之者用有餘者
損之令不高不下不高不下中制也高國之者用有餘者
損之令不高

*

善始可名為善善也 是以聖人執左契不責於人 法者聖人制不為輕君報於天德報於天德報於君為信者之有契不復制之以法律於物無所故言不責於人 故有德司契無德司徹 司主也契合也徹撤也有德之所主上合之有契若其無德不能行善事不聽於道柳宗元 天道無親常與善人 天道平等無有親疏為人遠近致有深名善者道有教使親親稱愛理焉無不親不親但以善之行善天乃教之與善人也然善是知善德不知無德若能行其德善德自然降之也 聖人理國用無為之道所有事武少武多為治者千皆是不用小國猶左氏大國乎也 使人重死而不遠徙 既有事物乃無生化父既保多是不失天合得樂業安居無復流亡遷徙也 雖有舟輿無所乘之 水陸行用輿無為之代山無跋涉無舟浮水能行用輿無為之代山無跋涉無舟浮水能行法來何法著 雖有甲兵無所陳之 以 列是兵之動能上陳行道下布如德自然使化何事陳兵也 使民復結繩而用之 古者 結繩為政文字既興後薄俗為人設聖教義化無為欲使反淳還淳去華歸實 物猶不貴玉衣御不以為美人心既過 安其居樂其俗 飲蒸技稱足可為甘令陶望化為天鈞 人無貴賤所食者皆甘也服無好惡所衣者美也家無貴賤所居者安也所無豐侈所樂者樂也既無遠徙之者自能稱愛之也 隣國相望雞狗之聲相聞使人至老死 雞鳴為隣設之在日雞鳴狗吠聽之耳聞使人至 不相往來 雞鳴為隣設之在日雞鳴狗吠聽之耳聞使人至 終日人不相往來之人皆自足家家俱有 故曰人相忘道術德朝 為化作物各質樸不在華詞故云信言 信言不美 言以空也非聞 美言不信 言以空也非聞 善者不辯 為化作物各質樸不在華詞故云信言 不美者信失真樸故云美言也 善者不辯也 知者不 知者不博 大智者納無好詞貴善者不辯也 偏詢過舊多言數窮辯者不善 知者不

*

博博者不知 學不能知一百事理知者不博也文成質博 博博也通 至 聖不知也 既以為人己愈有既以與人己愈多 日月流新聚無盡之寶 物得以見神靈光 聖人智德於物法無窮也江海雲雨之利万物物得以生而潤不竭也聖人則德不盡也 天之道利而 下者聖人之道為而不爭 天道能生利也聖人則德不盡也 天之道利而 起為事為之事為不動道常無為 道常無為而無不為 道常無為而無不為 為也應物新動化被万類 不為則動不常動不常動則靜不常靜靜不常靜動不常動不常動則靜靜動道常不為不成於靜動道常不為不成於動 能動能靜靜與動與不動能動非不動靜非不靜 不為也 王侯若能守萬物將自化 能能侯物道化則萬物 王守道不令自化之意 不為而自化 化而欲作吾將鎮之以無名之樸 化起也之者不能使化起 無名之樸亦將不欲 無名之樸亦將不欲 理本空寂能無有無貴無賤無名無物指以起有心者是道心 聖人將無名之樸為樂之本除名之去無名之樸亦將不 欲也非言無名之樸 有何義不欲是也 無欲以靜天下自正 自有聖人無為 上道能無欲守靜自然不用教令而自有万國無為教令而有心也 心用名稱若有罪辯使無名者有罪運欲有欲則非常 則失正道今不見有罪之可稱不見無名之可稱不見無名之可稱不見無名之可稱 故不起稱欲不起稱欲是為得無為教令於道之將正道相合故云 天下自正也

老子德經卷下

顯德六年歲次己未十六日

罪於人義或合親

丈育昔之契龍鄉自任祝胥之為緣者口地狀宜
美蓋於夏高自任條條于面上合種地桑柘畜夏穀
深耕生產利種事濠知流宿收周源業河口作種農家經營
喝之內夫到白平章不忘鄰海者羽工筆者口現人
是任雇之契以因為後憑之了

仲春漸暖伏

甲子九日金內富丁丑火戊辰己巳木庚

平甲朱土

伯三二七七號　背　面　契約一件及陽願進狀一通

仲春漸暖伏

甲子九日金內富丁丑火戊辰己巳木庚

平甲朱土

*麴脂粥

不有不有

之以孝真金

*什春衛職伏惟
榜榜尊體起居萬福即日參進蒙恩不審
近日尊躰何伏惟順時善加
保重下情懇望在此家內想得平善
不因來迎憂今者人伏速發不久何信
回人次至奉狀
起居不宣謹狀
前右司陽勲進狀上
榜榜 謹空
重書
曉職

回人次至奉狀
起居不宣謹狀
前右司陽勲進狀上
榜榜 謹空
重書
曉職

說法如
來有定法如來可說
法皆不可取不可說非法
一切賢聖皆以无為法而
須菩提於意云何若人滿
寶以用布施是人所得福德
提言甚多世尊何以故
是故如來說福德多
持乃至四句偈等為
故須菩提一切諸佛
三菩提法皆從此經出
即非佛法

Pelliot chinois
Tonen-kouang 3278

伯三二七八號　金剛般若波羅蜜經

須菩提於意云何須陀洹
陀洹果不須菩提言不也世
洹名為入流而无所入不入
是名須陀洹須菩提於意云
是念我得斯陀含果不須菩
何以故斯陀含名一往來而
斯陀含須菩提於意云何阿那
我得阿那含果不須菩提言不
故阿那含名為不來而實无來是
須菩提於意云何阿羅漢能作
阿羅漢道不須菩提言不也世尊
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者
說我得无諍三昧人中最為第一是
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應無所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅所共應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
是人成就最上第一希有之法若是
經所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此
經云何奉持佛告須菩提是經名為金剛
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何
佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
言世尊如來无所說須菩提於意云何三
千世界所有微塵是為多不須菩提言
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
微塵如來說世界非世界是名世界須菩
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相

尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
命布施若須菩提有人於此經中乃至受持
偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚
悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
若復有人得聞是經信心清淨則生實
相是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來說名實相世尊我
聞如是經典信解受持不足為難若當來
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提

提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者

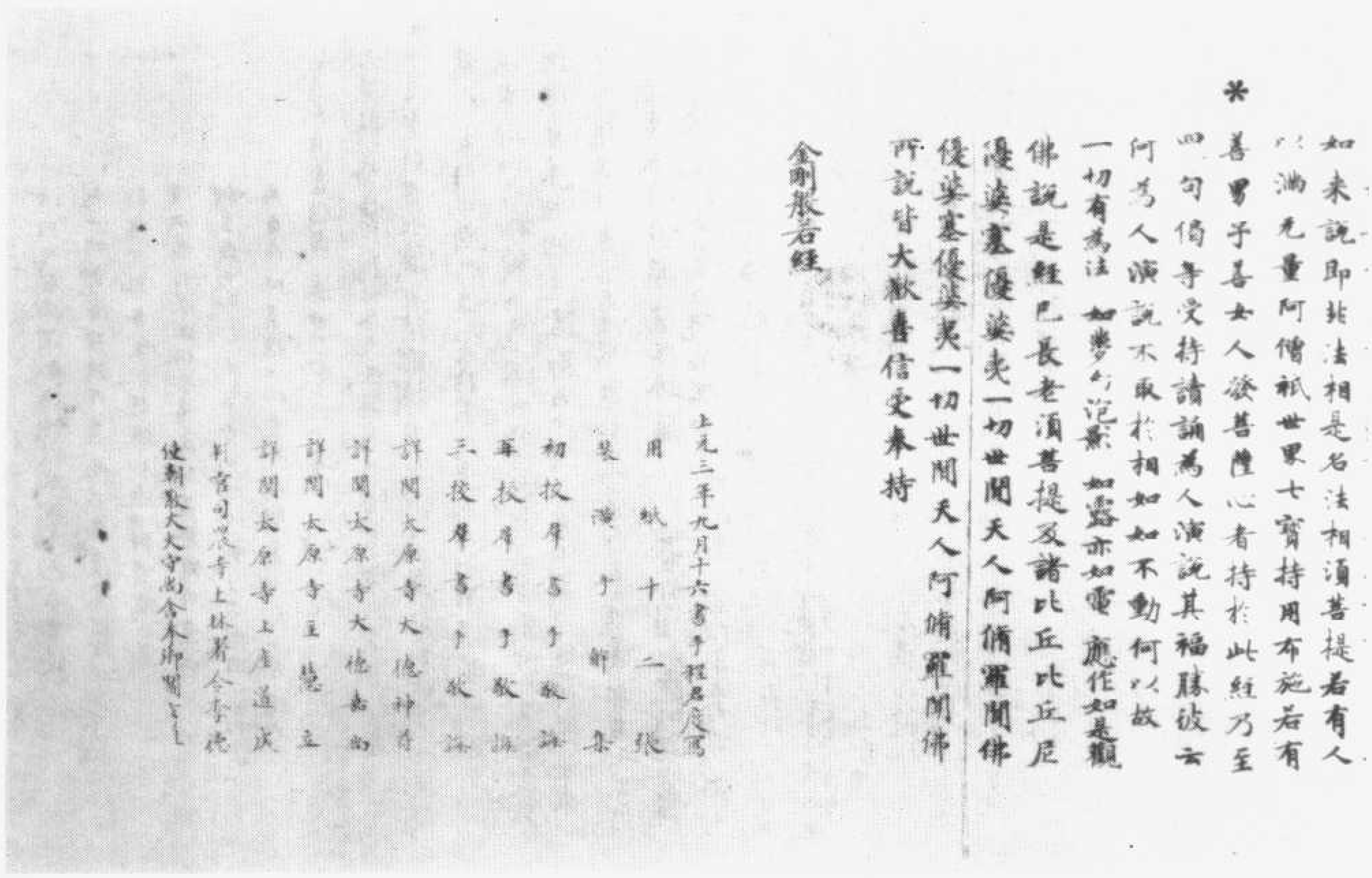
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多

阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

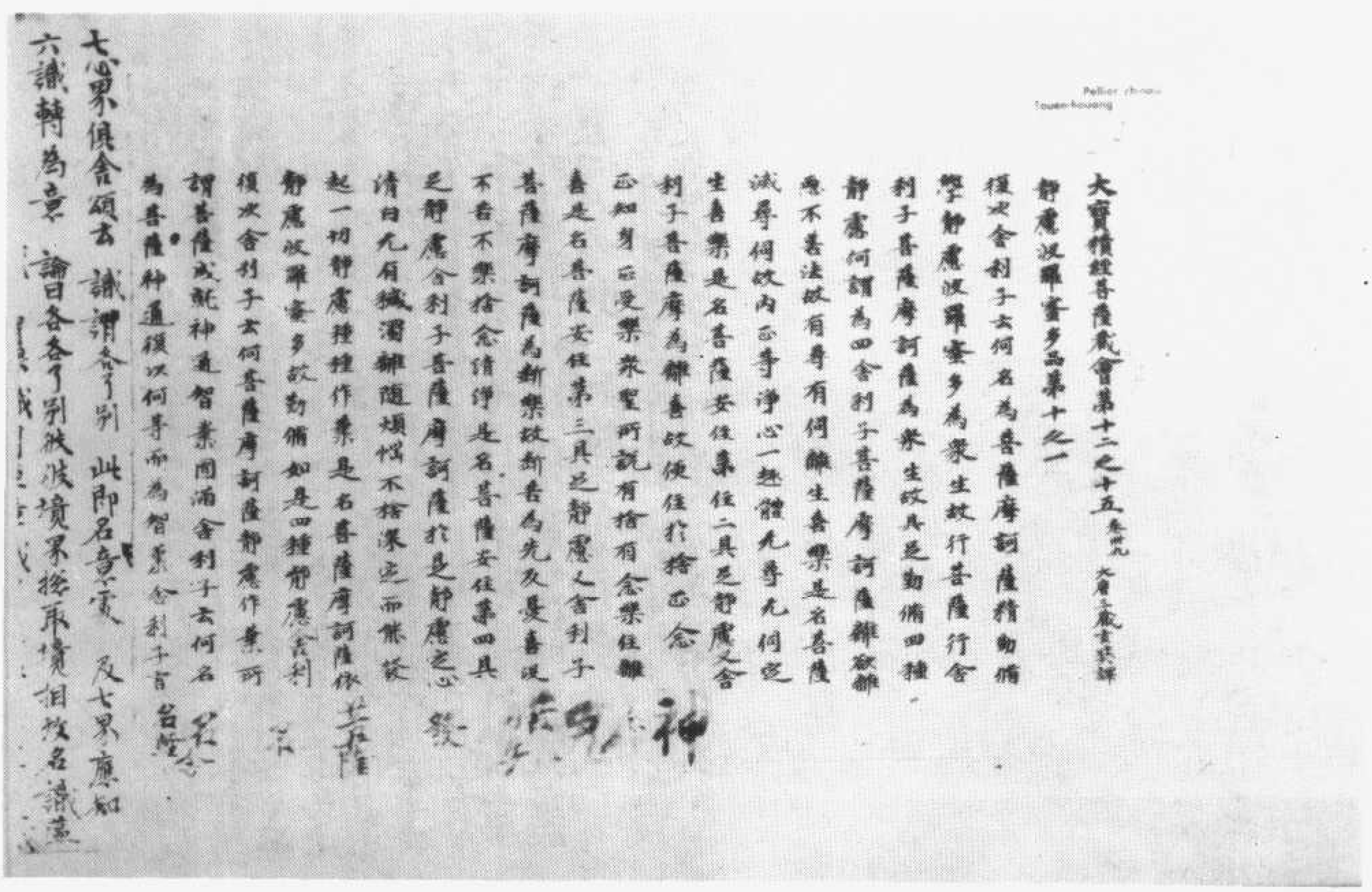
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法勿
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法

菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有



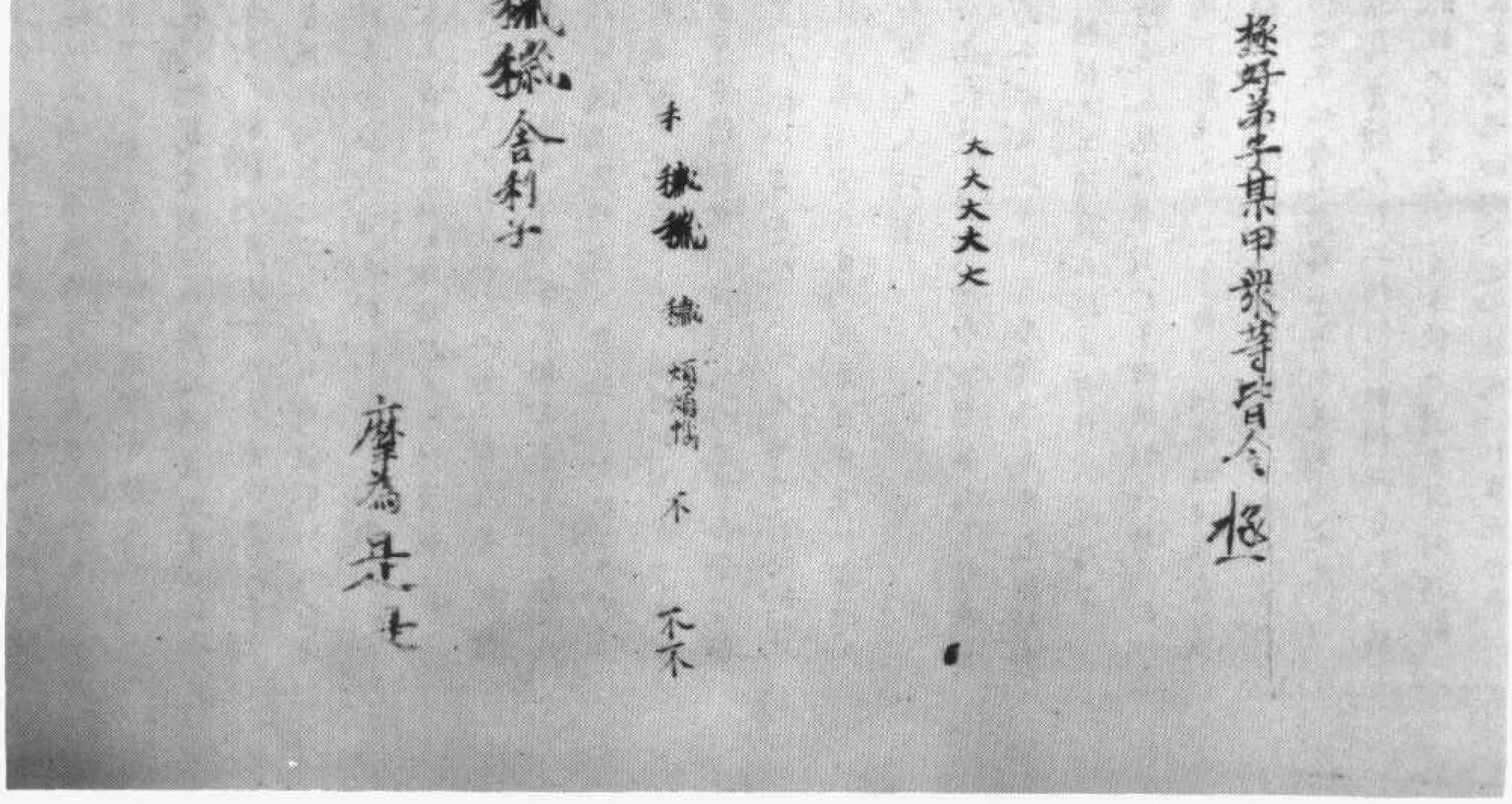
▼伯三二七九號　大寶積經卷四十九菩薩藏會第十二之十五靜慮波羅蜜多品



清白无有缠溷离随烦恼不染漏法而常能
起一切静虑胜妙作业是名菩萨摩诃萨依止
静虑波罗蜜多故能圆满如是四种静虑资粮
复次舍利子云何菩萨摩诃萨智慧所
谓菩萨成就神通智慧圆满舍利子云何名
为菩萨神通复以何等而为智慧舍利子言名
七识界俱舍颂云 谓识等了别 此即名意界 及七界应知
六识转为意 论曰谓等了别此彼境界相故名识蕴
此复差别有六识身谓眼识身至意识身应知此中所
蕴于实门中立为意界次行界门中立为七界谓眼识界乃至
识界即此六识转为意界如此中所说五蕴即十二处并十八界
谓除意界诸余蕴即名十处亦名十界受想行蕴应表
为总名法处亦名法界应知识蕴即名意处亦名七界谓
六识界及与意界岂不诸蕴
中或作用等是所缘境
者俱舍论云 为立境界次四境唯四 若依前文其间所
谓五蕴三处十二处十八界 论曰於六根中眼等前五
是色蕴三世无为是法处所摄 云何三世无为所摄
此五眼等前四境唯现在色故无漏可缘唯现在
是二因和合能引自体如是次第唯现在者前所缘
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

*问如是心心所无多何故唯合说此三种为准俱舍论中
三界[illegible]故唯三种一世迷悟不同故三根性差别故三乘教
有殊故颂云思根乘三之言者是义说名为
[illegible]有三种故说三种一迷心所不善色心故说五蕴二迷色法
迷心善色心不迷心所说十二处三迷色心不迷心所说十八界 言根者是
三乘根别根性各情别利钝有三故佛世尊渐次说三种教
根性[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

伯三二七九號　背　　面　大般若波羅蜜多經、大乘阿毗達磨雜集論卷十六



Pelliot chinois
Touen-houang 3230

[illegible] 無邪過不重思聽曰
希遵嘉會羣真惟樂不況於常伏願衰拾慧
所未悟不審三世十方天尊了得妙身以何
為法為同一體為各異耶伏願衰拾具盡敘
演令一切衆及將來世學道之人有所依趣
緣思上路伏用戒懼太上道君方命西
母叶二天齊聲合和唱詠靈音敷天妓樂者
現祥瑞驚天駭地妙響殊持良久言曰渠子
微哉乃欣開發真道秘藏自我成道已來未
曾說此隱與之事今既有請留禁相傳書誦
聽受勿妄宣泄是時衆會伏受要言
太上告曰至真妙理辯絶无形清淨混沌
可言名方便引化略開二途一者道身辯體
虛无二者生身誕孕形軀言道身者離一切
心慧戒滿除斯虛妄真契玄宗與道為一
不滅不生无來无去言語路斯念慮永畢言
生身者隨順世法依回父母五數和合瓊胎
靈府猶如虛空隨宜出處年月不同脫背俗
誕長養渠宮或生而皓素或常保少容孩姿

滿令一切衆及將來世學道之人有所依趣
緣思上路伏用戒懼太上道君方命西
母叶二天齊聲合和唱詠靈音敷天妓樂者
現祥瑞驚天駭地妙響殊持良久言曰渠子
微哉乃欣開發真道秘藏自我成道已來未
曾說此隱與之事今既有請留禁相傳書誦
聽受勿妄宣泄是時衆會伏受要言
太上告曰至真妙理辯絶无形清淨混沌
可言名方便引化略開二途一者道身辯體
虛无二者生身誕孕形軀言道身者離一切
心慧戒滿除斯虛妄真契玄宗與道為一
不滅不生无來无去言語路斯念慮永畢言
生身者隨順世法依回父母五數和合瓊胎
靈府猶如虛空隨宜出處年月不同脫背俗
誕長養渠宮或生而皓素或常保少容孩姿

帝君礼曰不審道身即是實本為更有異名
為本耶太上告曰道為聖本本即道根雖是
一體非无二源道名獨立體自虛通強字无
待遠近隨物本對於未因待假名稱為物始
用涉能生又為迹本動辯用殊出沒身表語默
相須帝君又問如是本身能生万物即是万
物之本始者此與神本有何差別太上答曰
源真實體无有二相何以故俱畢竟故无始
終故不可說故以善方便無得言異所謂神
本是妄想初一念之心能為一切生死根本以

用涉能生又為迦本動轉用殊出沒身表語默
相通帝君又問如是本身能生万物即是万
物之本始者此與神本有何差別太上答曰
源其實體无有二相何以故俱畢竟故无始
終故不可說故以善方便無得言異所謂神
本是妄想初一念之心能為一切生死根本以
是初心念念相續衆生業果輪轉无窮是名
識初亦名神本言本身者即是道性清淨之
心能為一切世間出世法之根本故故名為本
本如是真性非心不心非色不色无緣處故
非无常故故言非心能生心故无不知故亦
名為心无所得故故名非色能生色故直眼
見故亦名為色是清淨心具足一切无量功
德智慧成就常住自在湛然安樂但為煩惱
所覆蔽故未得顯了故名為性若備方便斷
諸煩惱部法盡故顯現明了故名本身如此
身者本自有之非今造故故名為本本非有
性非三世摘方便說故非非三世本來有故
名為過去一切衆生畢定當得故名未來十
方大聖今已得故故名現在雖復說有三世
差別體不動故常住无變帝君又問若是本
身性是具足一切煩惱五何能部若本具足
而起部者一切神尊得成道已亦應還失何
以故體唯一故太上答曰雖體是一義有二
方便未足故方便具足故是故我言一切諸法
以空為性為化衆生善巧方便隨宜演說是言

方便未足故方便具足故是故我言一切諸法
以空為性為化衆生善巧方便隨宜演說是言
說性猶如虛空亦无示別識本本身皆空空
相得无所得故无所失有所得故有所失是
故凡夫名為失者十方神尊名為常德帝君
又問若生死法无始无終本性清淨何故不
名為道果耶太上答曰生死之法有因果故
故是无常不名道果常道之體非因果故是
故為常體是果故故名道果帝君又問如是
本身為是共有但是一身為各各有有无量
身若是一者一人得已應得餘人若是多者非
謂太一不得言常太上曰我不說言一切諸法
空空耶空空之性非一非名非身非无身如
是本身亦復如是體非一多性无部等太微帝
君誓有石曰謹聞命矣不審生之與盡二義
五何經開二言敢以諮啓伏願知慈廣垂示
別太上告曰體實无二隨義名身生體權假
事事同人之无定相形不常倫但能顯本即
是道陳帝君又問生身道身是應住耶太上
答曰如是如是生之与道並稱機緣利益不
差即名為應體則无別隨義異名帝君又
問是道身者為有法耶為无法耶太上答曰
我不說耶一切諸法性无所有五何道身而當
有法若假名字亦有亦无不離本故故名為
无衆生見故故名為有更非別體故名為无
有實利益故名為有猶如明鏡能見色像

无果生見故故名為有更非別體故名為无
有實利益故名為有猶如明鏡能見色像
了了分明種種差別是鏡中像不可定說
是有是无而亦得言鏡中有像一切衆生心
鏡明故見真道像又如山水无涛故波影現
日月星辰飛鳥日月星辰及以飛鳥悉見水底
一切諸物如見自影了了分明此水中物及所
見影俱非真實不可言有不可言无一切衆
生心水澄清見道影亦復如是體即真道是
故非有非不有故不得言无如是推者尋跡
能得是跡与人非一非異道身亦令明解之
人因道入悟見真道身知无道法故名為一非
不因道漸得開晓道立福田是名為異如是
之義是道境界非是凡夫下聖能了於是道
君欲顯斯義重說偈言
道身不生滅 任理自玄通 湛然常清淨 獨立絕言空
絕名无待對亦忘造物功 端靜息衆用 蕭家寂沖
本身為物始 生无布三才 真功雖亟測 圓照遍念聞
能為妙道本 表現億萬殊 神用无起滅 奇功庵士未
生身託父母 寄慧示同凡 殯殮非世務 變示遁所堪
端嚴使欣慕 自有破道貪 非是骨宗身 隨顏之所淨
擯道无定方 現身亦長久 遍示五道形 姿容順妍醜
任本之所要 利益无僂負 乍有變化生 時式同父母
太微帝君誓首又曰敢問道身為有因耶為
无因耶若有因者同世間法因緣生故故是
道身不從因生自然有者一切衆生不備道者
應皆成道如是二義亦何可了唯願慈愍廣
垂開示道君答曰太微帝君乃能顯發如是
深與微密之義夫正道者穿鑿之相非言語
法之所能宣今言道者寄言顯示令得悟入
解了无言悉荃取旨勿著文字所言道者道
道无尋猶如虛空非有非无非愚非智非因
非果非凡非聖非色非心非相非非相即一
切法亦无所即何以故一切法性即是无性
法性道性俱畢竟空是空亦空空空亦空空
无分別分別空故是无分別亦復皆空空无
二故故言其即而諸衆生不能解了如是義
故於无法中而生法想於不空中而生空想
以有如是心想倒故而有見者是四倒妄
造諸法計我及物故名生死不得道身天尊
大聖了此實性畢竟无性洞會道源深體真
一故名得道身與道一故名道身習此正觀名
之曰回亦无所習故名非回是故正道非從
回生亦非无回體非是果亦非非果非常非
非常非滅非非滅如是深與秘密之義唯道
與道乃能解知下聖真仙皆不通達以信
力故隨順能知如是身者任无所任无所不
任是名正道真實之身帝君又不審天尊

與道乃能能知下聖真仙皆不通達以信
力故歸能知如是身者任无所任无所不
任是名正道真實之身帝君又不審天尊
所受生身業相五何太上告曰所言生者无
生不生離一切生何以故十方天尊生已盡
故深欲无明永清淨故故无有生欲利衆生
亦同世法是故有生何以故我者說言道為
高遠窮滅不生衆生便謂不可備習无迴向
心不修善業是故說言一切聖人皆有生果
欲非結業隨順故生者實相說隨人天生
皆以上業而為生因以於其中家第一故是
名示別生身之相太微帝君警育礼曰善哉
道君快說如是深與之義自昔以來未曾得
聞如是妙經辭如薄福重罪之人生而聾盲
不見五色青黃赤白及黑等相不聞宮商五
音之聲有大明醫授以妙術為開耳目一切
色聲无不聞見我亦如是聞於是經能得聞
見二種身相當知是經是法耳目具有得者
能見正道二種法身權實之旨大明醫者即
是道君示我妙經如施耳目得此教者即得
正直微妙之身得道身已便能隨順示現生
身是經能生二種身故名為法母何以故是
深妙教能令一切生真法身如世慈母能生
子故至孝之子常念鞠育懷抱之恩思欲上
報終天无極我等如是回是正教生无漏身
是故常當報恩供養安置堂殿七寶莊嚴香

子故至孝之子常念鞠育懷抱之恩思欲上
報終天无極我等如是回是正教生无漏身
是故常當報恩供養安置堂殿七寶莊嚴香
花燈燭妓樂幡蓋晨夕朝礼如侍所親太上
道君各帝君日如是如是實如所說我從昔
來未曾為人說如是法何以故是諸學者力
未堪故非是我等十方天尊說有隱覆情有
悋惜所演法言皆表一道一味一相而諸衆
生各得悟入深淺差別隨解有異名為別教
示其一相故曰同歸无異耶也譬如天降一
味甘雨江河及諸大海受處不同名為異水
雨實唯一十方大聖降一法雨隨三乘器受
益不同故名三教所示身相亦復如是於未
悟者名為未說於解了者常滿定竟是故我
等无所秘藏是時太微帝君及諸大衆聞是
法音歎未曾有於虛空中雨天妙花散天妙
樂供養道君而共齊聲說偈嘆曰
我等歸命太上尊 无上寂滅真法王 巧說二種微妙身
猶如等降甘露雨 三乘得悟有差別 道君所說皆周普
衆生流此法舟航 免度生死大河者 服此清淨良法藥
身心始愈滌皆愈 各蒙法利喜无極 是故礼謝慈悲父
今時太微帝君及諸大衆說是偈已白太上
言若諸神尊所說諸法同表一道无淺深者
云何而得有圓滿教及未具了差別趣耶道
君告曰若於大聛諸有所言皆是正觀一切
智心无非畢竟悉是了義隨衆生故半滿不

君告曰若於大聖諸有所言皆是心觀一切
智心无非畢竟悉是了義隨衆生故半滿不
同為鈍根者或時說有或時說空或時說常
或說无常是名兩半前後異說不得一時隨
病發故偏示一義是名為半前病除已復顯
一乘用具足故名之為滿了兩半已入一中道
乃名具足圓滿之相若深智者聞說一邊即
應了悟回緣假名即心中道所言中者離
一切有亦无所離不滯二邊故名為中能通
衆生至善究竟到解脫城故名為中者有了
知是中道者名為心觀是第一乘能運學者
出離三界過二生死了真法性成无上道是
故此經能破无量无明暗室令見无上心法
珍寶猶如明燈破一切暗令有目者見諸寶
物隨意受用稱心快樂我今衆惡閻者衆生
撿此法燈照煩惱闇令一切得光見道得
真智慧自在安樂撥无上果究竟畢大微
帝君白太上曰若如是者唯當心解中道之
要使得成道何須更習諸餘經誠為繁勞耶
太上告曰若諸學人深殖德本了達心空中
道之相是即具足无俟更循諸餘法術但為
五濁諸衆生等未了此經深妙之趣先示餘
法調伏其心遮斷煩惱四魔惡賊猶如帝王
具足无量珍寶樂具而須城舍墻塹庄嚴防
禦盜賊遮諸鄙難如是心觀始悟心王住中

具足无量珍寶樂具而須城舍墻塹庄嚴防
禦盜賊遮諸鄙難如是心觀始悟心王住中
直城以諸誠慧為法墻塹穿自庄嚴飾諸塵
誠是故十方天尊大聖具演經誠廣開法門
太微帝君稽首拜曰敢問直君畢竟究竟五
何差別願垂告示太上曰畢者之也竟者究
也我所說法決定无二如言世間无常皆空
无我清淨直果常恒安樂自在真實清淨名
異學者有來難問如是之義終无動轉三世
种尊皆作是說是名決定畢竟之義又復畢
者名審竟者名諦若諸直君說一切法本性
清淨如虛空性假因緣有體非真實中道之
理性无顛倒是實滅相作是說者審諦誠信
无有虛忘是故復名畢竟之義又復畢者名
究竟者言了十方大聖生道場時證淨心智
於一切法及法真性一念洞明通達照了无
有差謬是智圓滿稱實相法達了无遺故名
畢竟言究竟者究之言到竟之言是十方神
尊得一切智到法邊際是名究竟又復究者
名斷竟者名盡一切种尊以實相慧斷煩惱
習一切皆盡具足解脫是名究竟又復究者
名度竟者名已十方太上得道真人度生死
海已至彼岸故名究竟帝君是名示別畢竟
究竟差別之相
帝君又問當何名此經云何傳授方法所須
願垂具告太上曰此經名為開演秘密之藏

帝君又問當何名此經云何傳授方法所須
願垂具告太上曰此經名為開演秘密之藏
所以者何此經明於三世十方佛道神尊微
密妙身秘藏之義如我等比无上法王出此
五濁化諸衆生三業示現方便善巧意趣微
隱難可了知所以今者十方天尊所得之身
即真道相體合自然无形无名非造作法如
虛空相无數劫來久證此法同一性相平等
无二而能生現種種法身示衆衆習根應化无
方人天世道隨順所見受生業行皆同其法
或現殊勝超踰世間第一希有獨步无畏威
變自在不可思議是名開演身秘密藏能於
心道真實之性无言无說寂滅相中善巧回
緣分別顯示隨其所宜說法无盡言辭次第
義味深隱或說一乘或說三乘人天業果漸
漸開化使得同歸真一心道是名開演口秘
密藏雖无念慮離分別想以一切智洞達空
門心解心觀窮理達底與真實相平等為一
以一切種智照世間法色法非色心法非心人
天五道四大六衆衆生想念果報因緣於一
念中明了无礙善識根性宜隨所行世出世
法洞達究盡是名開演心秘密藏以是三種
秘密之法成真道身非是凡夫乃至九聖所
能覺知我於是經具開此義明說身相各方
使門令諸學者入重玄趣是故此經名為開

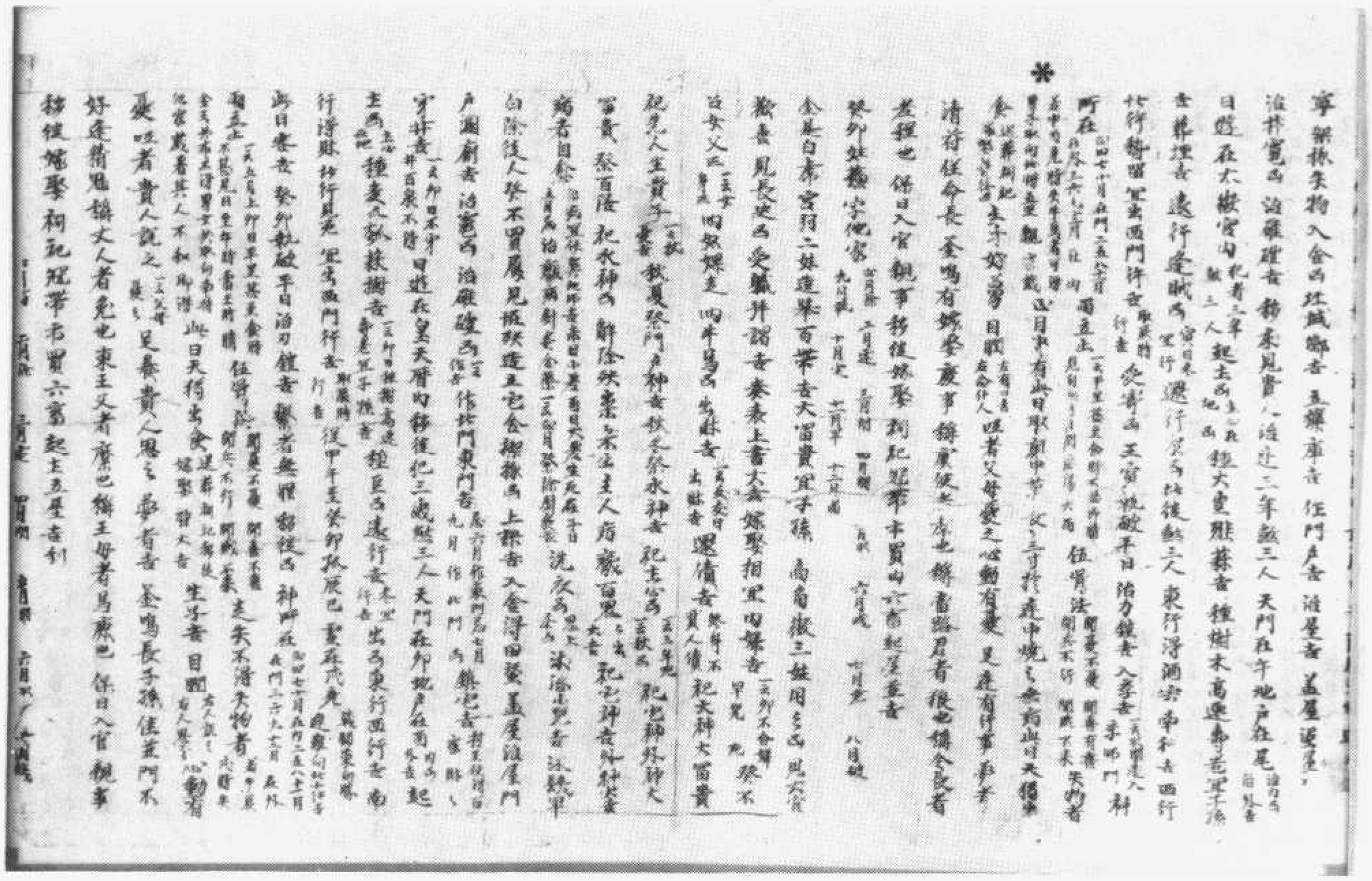
使門令諸學者入重玄趣是故此經名為開
演秘密無藏如是受持此經大乘衆經中最
若有至心堪能解了講宣其義當得真人磬
首和傳不須盟信何以故已受餘經知其心
故亦是平等无間禪故
太微帝君拜手言曰善哉道君快說如是深
奧之義我於今日始知神尊審是衆生真實
父母能以大慈大悲之力於无相中示真法
相說此三種微密之趣令諸衆生悟一乘道
得妙法身證无上覺自能了知秘密之藏亦
當能為一切衆生開演甚深三種微密我今
始知无上大乘平等心法无擇猛略唯授能
行有心之人輒當傳付令此妙教廣得流通
普令一切開心法眼結緣道君无上之位使
三寶輪轉運用无輟太上告曰善哉帝君乃
能發心和宣此法來生男女當受斯慶咸見
心道得淨法身帝君當知若使餘經不流布
者於諸世間无深損害若失此經一句一偈
則為一切播諸災禍何以故此經明示真道
心身即是衆生終歸寂滅若失此經永為孤
露流漂三塗五道之中沒於長苦无由解脫
何以故不得本源无所歸故是故帝君當
一心和宣此法必使流通我昔受之於太帝太
帝受之於五帝上真高上玉皇玉皇受之於

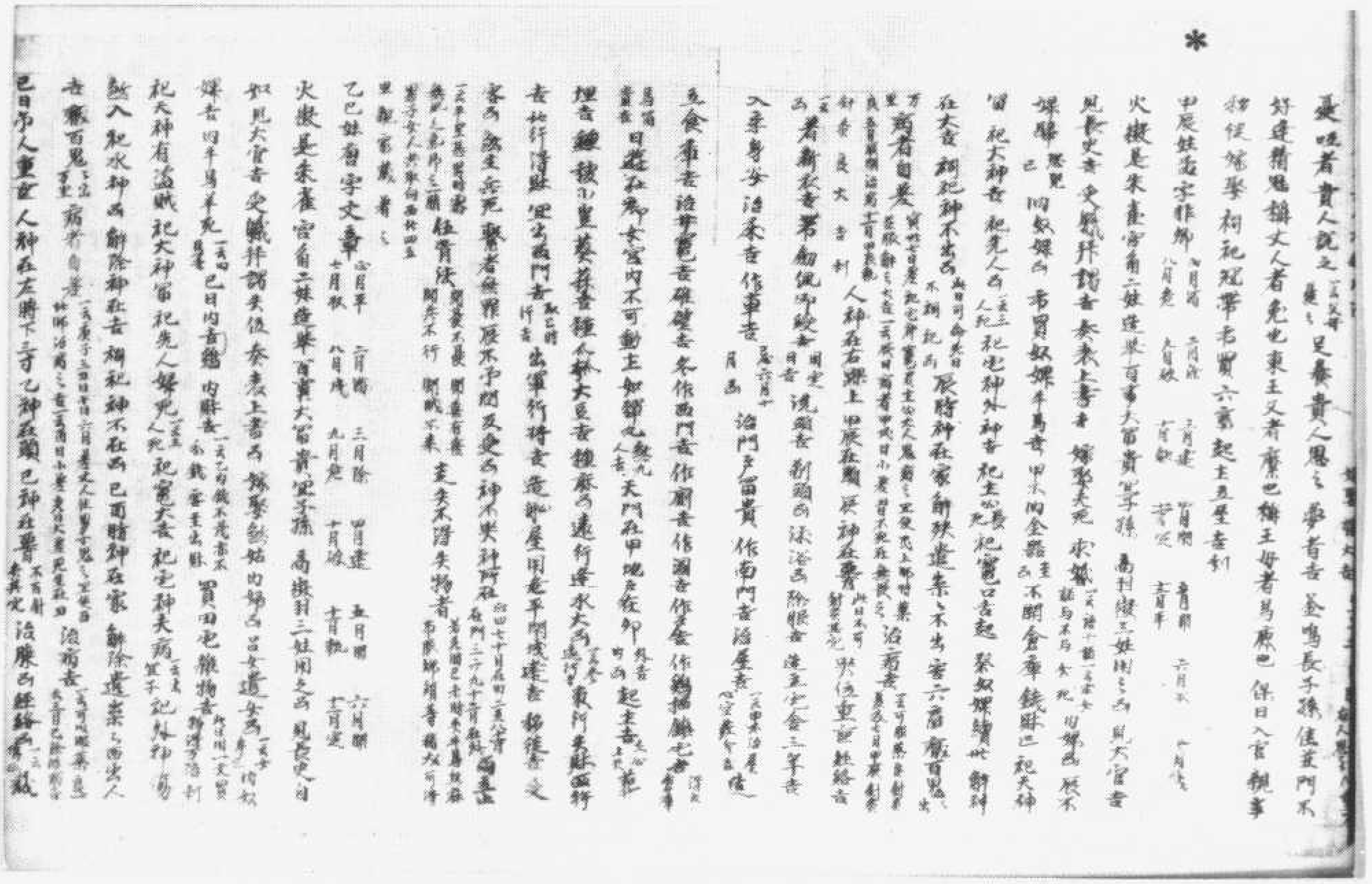
[illegible] 不[illegible] 不[illegible] 不[illegible] 而[illegible] 是故帝君常當
一心和宣此法必使流通我昔受之於太帝太
帝受之於五帝上真高上玉皇玉皇受之於
玉清帝君清虛大玉大玉受之於八天靈皇
帝皆口口相傳不記文字帝君今可書石錄
之使得流布將來衆生吾當以神通力守護
此經隨有之處悉皆吉祥大劫之間餘道皆
滅此經獨存當運大羅之天隨換下世教度
天人於是太微帝君剪玉為簡鏤金為字編
以白銀撰錄此經藏以紫玉之函封於七寶
之臺仙童玉女散花燒香供養靈文是時大
衆聞受經已太上直君還於玉京諸來會
者各礼而去

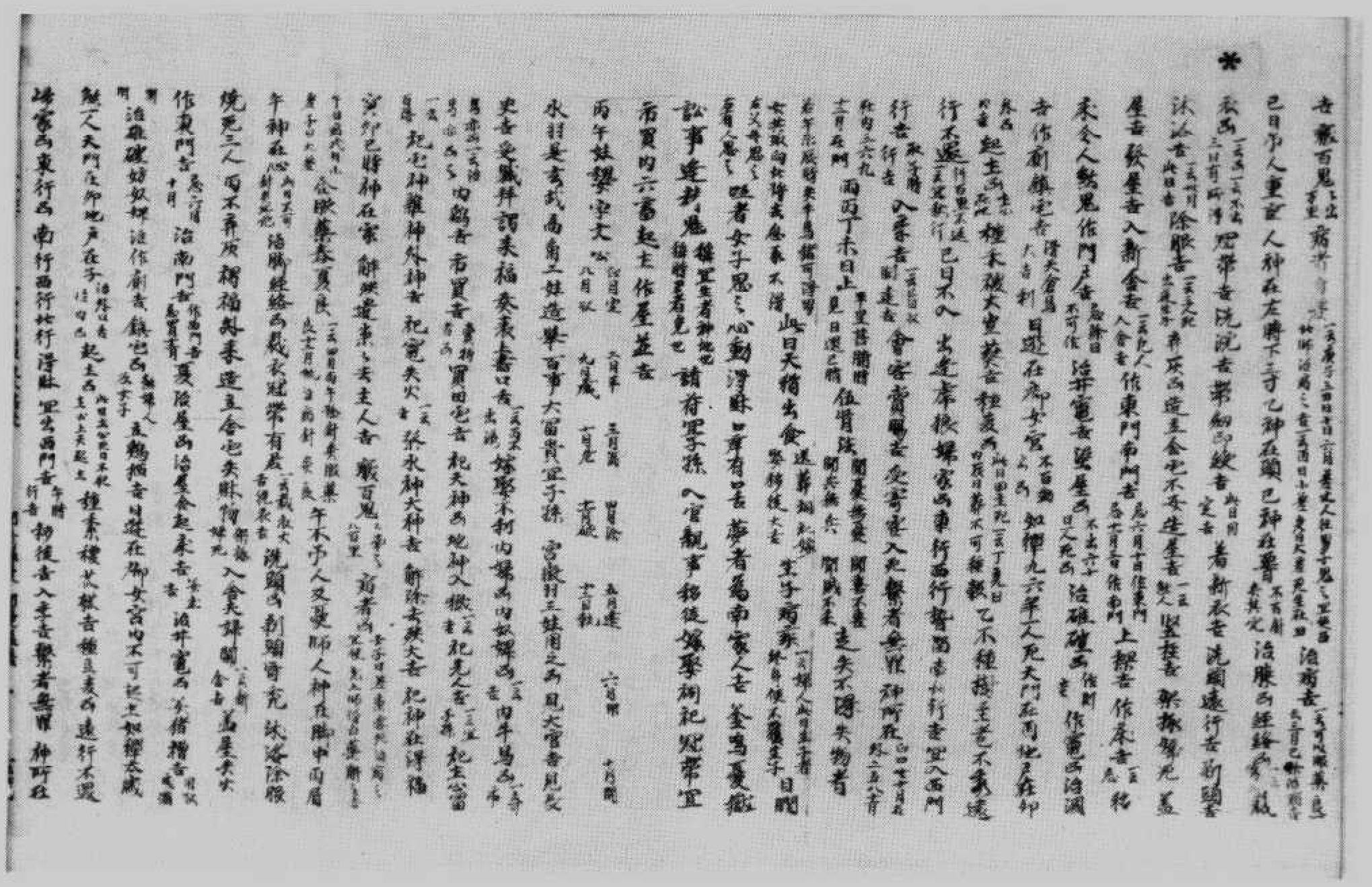
太上真一本際經卷第九

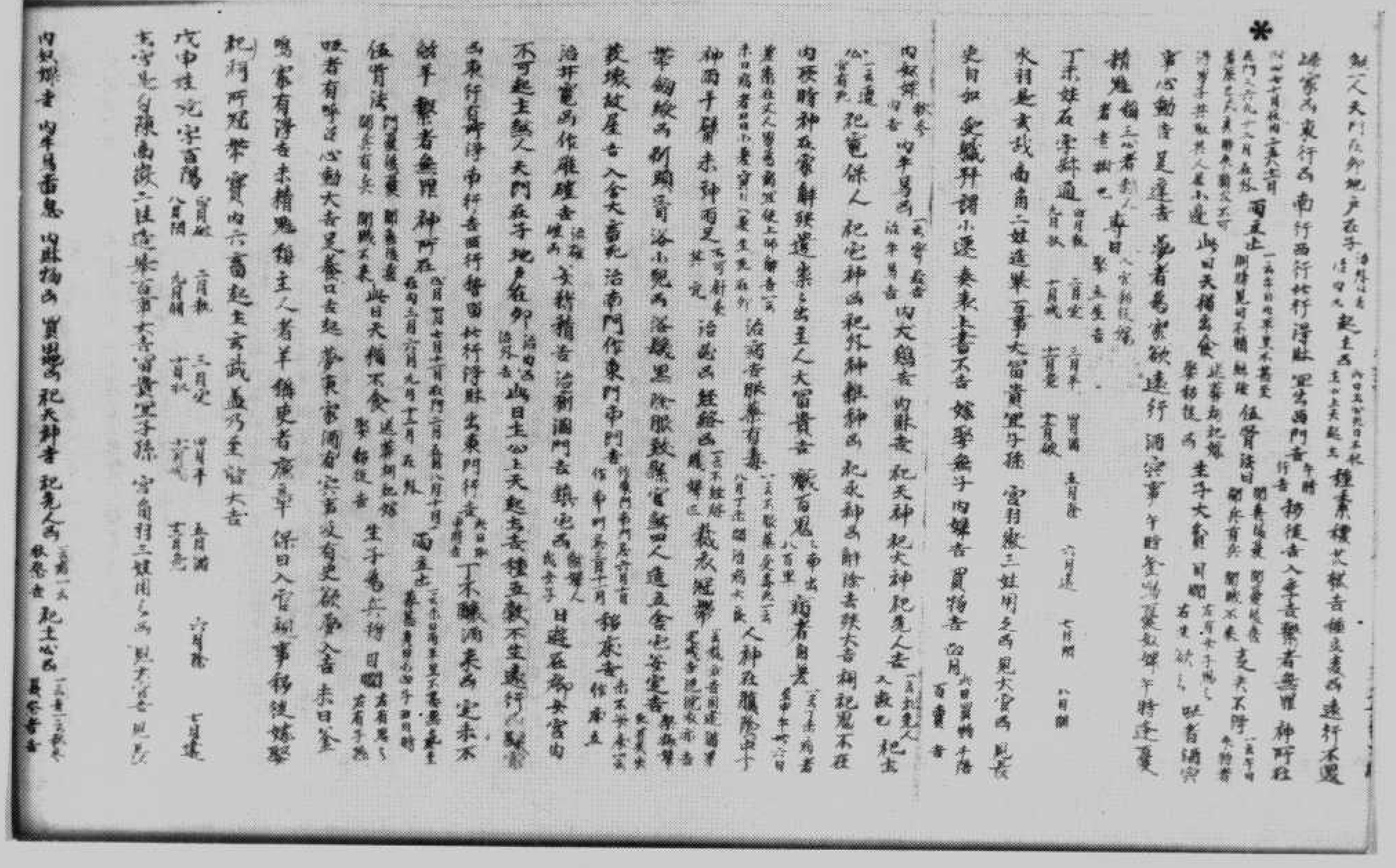
▼伯三二八一號　六十甲子五行本命元辰曆（擬）

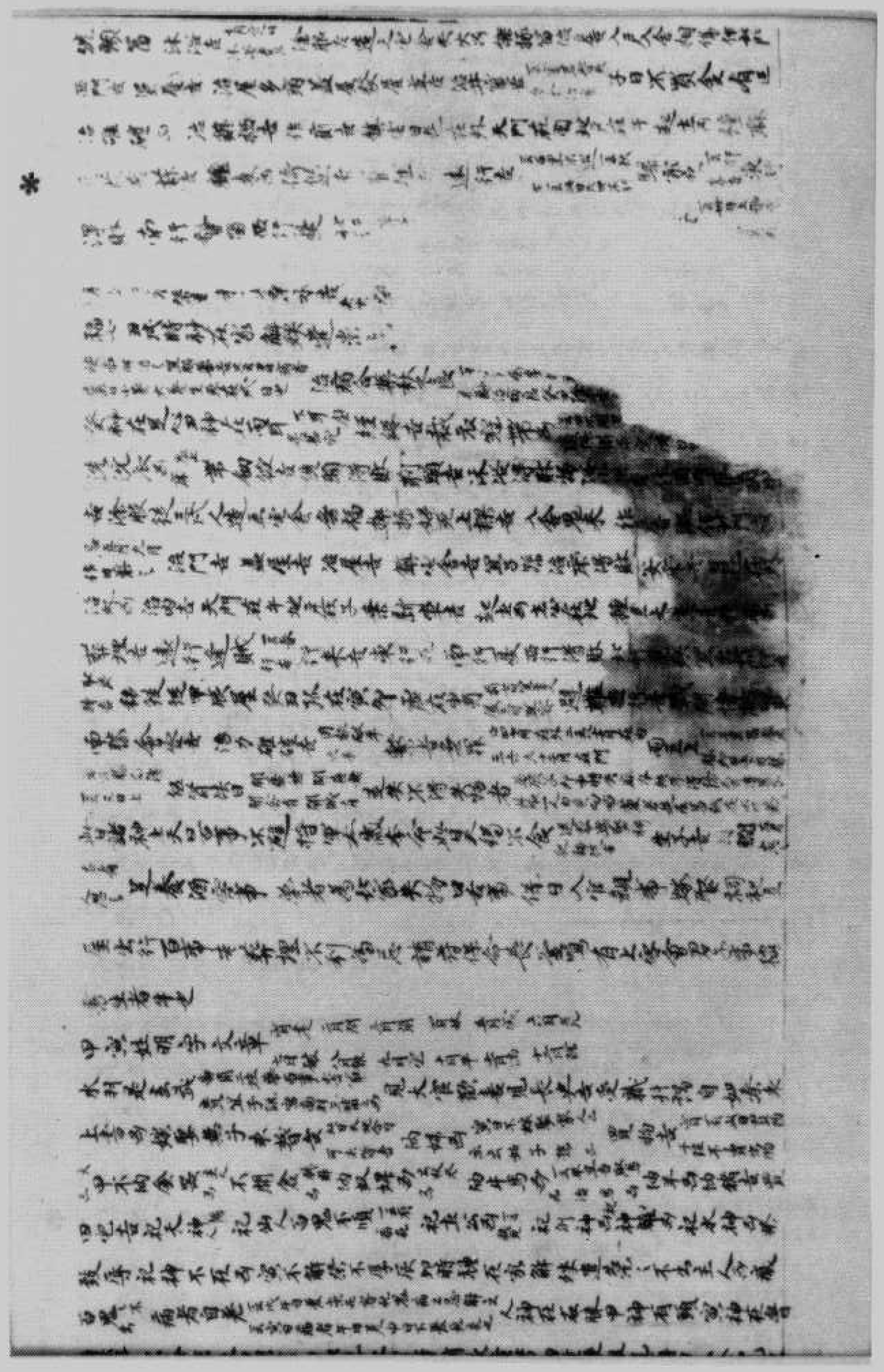
[illegible]

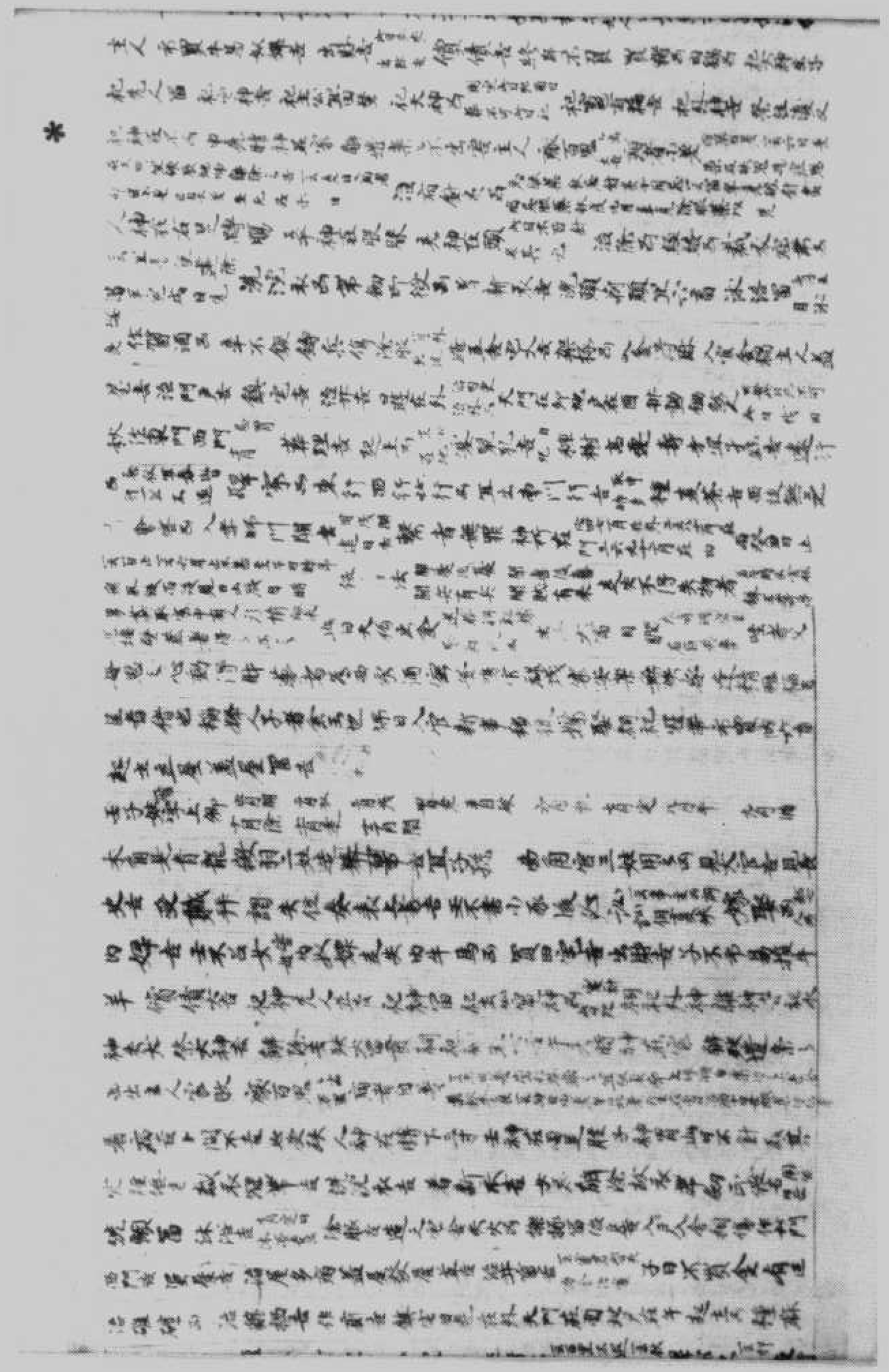












致辱祝神不在西宮不斷祭不厚辰卯時神在家斷絶遭祟不出主人令祝百鬼 不 病者自差 天氏有妻亦在家祝者平日其中男女之人神在家時中神有頻宮神在專 吉不可 引出家祝 往路數衣而狂者自知境衣吉者新衣吉若朝吉狂祝而沐浴小兒吉

沐浴病傷人 吉 除服為三斬 手祝之 剪髮斬甲吉造立宅舍留架橋夫人宅治倉治宮殿

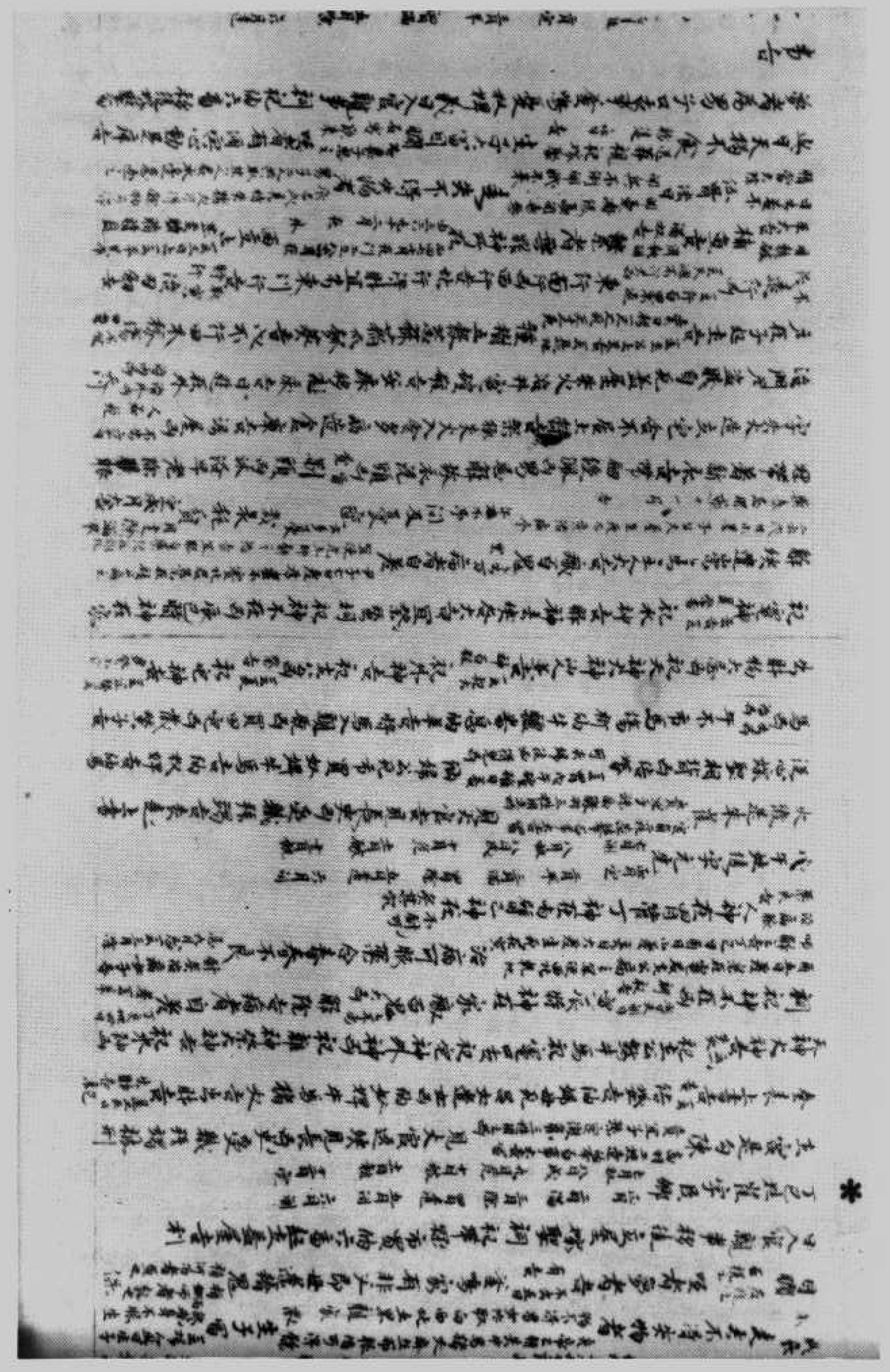
屋吉 吉中不治 住宅凡 治稻種而治床大吉治井竈前吉作窟吉作治倉庫吉安馬牆吉作

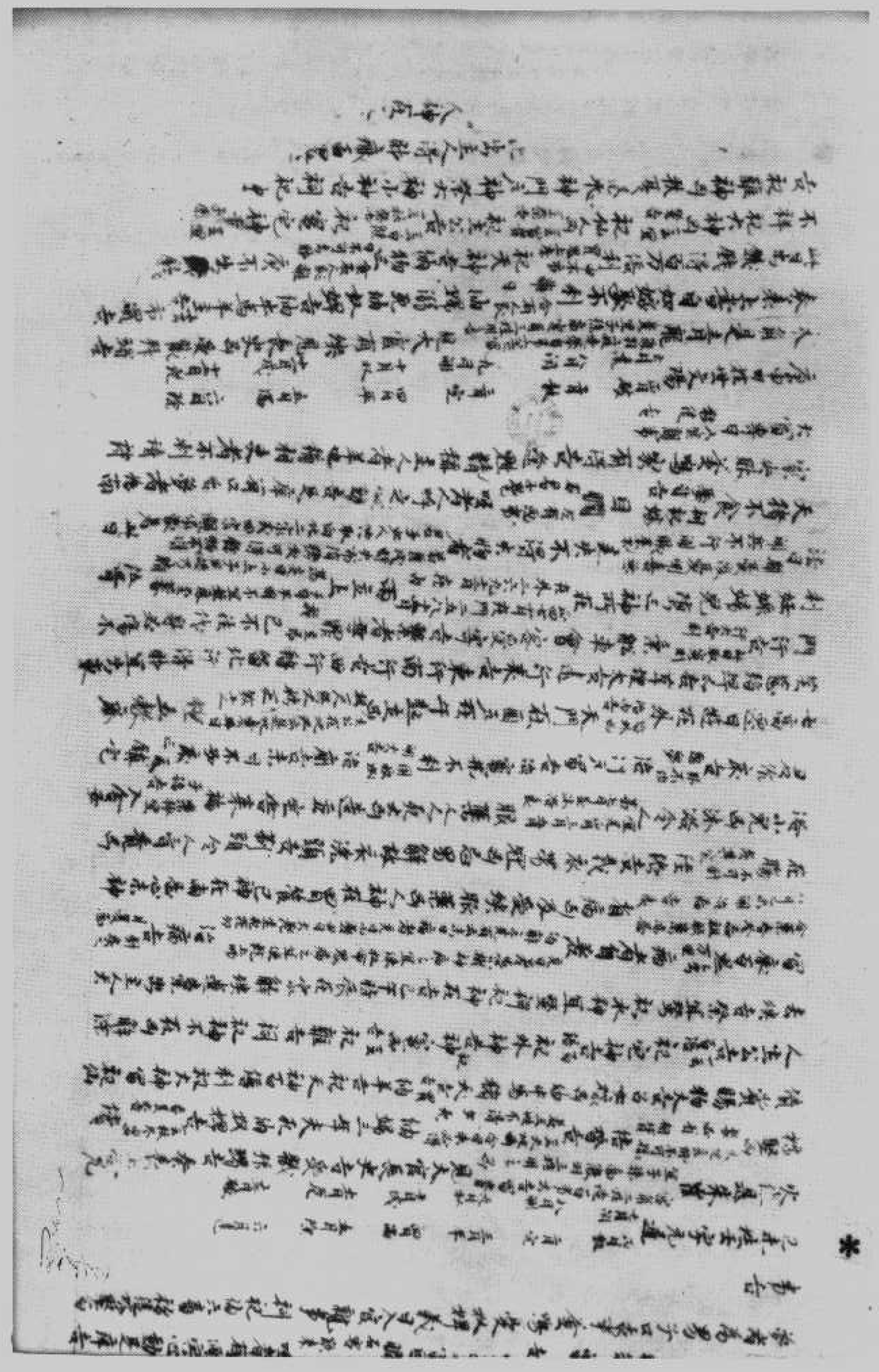
東南門吉 馬青 十月 鎮宅大為平進夜外治吉 天門在平方在未起土吉 五月是

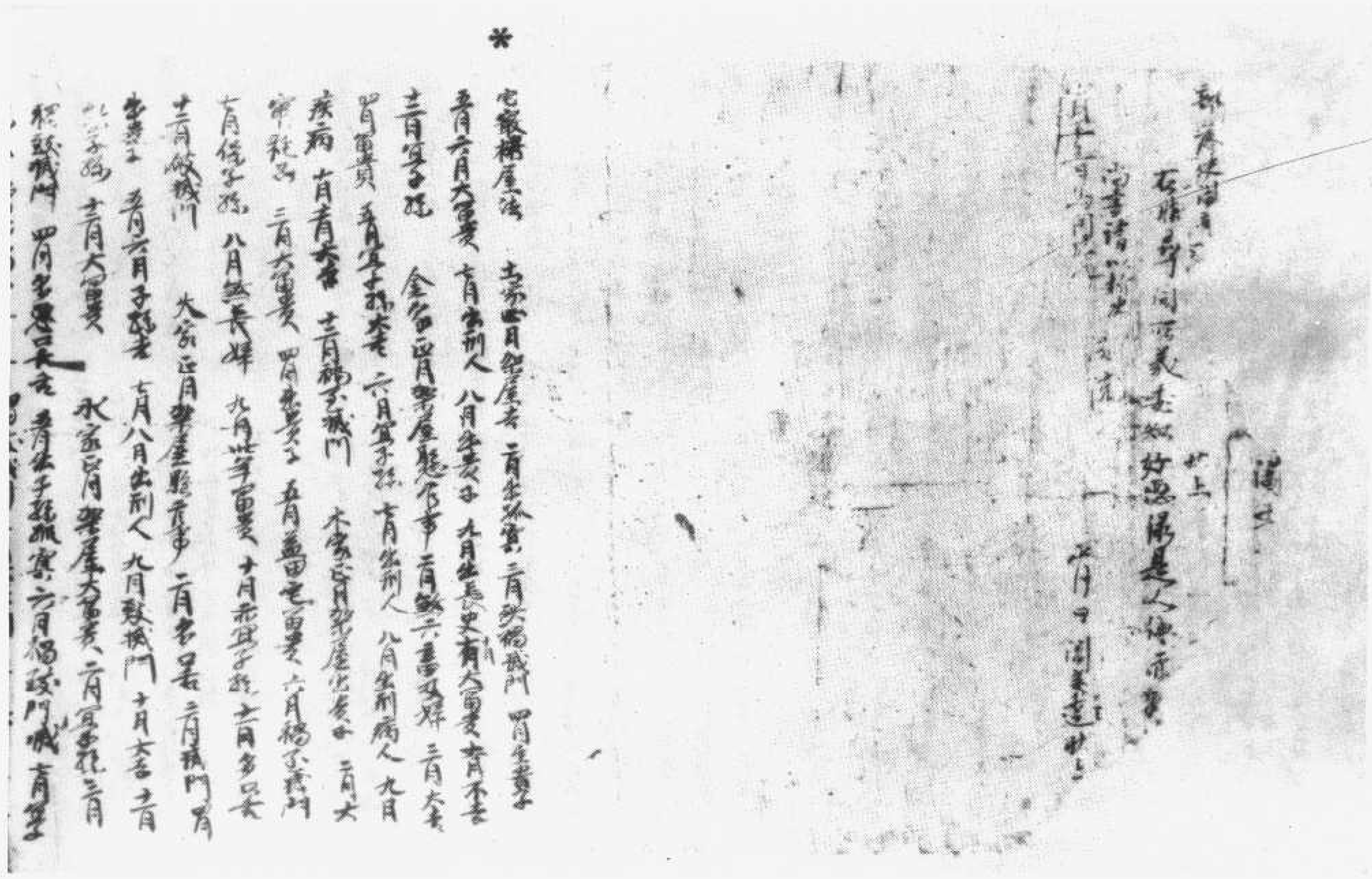
他意日 桃子 二月 祝 五土 種瓜瓠小豆菜蔬穀稼吉種樹木高果吉 柔弱子孫吉 是行

為 三月 巳 家鎮三人來所得酒肉而行吉西行七 行稻留移徙吉 剃髮吉 鎮宅戒

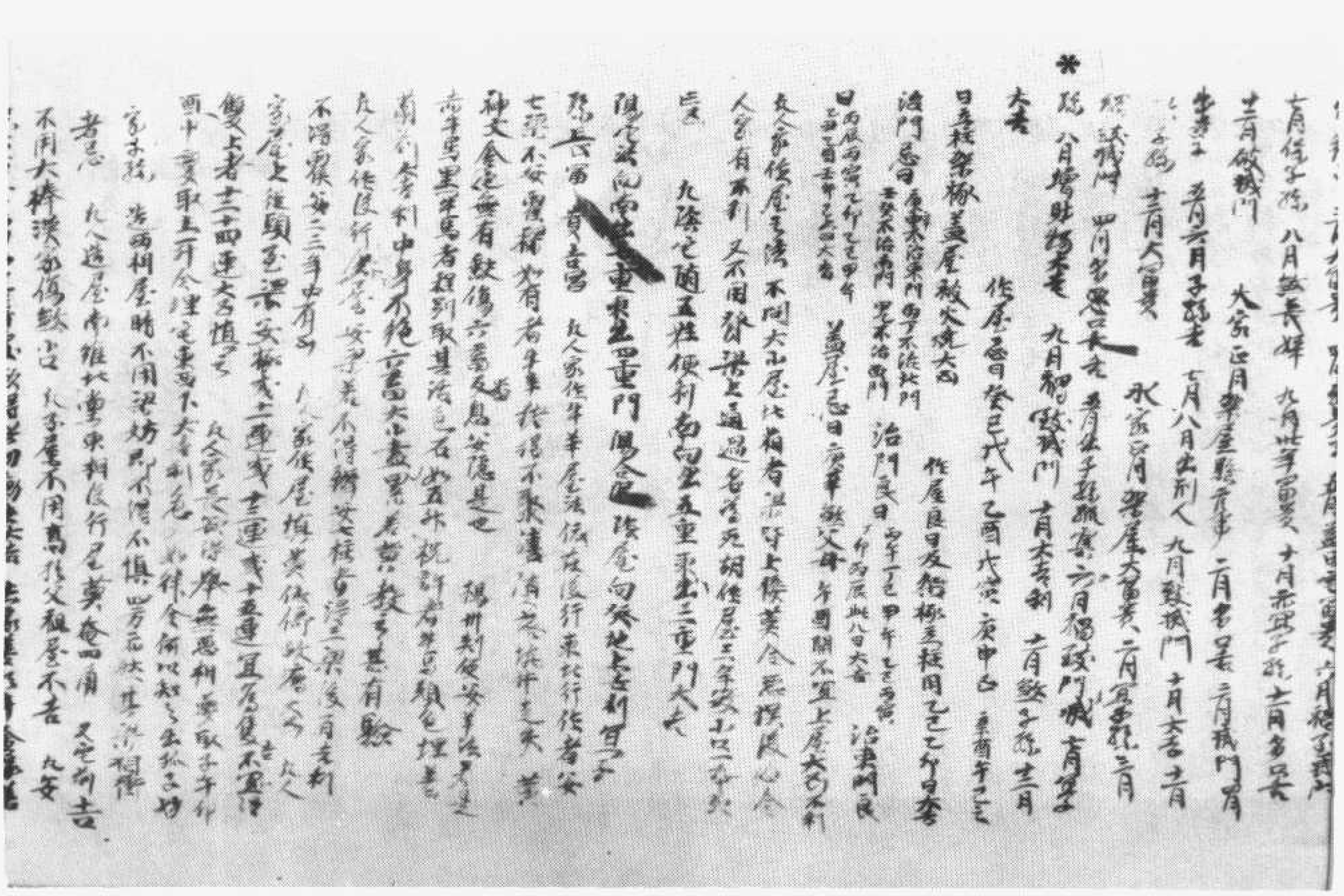
犯人 字吉 繫者無罪 神所在 吉 巳 巳 上 巳 上 巳 巳 巳







伯三二八一號　背　　面　宅廳探屋法



考忌　凡人造屋而雖比鬼東相侵行之莫奪四角　又宅向吉
不用大樹淡竹傷絲出　凡子屋不用高張父祖屋不吉　凡安
屋要屋當於定善家欲沼岩切動土大吉　去家善於年金家善
於水　木家善於卯　火家善於甲　土家善於丙　金家善於乙
知其吉凶鎮之吉三況之大吉　去家善於乙　金家善於庚　在中　火家善
於壬　水家善於辰　在年　水家屋在癸此處不可修不有鎮之　四月甲寅年
有癸酉發光　三月甲子日癸　胃乙酉　乙卯　出日土禁忌　惜之者　若用之
吉數又吉數　出數子孫　皆數不孫　又人月日皆不可興功大凶　門本位
極不宜發　東屋之南西屋不妨子孫　改宅地安家合家有益身榮
出門戶井竈必獲福　雖在年歲之前將雖在身陳及前上不宜年馬
雖在月日之死死用煙作煙生孫家用事賣錢買牛在種野家貧
修門　甲子甲申日吉作竈乙丑乙未丙申吉
乙未　修造甲子甲午乙丑乙未丙申吉　修造甲子乙丑丁卯吉　五姓安置鳴犯法
在子孫將軍之年君　在巳郡德三年發丙寅　宜多剛強　在卯數家長
大凶　在辰出孤寡　在年純五數　在未多獄訟傷長子在中富貴
羅四屯出聖人　在酉宜五數　在戌富貴宜聖賢子　在亥
宜五數　不術法子酥

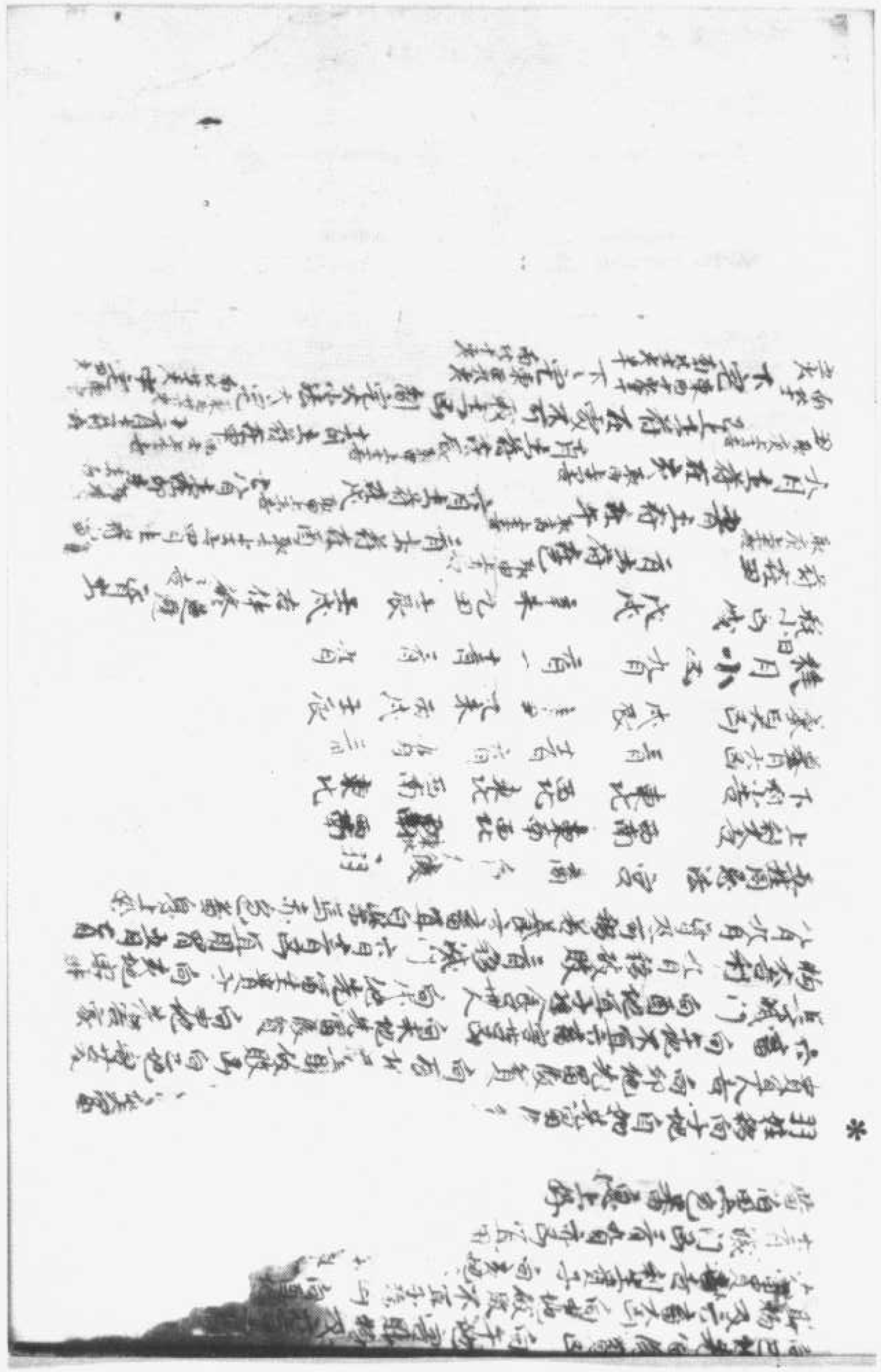
犯人宅法　欲入宅先以五數遣石家產宜子孫　入宅以年月入陽以陽月
第一重女之人又發年水又起煙　產男之人發年水又執燭男產
年　第二番年　第四之人發年　第五之年金寶吉　第六之年金財者
五數　家長隨後第例後之數吉　海岸孫宅右益後　第六之人持
箱盛繒綾帛弟　第七之持數肉盛五種穀　家母拜鏡於心前隨
後行男女左右五從至門次第而入大吉

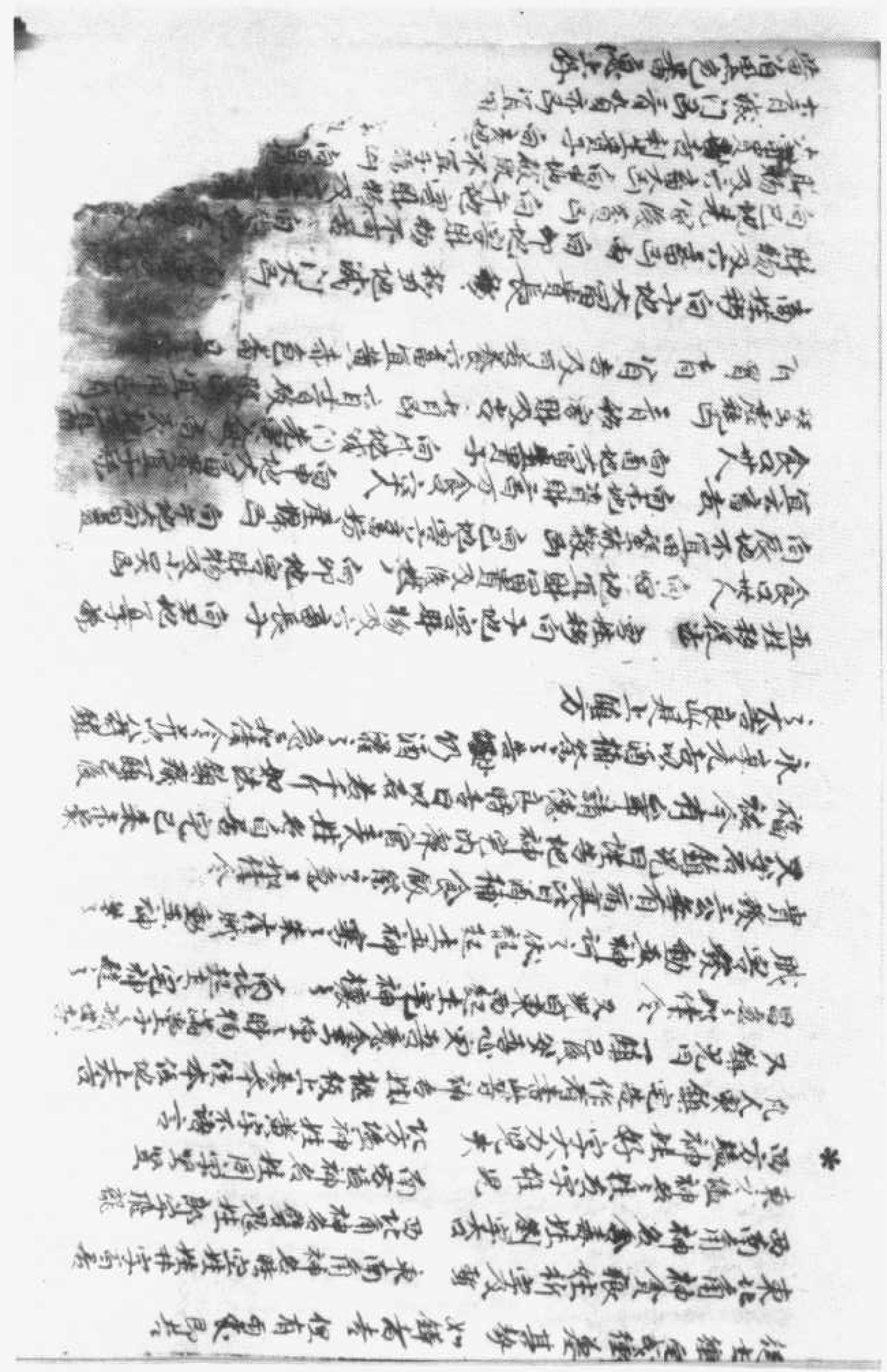
占宅法　長牧交軍將　軋長五侯之　西姬東長流宅兒郎
東姬西長夫弱婦法　軋連宅辰巳兒郎皆茂長　神宅寅
羽迎連食因不開　丑左子未坤富貴多子孫　無巳朝軋長
市賦五可待　勢不勢但看龍尾洩　職不職但看龍

羽迎連食因不開　丑左子未坤富貴多子孫　無巳朝軋長
市賦五可待　勢不勢但看龍尾洩　職不職但看龍

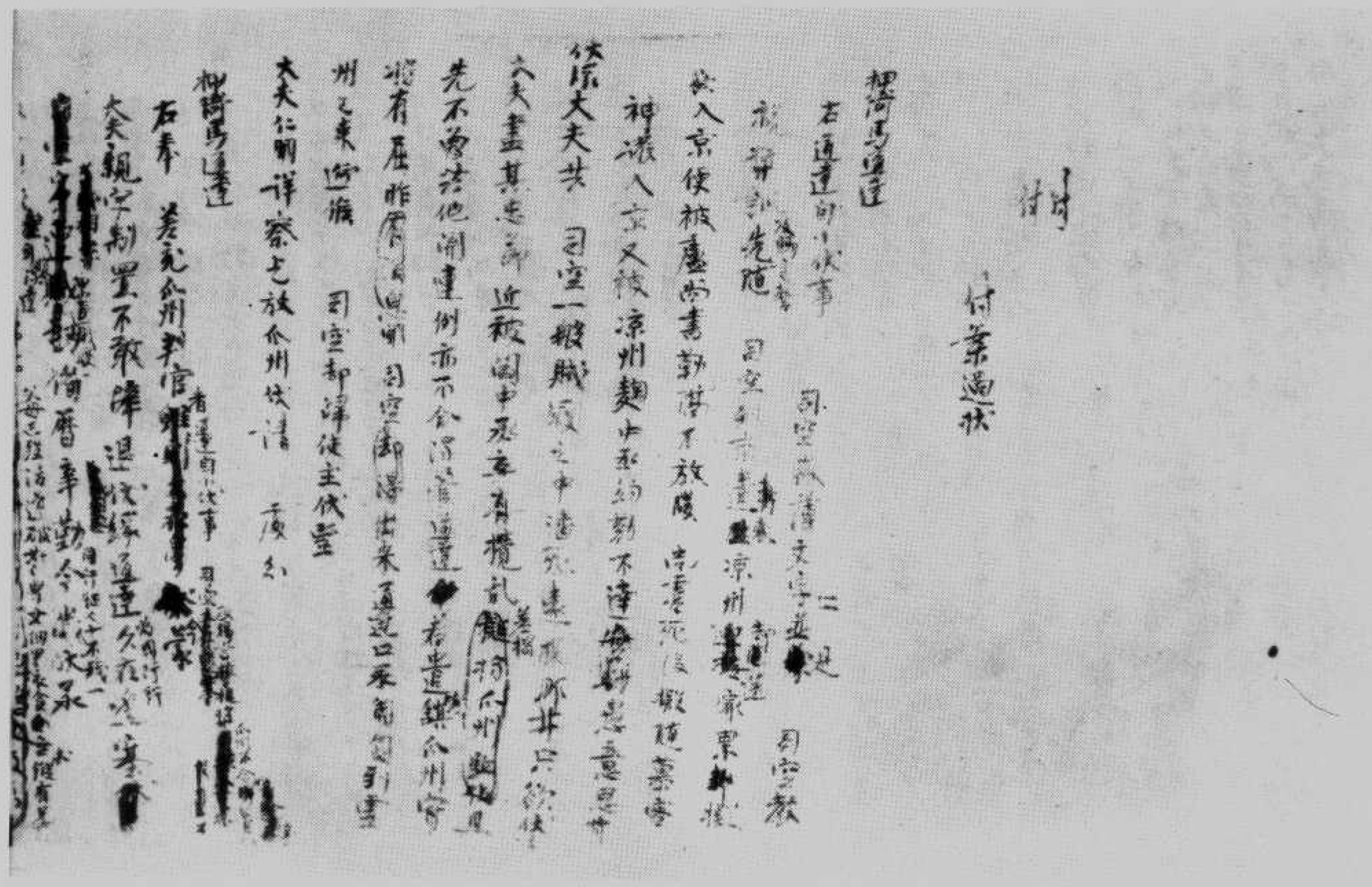
*

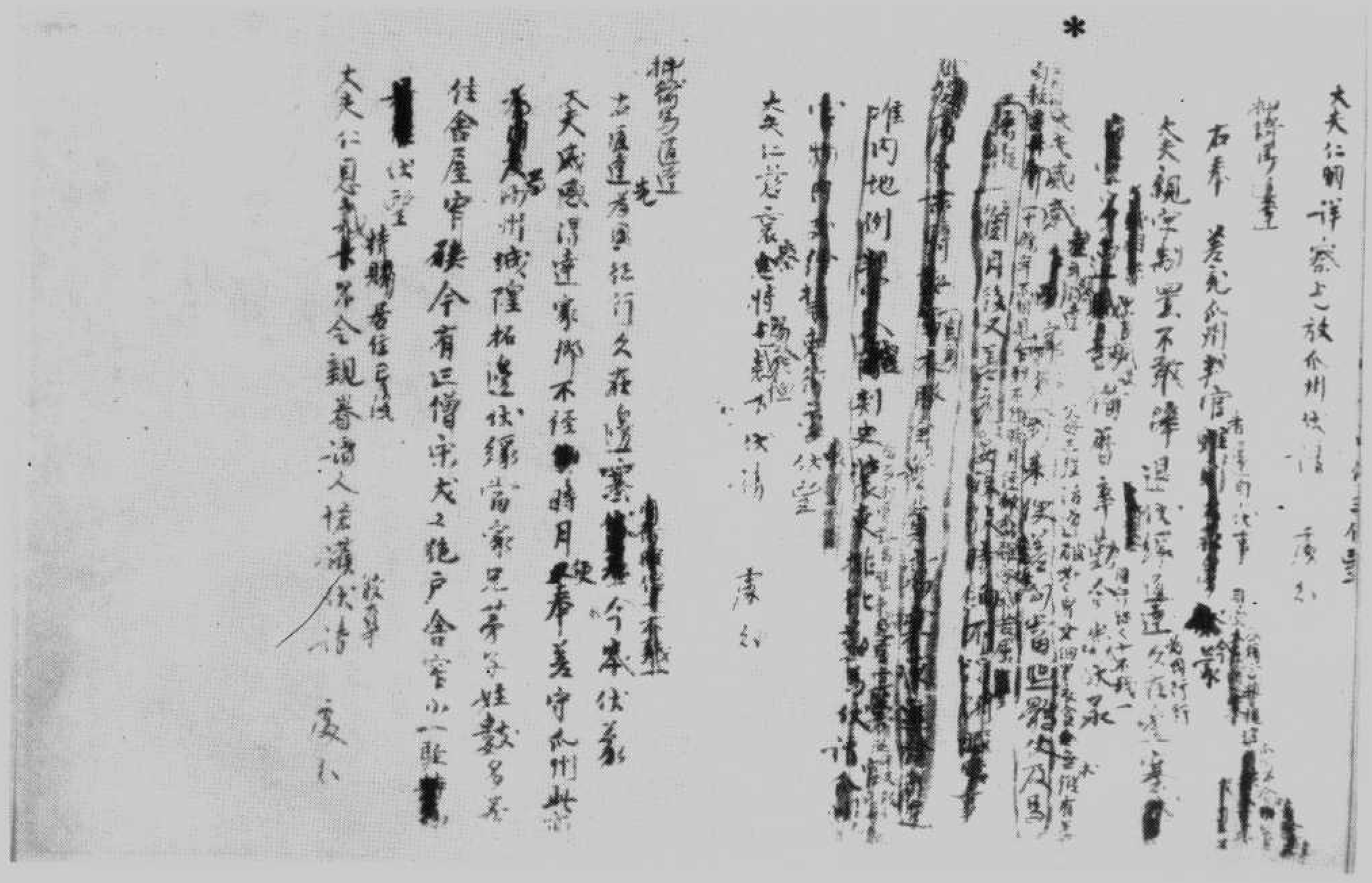
尾直　小家但看所坐本音上有龍無龍但看
依法城　絕不絕但看分中脈東南
相神殿　數不數　白虎登天青龍入泉　朱雀順翼玄
鳥登山如此之地一百万錢　東看西西看東近南看北陣
北看南印　如此之地公卿將相　山到如斗牛踏脚奉頭居之作
腹家出公侯　山里如伏雞藏雞隱尾後載從山前指玉机
居之於頭石用万里　四面平衰錢財沒骨過　山里心生
地戈出邪後前山開隱馬嚴事如此之地子孫為曲犯
多財寶平多保生參　山里龜蛇四方無綠門起高一戶
如數如此之地子孫不絕　占傷殷　有子無母子孫受雇
有子無母子孫受雇
受　已酉殺地傷　長門天使意　坤無狼外心　軋水來至
無貧乏新婦　夫婦同臥聲無徹鄰隣　龍尾白子孫
偷　龍尾洩子孫行作無　兄平倉米酒雞無兄可恰
子風吹午流卿失上　午風吹子孫絕嗣　蛇居殘　出無人
哭　蛇居文道犯人兩宅　白虎居刑劍　青龍載劍
若衝尿及折足之地益子
凡居宅及墓地看本姓之屋　金鐘明堂大海之地有四
從左衝尾戈衝墓其勢　如鐘者者　但有西象即吉
東北角神貪狼姓祈字及新　東南角神巨門姓字雨者
西南角神名祭壽姓劉字大口　西北角神名廉貞姓郭字雅龍
東之龍神巨門姓方字雄兄　南安侯神名姓周字要豎

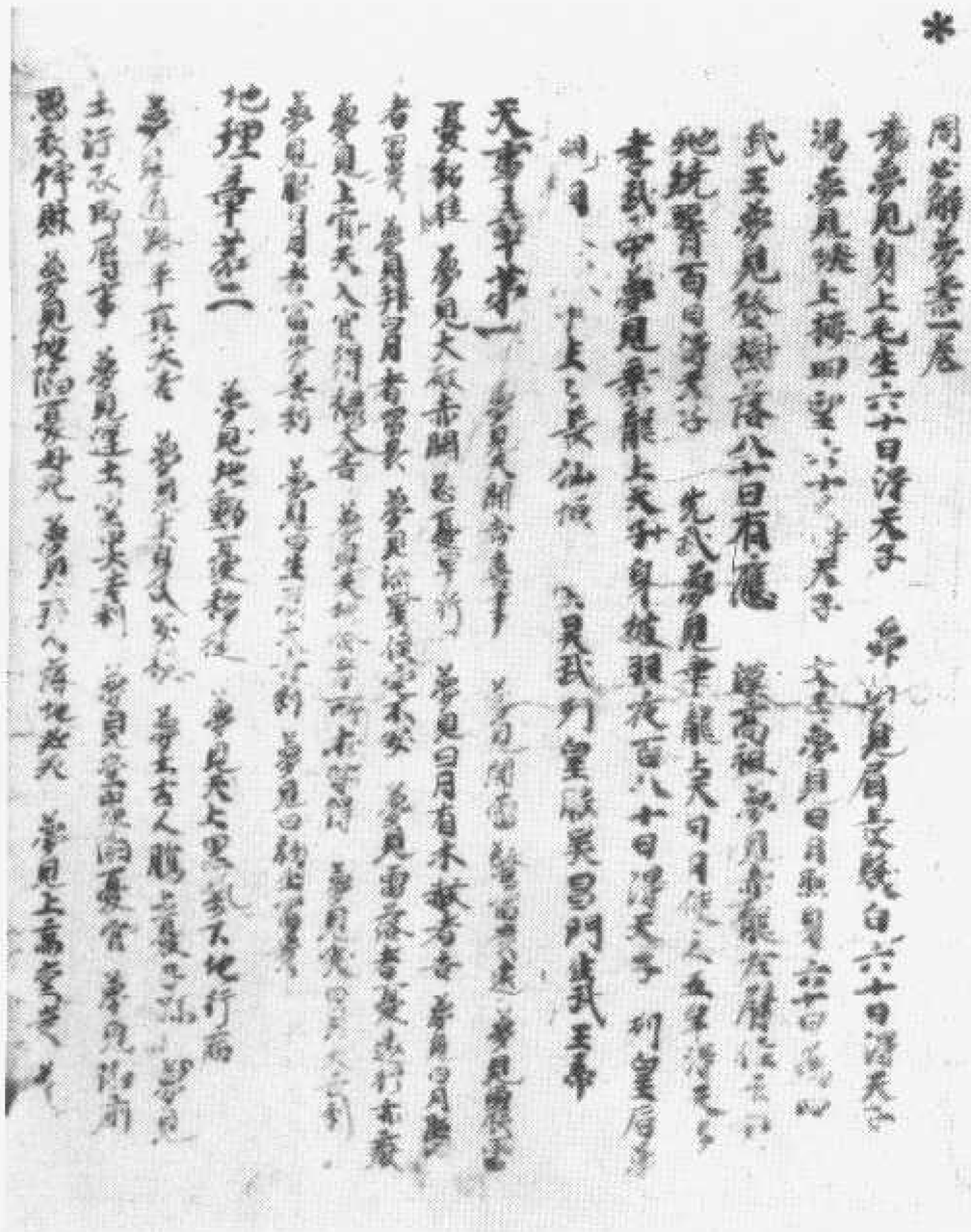




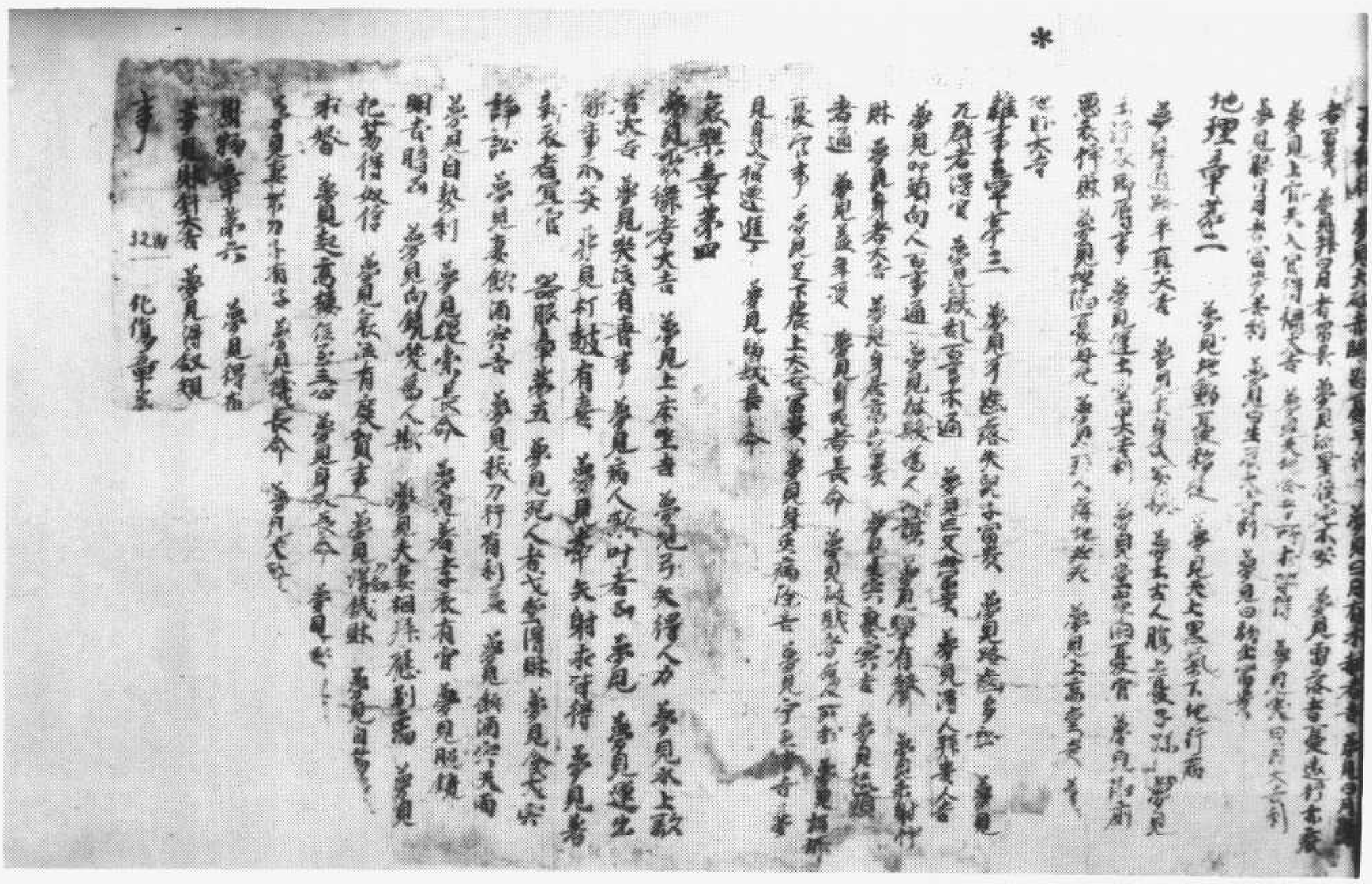
伯三二八一號　背　面　押衙馬通達狀

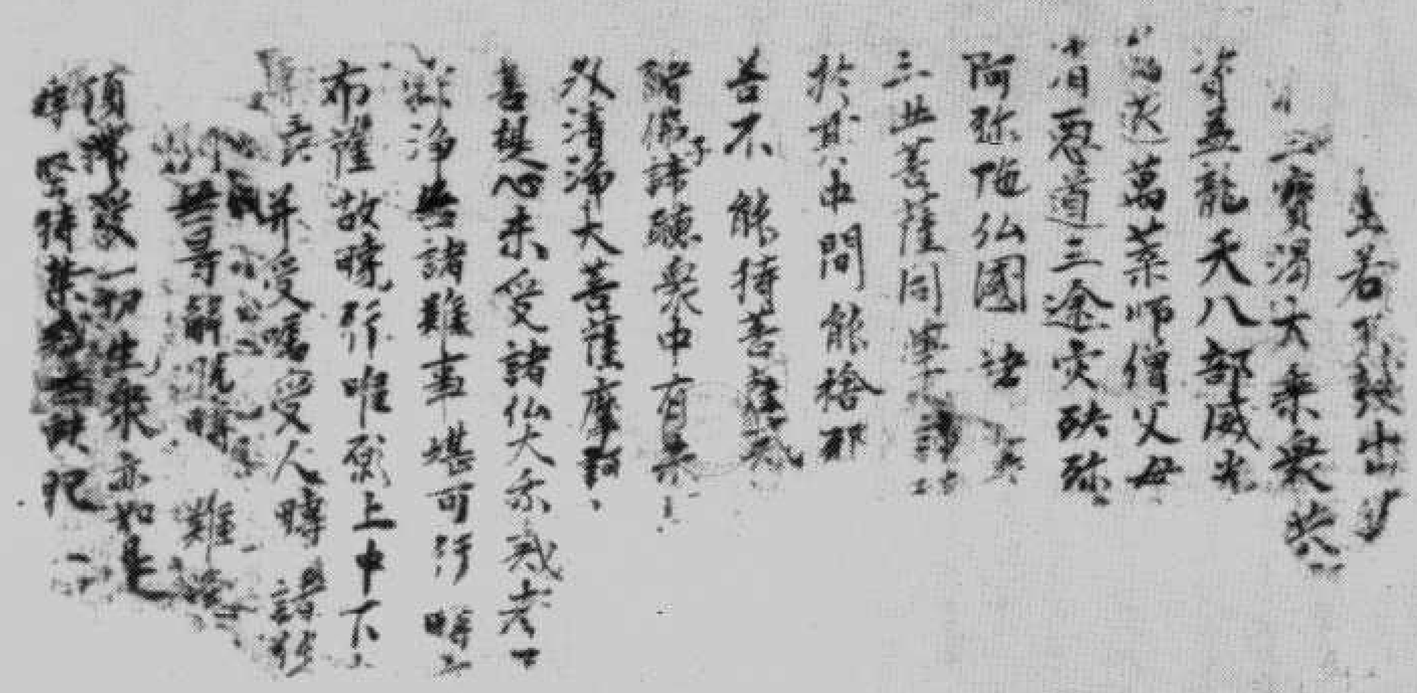






伯三二八一號　背　　面　周公解夢書（天事章第一至財物章第六）





伯三二八一號　背　面　布薩文

Pelliot chinois
Touen-houang

自然齋儀爲國及百姓苦用設齋如左
夫此齋法太上入道君隱念衆生之苦惱
哀地獄之苦惱故請元始天尊下教於
世教演宣化濟度一切夫發音誦詠則
聲聞九霄響徹諸天聲真設礼鬼神
稱善若遭遇聖教聞見法音由宿世
重檀積慶所逢能敬受一句讚歎
音者司命即加其筭壽七祖皆得解
脫若善男子善女人善心信向奉受供
養晨夕香燈尊礼不懈天子保主則
德澤隆盛國主太平保其宗廟安樂元
量命過遷化魂得成道凡夫庶人則見
世安隱福慶綦萃宿對釋散所欲免
從命過即昇天堂出生爲人長壽長者
女子供養轉輪滅度必爲邪若能清齋
持戒備行其事積功累德隨行厚薄
戒白日昇天或尸解得仙若橫事疾病
惡寄盜賊所見衝惚備齋祈請成蒙
度脫若陰陽不和水旱爲災日月蝕
星宿錯綜兵病流行國主不安及欲板

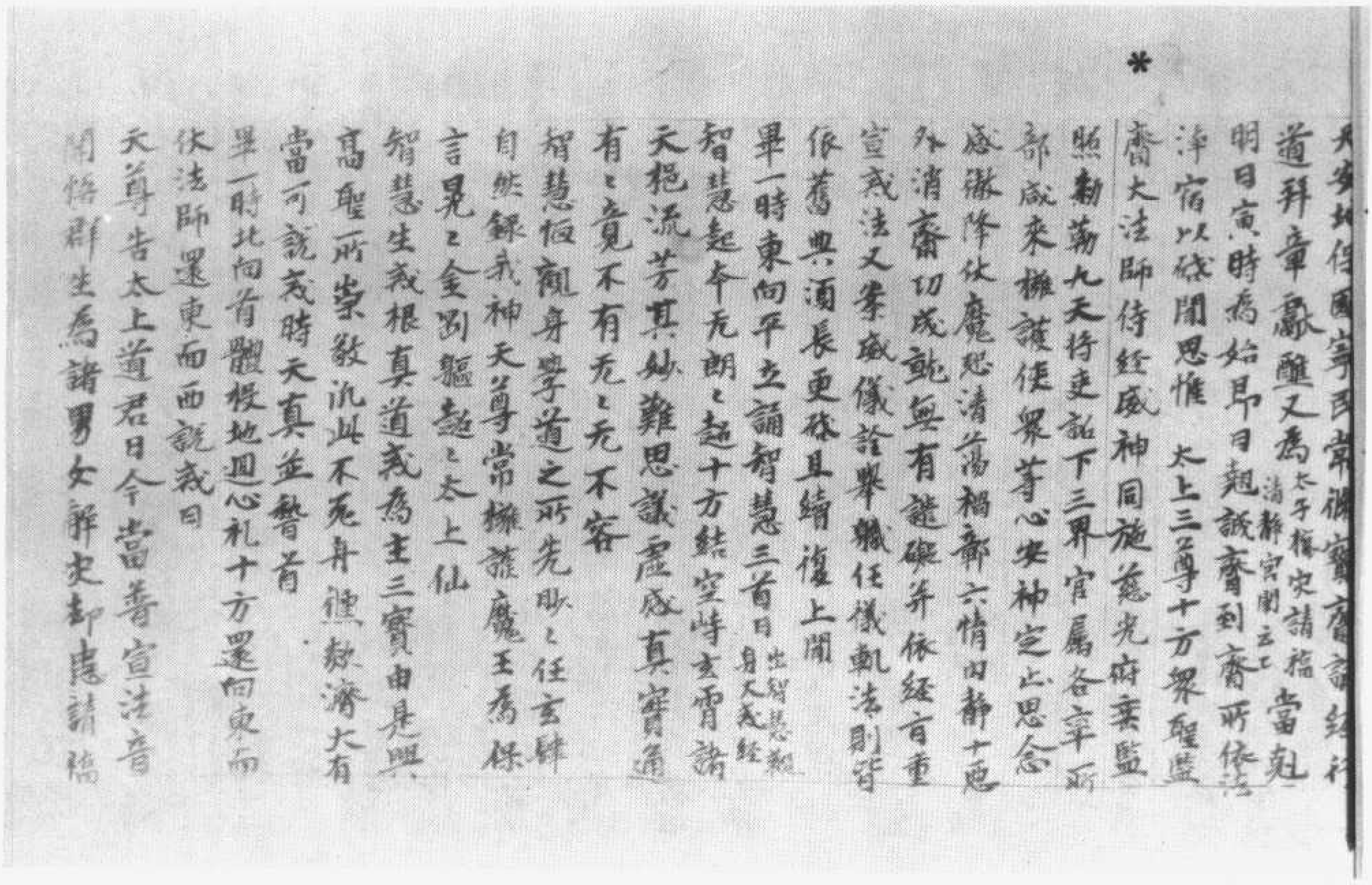
伯三二八二號　自然齋儀

世安隱福慶綦萃宿對釋散所欲免
從命過即昇天堂出生爲人長壽長者
女子供養轉輪滅度必爲邪若能清齋
持戒備行其事積功累德隨行厚薄
戒白日昇天或尸解得仙若橫事疾病
惡寄盜賊所見衝惚備齋祈請成蒙
度脫若陰陽不和水旱爲災日月蝕
星宿錯綜兵病流行國主不安及欲板

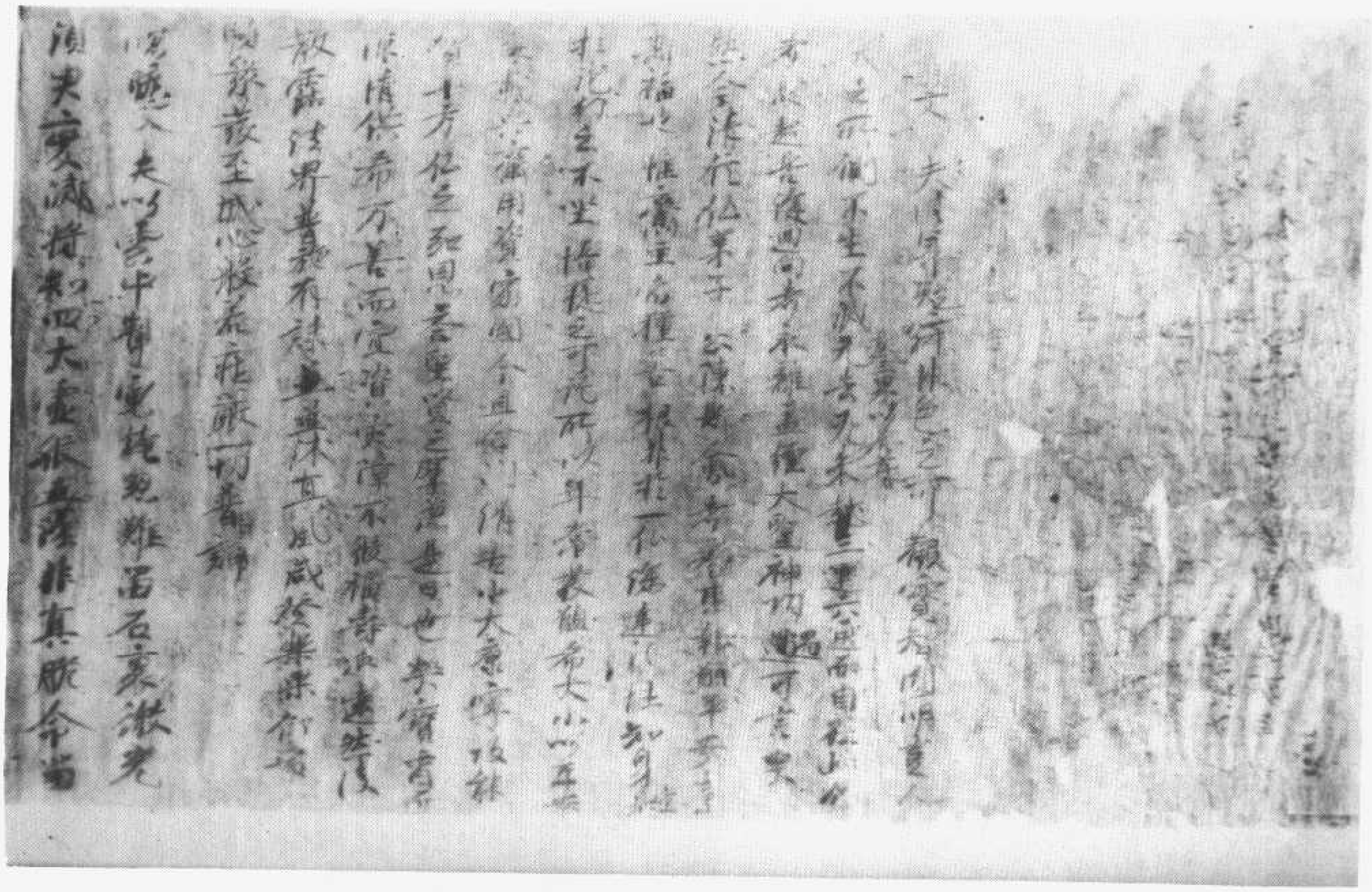
贖亡者經濟幽魂除殃去罪諸所未願
並私此經此經靡所不宜矣夫善業難
思業易奉執戒守科猶懼罪罹而趣
惡業放情可得招福乎一日之功尚不能全
三千之盈將焉有日如此恐玄都路遠北鄭
期迴和法興化身爲福先豈所以謂學
我每三復樂律研尋冥興何嘗不五情
戰慄形魂失所人生若寄轉見忽終將
覺無常之苦投身法清趣絕塵俗爲
爲道矣將來君子寧不深惜此法我
建齋之始未至齋先百皆當香湯沐
浴宿到齋所主人逢作本末投辭法師
礼拜稽顙法師便道尸作事中奏明月相
率依法行道 出金錄齋文

宿啟法師先依常作自然朝法如左
齋官等畢次序入道尸左行繞香火一周東
向叩齒廿四通咒曰
元上三天玄元始炁太上老君若出匡等身
中三五功曹左右官使者左右摩香驛

元上三天玄元始炁太上老君召出匡等身
中三五功曹左右官使者左右捧香驛
龍驛吏侍香玉童侍香玉女五帝直符
各世六人出開發此間主地里城真官正神
令正乐燒香行道願得太上十方正真之
炁入我身中所發速達道御太上无極
大道至真玉帝几前
畢齋官一時三樣香各稱位号
太上靈寶元上三洞弟子公然先生臣公甲
等今故燒香願以是功德為七世父母天
子王侯主地官長經藉度師及山林巖
栖道士同學義眷九親門族天下人民蠕
飛蠕動蚑行蝡息一切衆生今故樣香願
身歸神歸命太上十方靈寶自然至真
元上大道七祖救前世今世生死宿罪重
過得免離三恶之道十苦八難九厄之中
陛等身得道真飛行虛空白日昇天侍
衛道君道逢元上金闕七寶自然宮殿
與道合所發玄感上御至真无極道前
畢便北向十拜迴心礼十方出金鈴鼓之
次十方懺七日
至心歸身歸命十方靈寶三世天尊等衆
等奉尊勅令旨及施主舜林為事之護相
雋宰精心靜念修法行道宿啓朝真願
降洪慈回垂攝受使法事光隆留難消
息天清地魔識不干方有祈願賜獲通感
畢起向北詠礼經呪三首出智慧寶藏安之本稱大品或經中
樂法以為妻愛經如珠玉持戒制六情念道
遣所欲淡泊正炁侍篇然神靜默天魔並
敬離世世受大福
鬱鬱家國盛濟濟經道興天人同其願飄
聊入大乘同心之福田廉心法輪昇七祖生
天堂我身自日騰
大道洞玄虛有念無不滅珠貫入仙真遊
成金剛體超度三界難地獄五苦解悉
歸太上經靜念誓礼首
畢一時稽首三拜長跪啓日
三洞弟子公然先生臣公等上啓太上元始天
道太上道君世六部尊經寶符宮中大法
師天師君上相上宰四司五帝三界表哀
應感尊靈衆等課獲宿願真言要
教宣道布教寬福願奉行加有上命祈恩
慶節公位皇帝陛下受圖御宇屬當籌
命應樂推於民上力善敬於天下憂饑兆
庶願念蒼生每逢福田並備潤業將以和
天安地保國寧民常備寶齋誦經行
道拜章獻醮又為太子梅炎請福當魁
明日寅時為始昂日翹誠齋到齋所修法
淨宿以啓聞恩惟 太上三尊十方衆聖藍



▼伯三二八二號　背　面　願文、臨壙文、患文、燃燈文



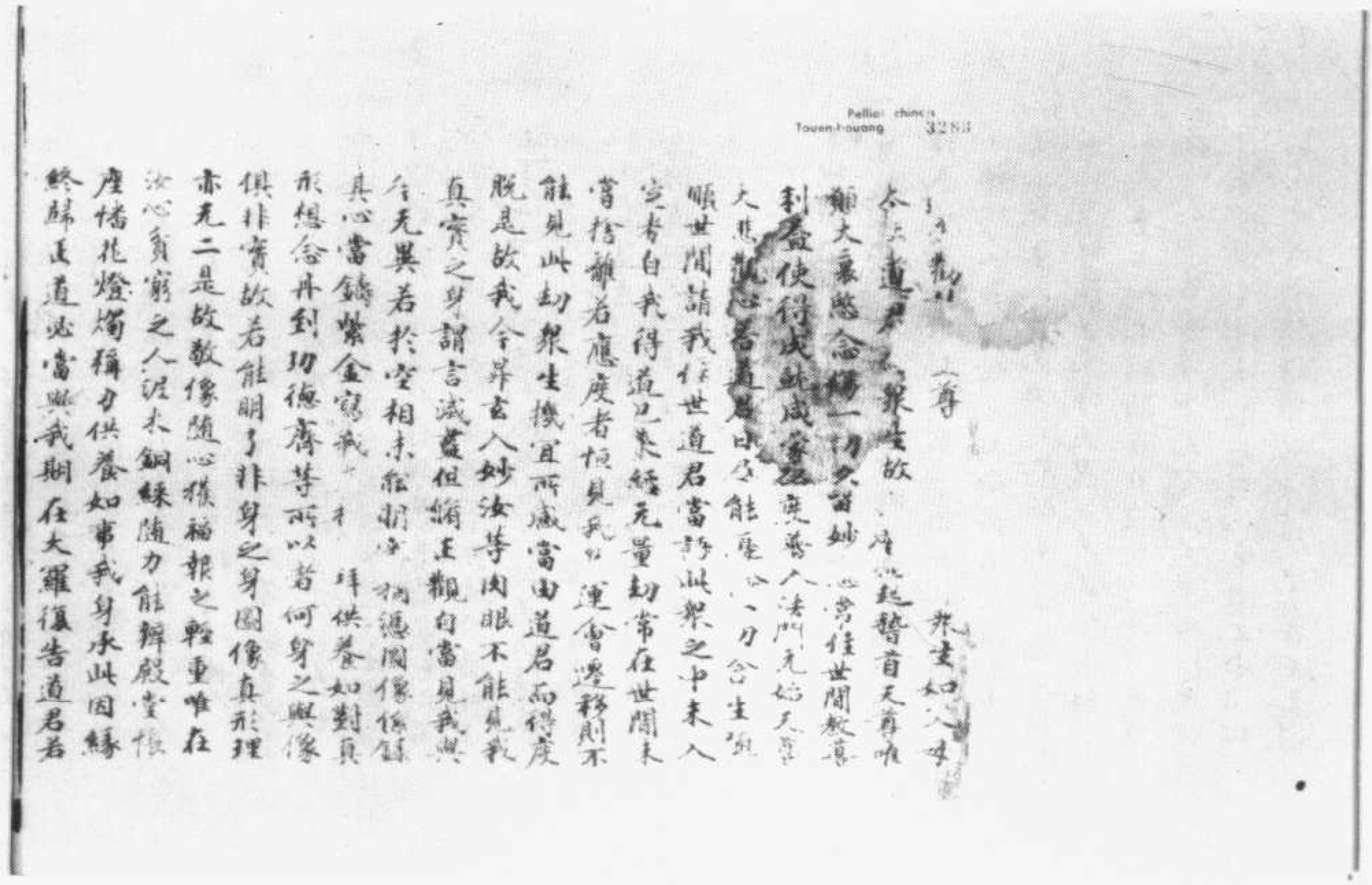
清泉咸熙年間本寺施主花氏新塑惠命菩薩
柔荑類頭未能說損而以危中苦化危理安僧伽藍
三尊七其加護惟願以斯種善功德先奉
聞座嚴惠者即願作新諸仏益長尊之榮報天
將不死之夫卧安安天護就濟合宗大小抵
京平安內外回復咸蒙吉慶然後教家法門
等向有情並沐良緣咸登佛道尊師新若有
新魁從大衆乳成一切善福

燃燈文　夜聞神光破闇寶燭除冥諸仏為說身共
為之燒智千燈等照万灸供咽伏若空裏而分望仏
天遊而不用龍仏花觀落彩飛來聖遠照盡
空降集鐵圍山下搖此燈明異閻城中賴斯光明
是以二万億仏同号燃燈三千空光皆同一字法令
厥有合邑諸公等故能人例已各章公就此寶方燃燈
供養諸仏諸菩薩所座嚴合邑諸公等門新惟願三
千佛累沐法水以雲消八万塵勞耕卷光而未散諸
佛寶聚合長新福智善力建強長然後上
報諸方所來產城一切善福

清泉咸熙年間本寺施主花氏新塑惠命菩薩
柔荑類頭未能說損而以危中苦化危理安僧伽藍
三尊七其加護惟願以斯種善功德先奉
聞座嚴惠者即願作新諸仏益長尊之榮報天
將不死之夫卧安安天護就濟合宗大小抵
京平安內外回復咸蒙吉慶然後教家法門
等向有情並沐良緣咸登佛道尊師新若有
新魁從大衆乳成一切善福

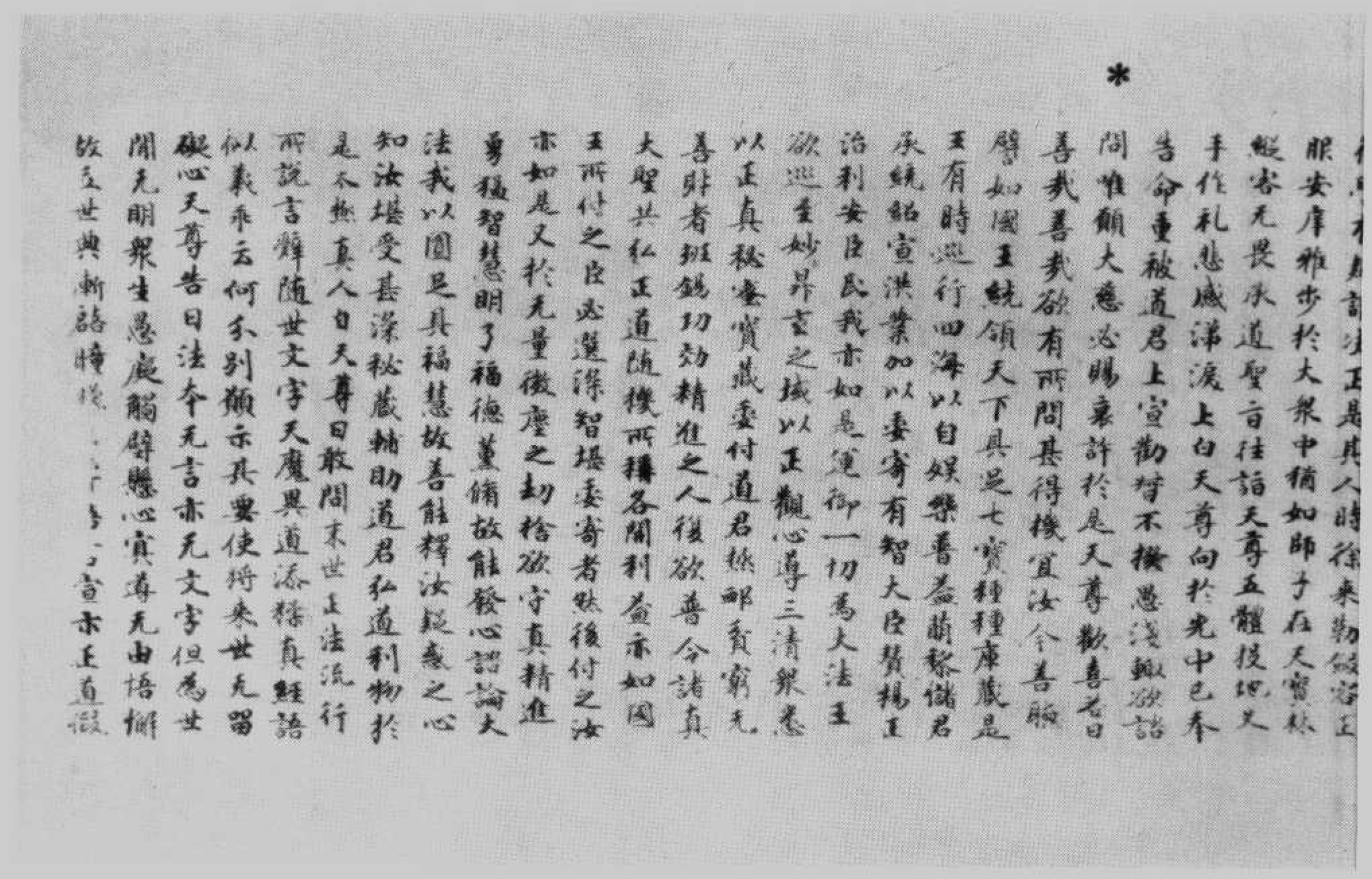
燃燈文　夜聞神光破闇寶燭除冥諸仏為說身共
為之燒智千燈等照万灸供咽伏若空裏而分望仏
天遊而不用龍仏花觀落彩飛來聖遠照盡
空降集鐵圍山下搖此燈明異閻城中賴斯光明
是以二万億仏同号燃燈三千空光皆同一字法令
厥有合邑諸公等故能人例已各章公就此寶方燃燈
供養諸仏諸菩薩所座嚴合邑諸公等門新惟願三
千佛累沐法水以雲消八万塵勞耕卷光而未散諸
佛寶聚合長新福智善力建強長然後上
報諸方所來產城一切善福

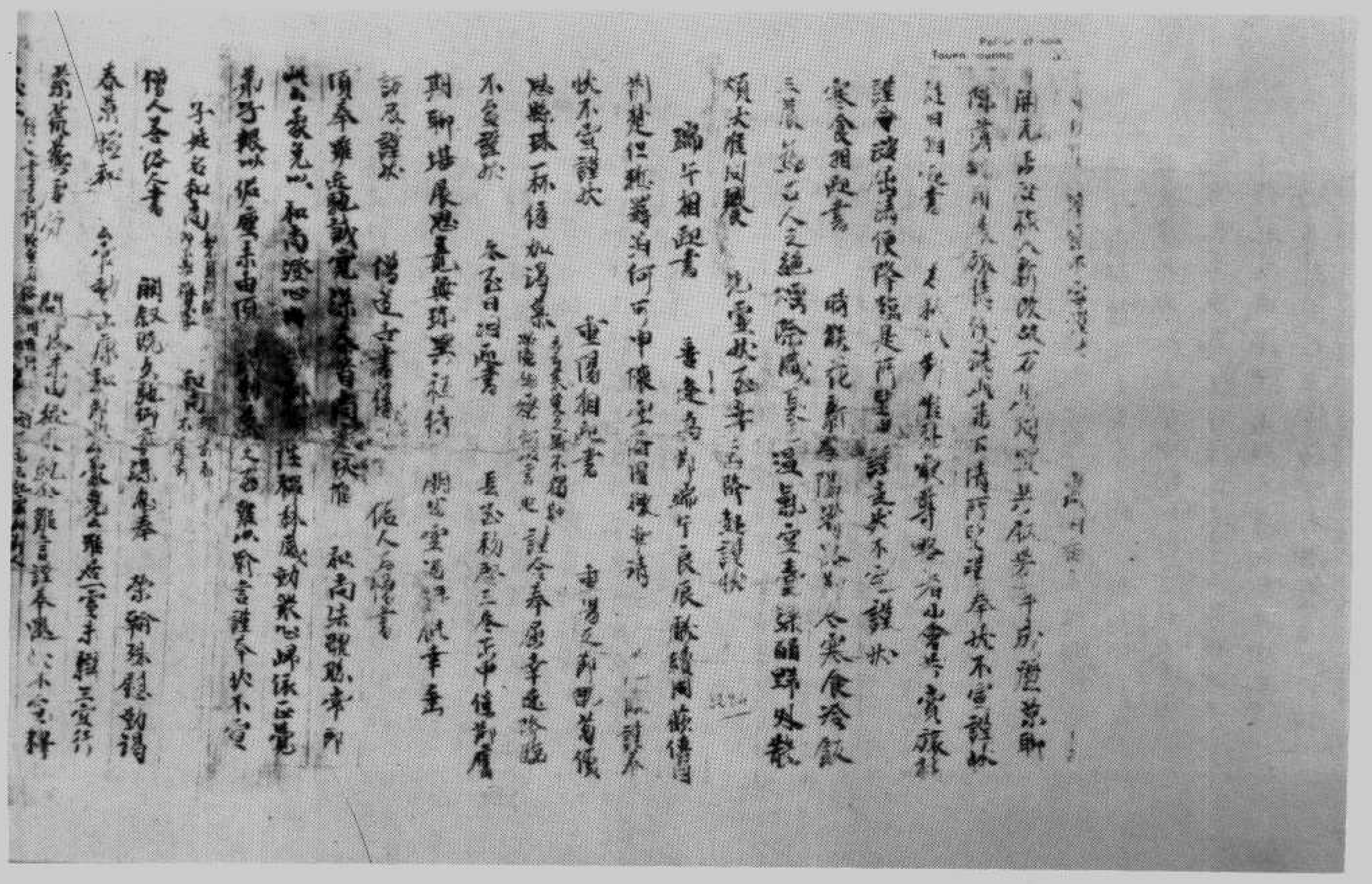
Pelliot chinois
Touen-houang 3283

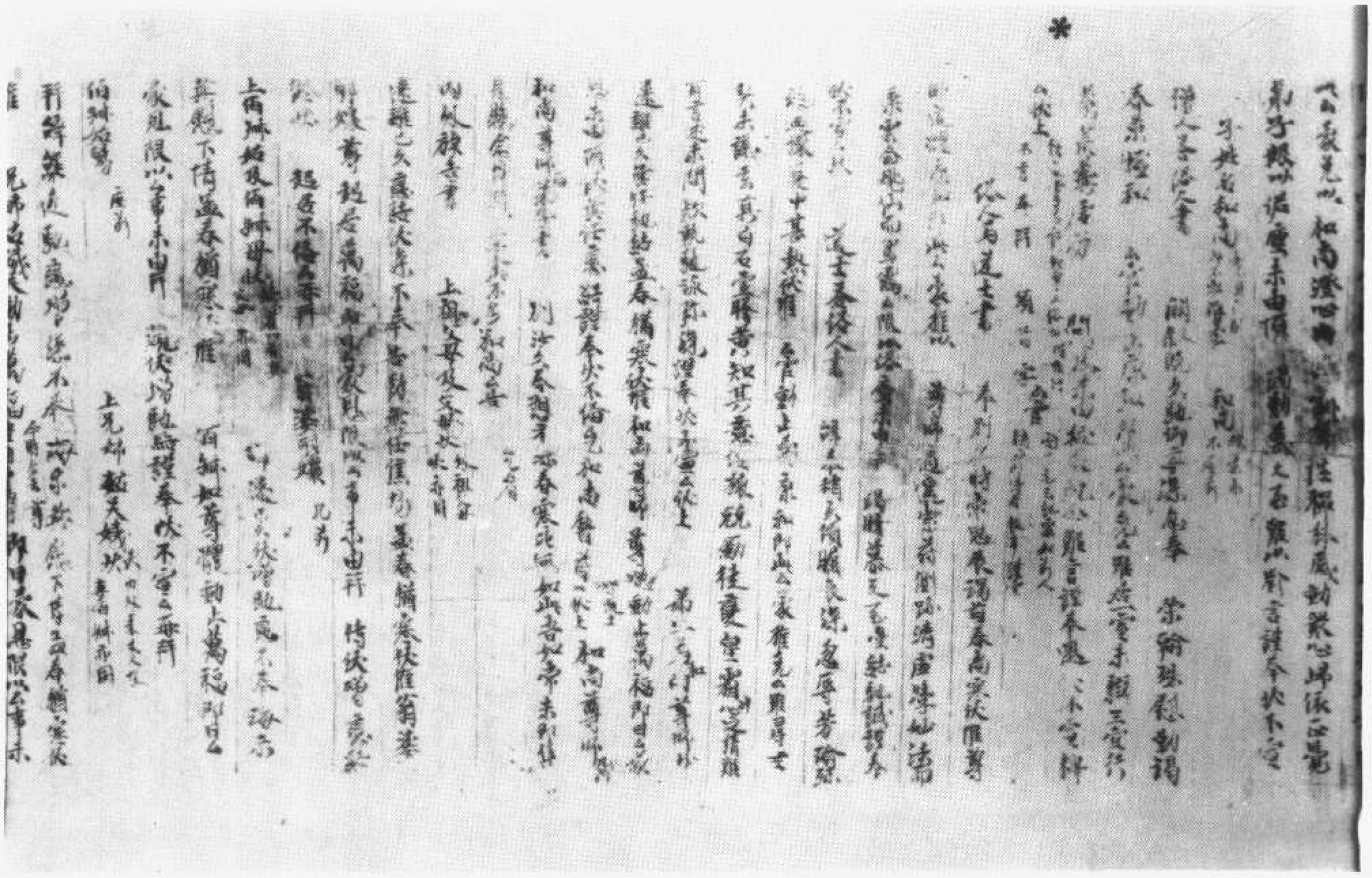


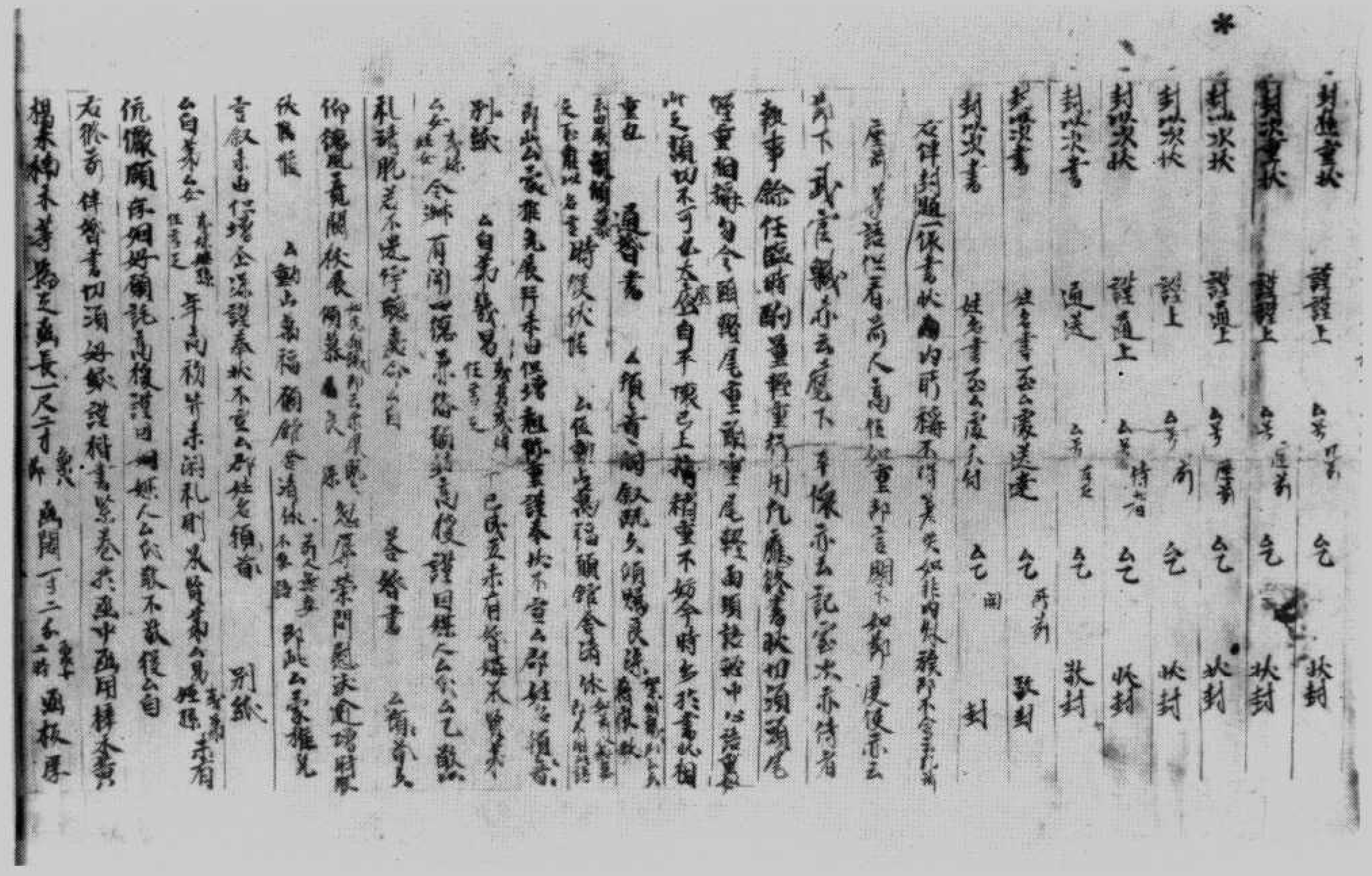
伯三二八三號　太玄真一本際經卷二付囑品

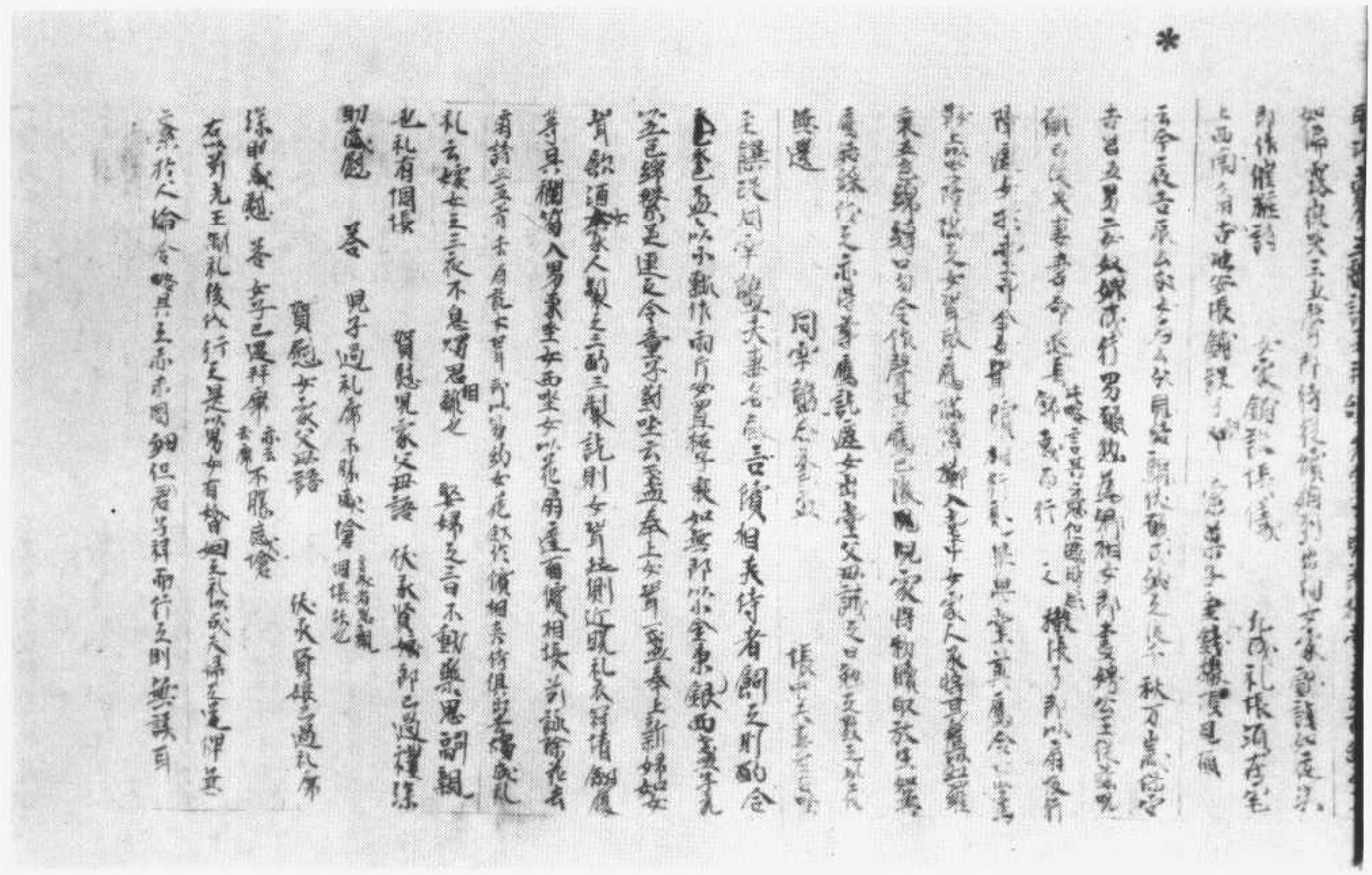
能見山劫衆生機宜所感當由道君而得度
脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見我
真實之身謂言滅盡但循正觀自當見我與
今无異若於空相未能明了憑圖像係錄
其心當鑄紫金寫我形相拜供養如對真
形想令升到功德齊等所以者何身之與像
俱非實故若能明了非身之身圖像真形理
赤无二是故教像隨心獲福報之輕重唯在
汝心貧窮之人涅木鋼綠隨力能辦殿堂帳
座幡花燈燭稱力供養如事我身承此因緣
終歸正道必當與我期在大羅復告道君若

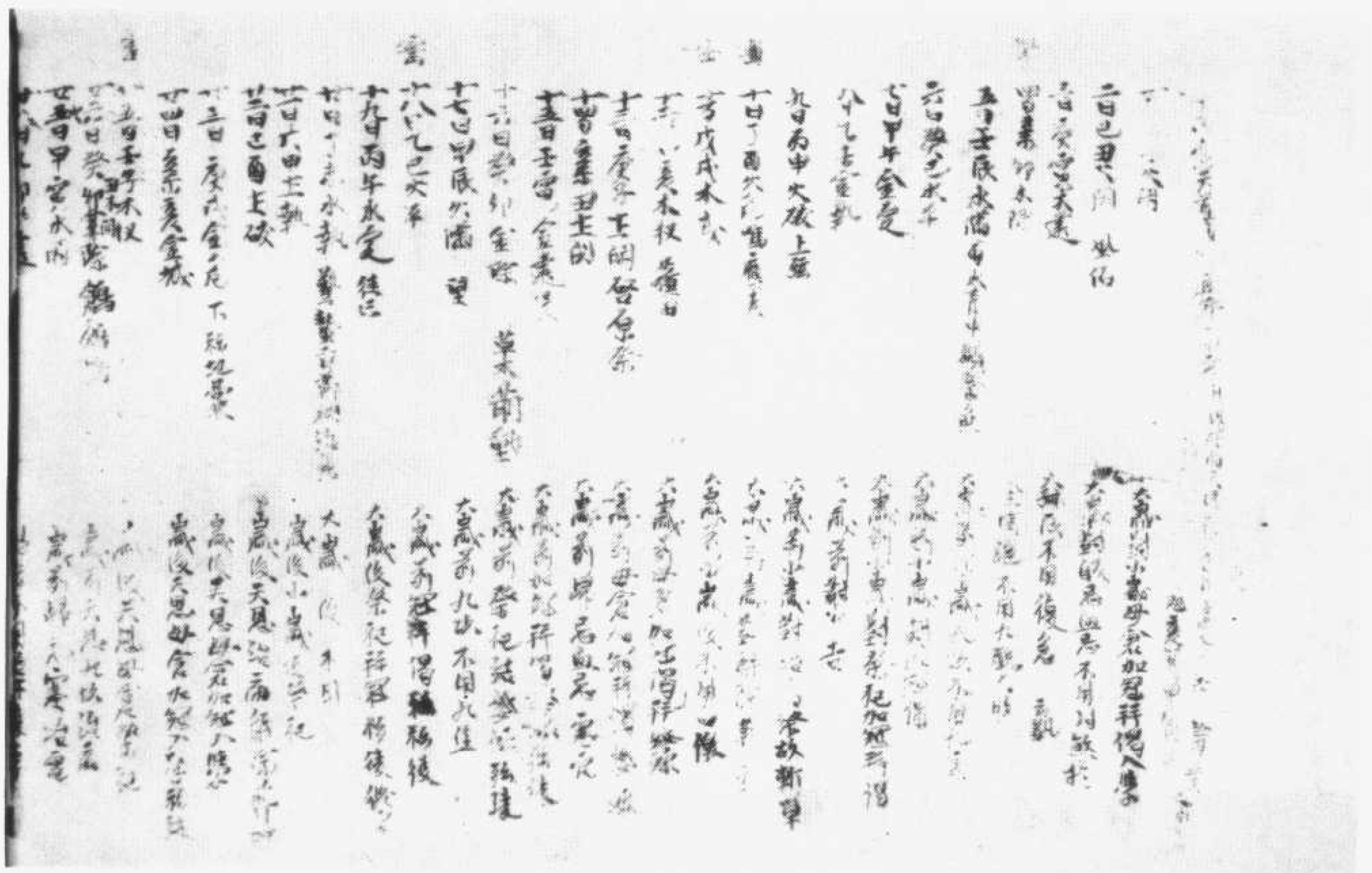


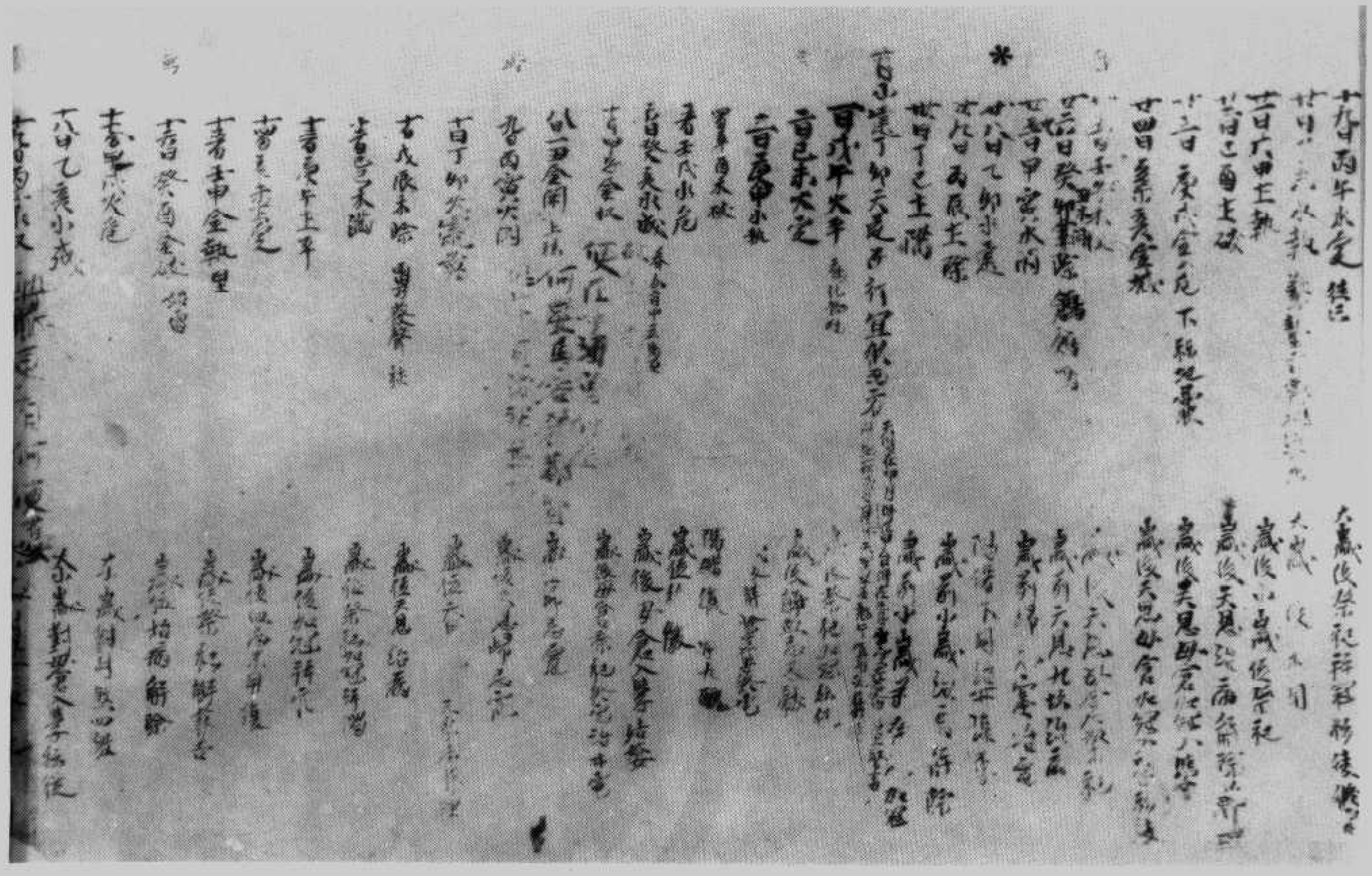


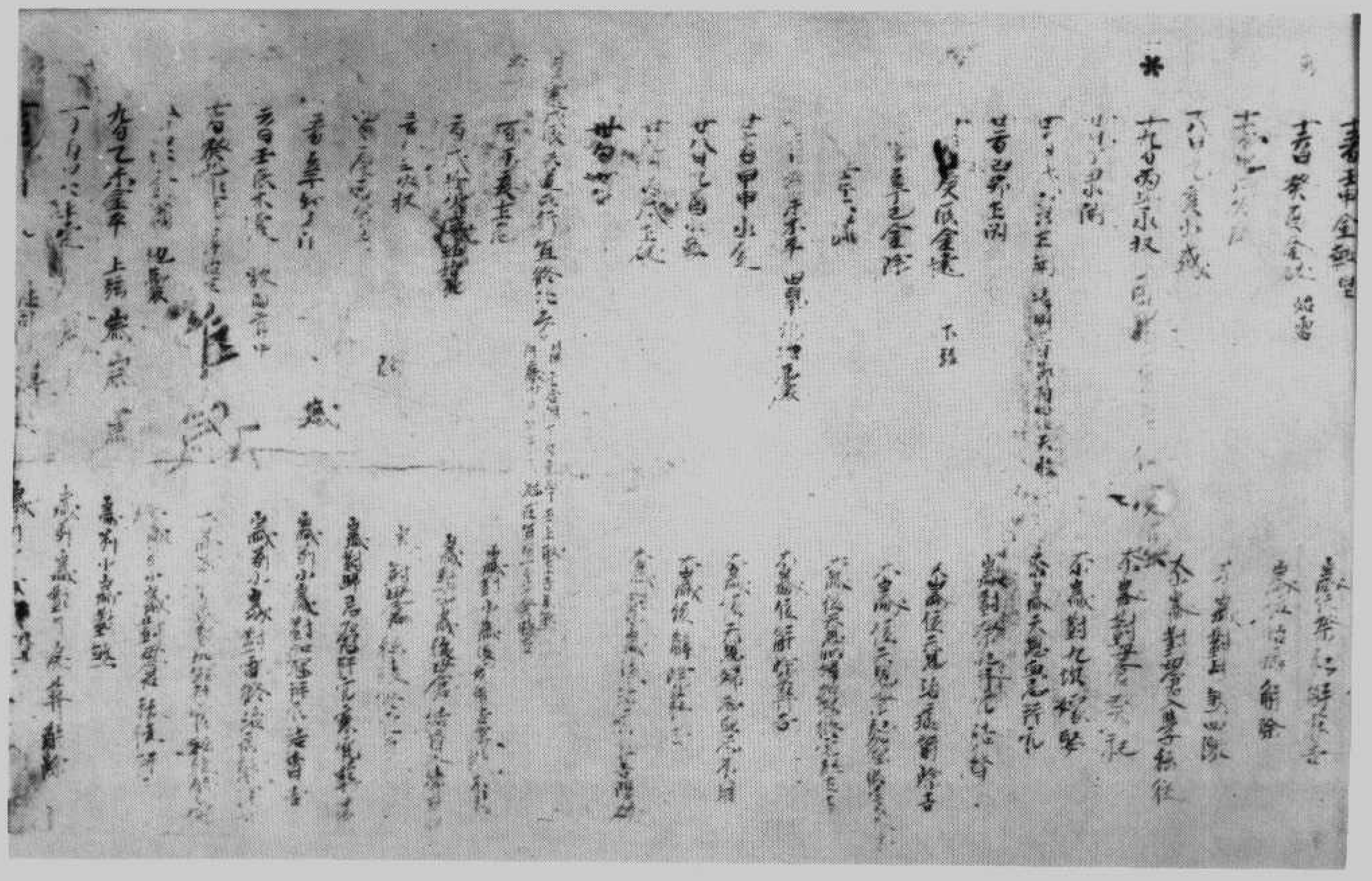


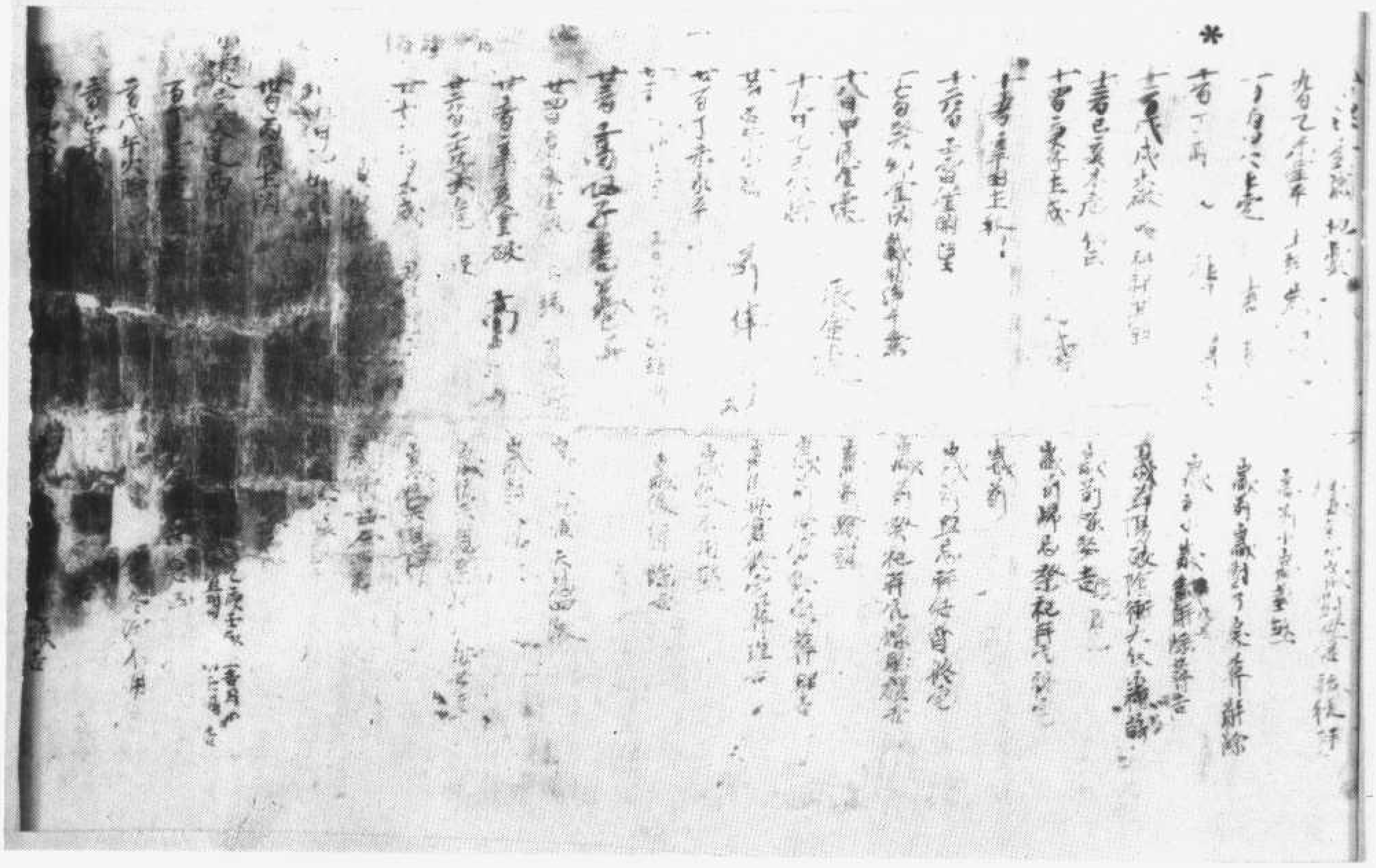


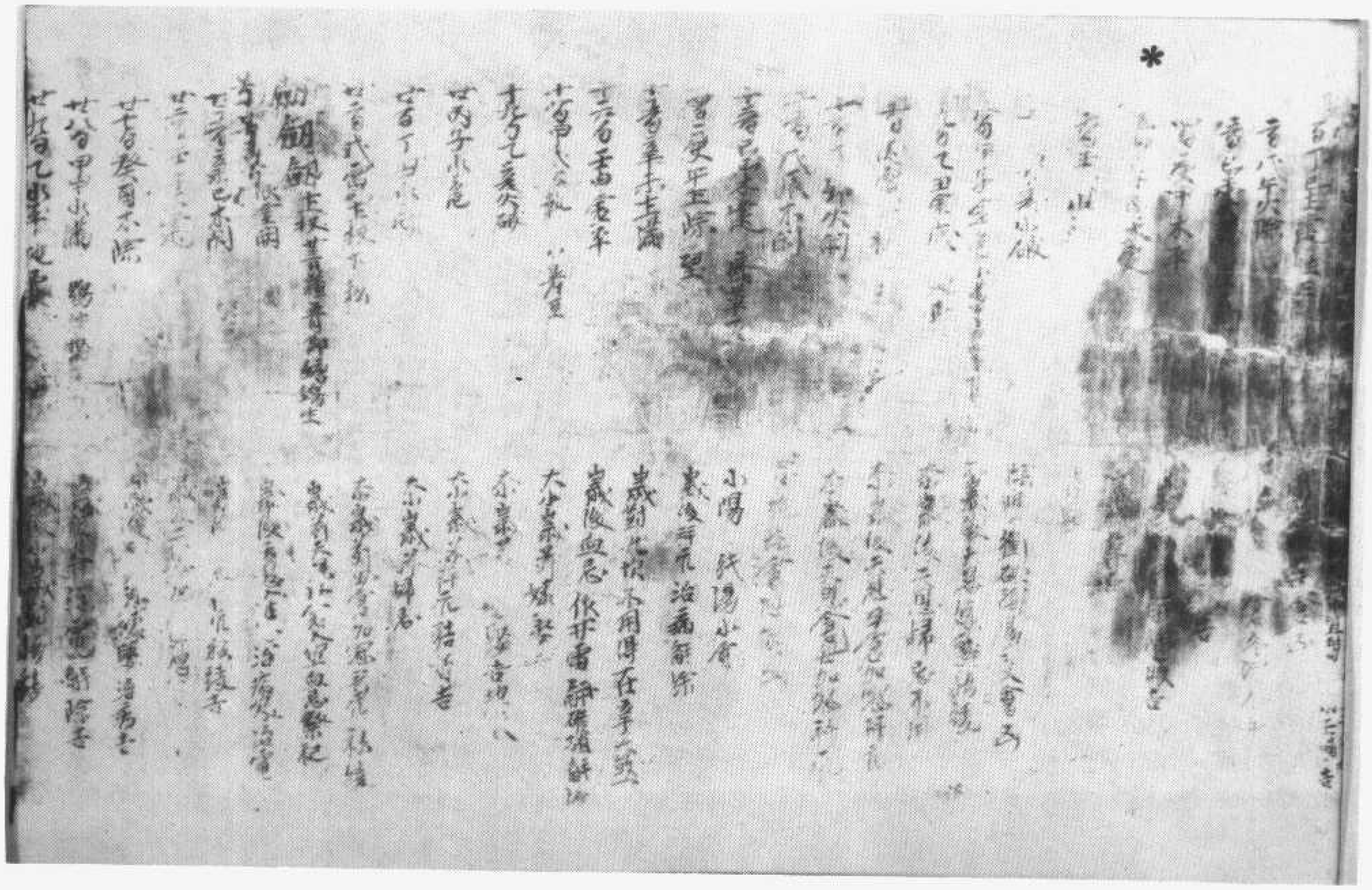


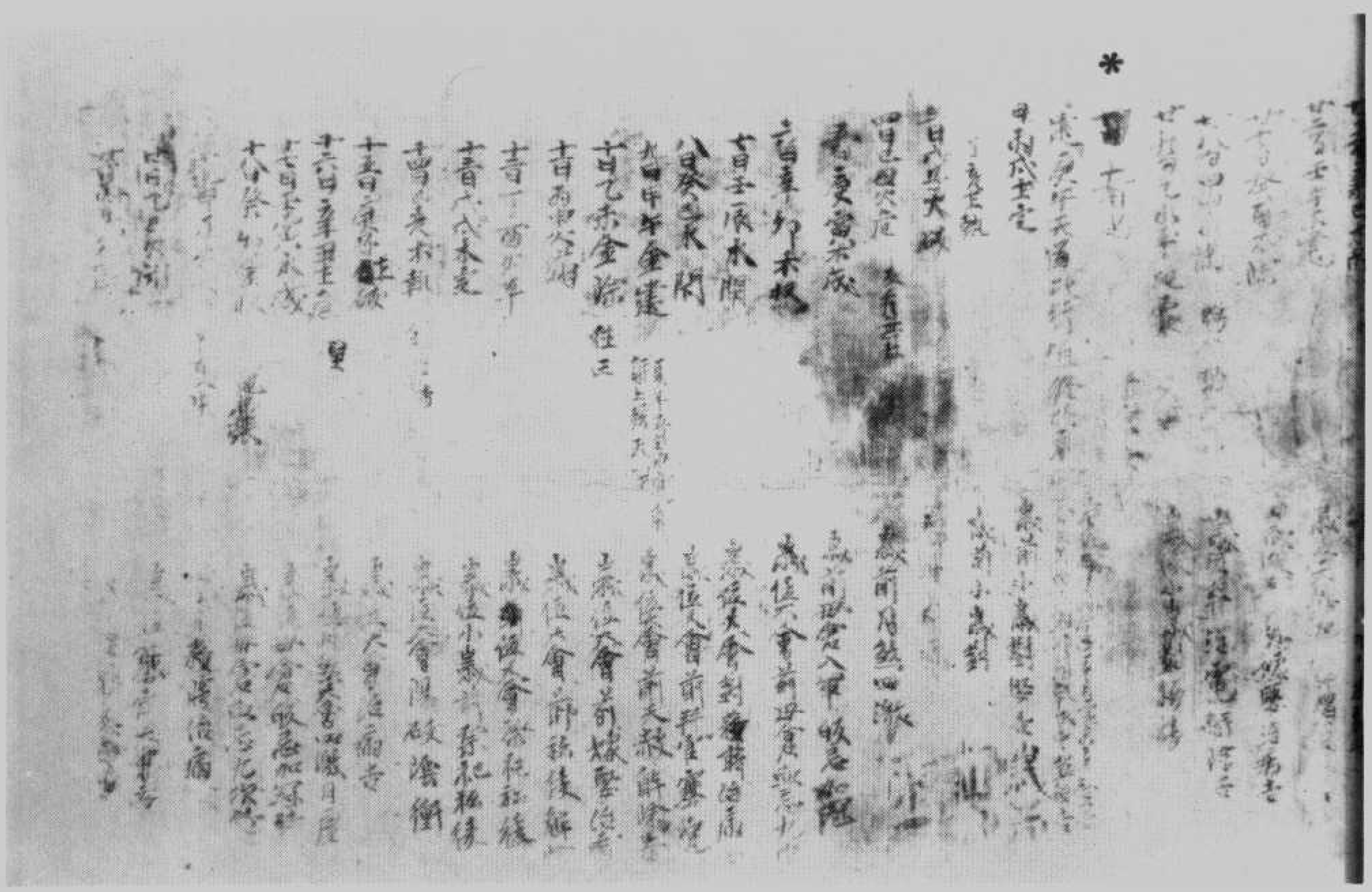




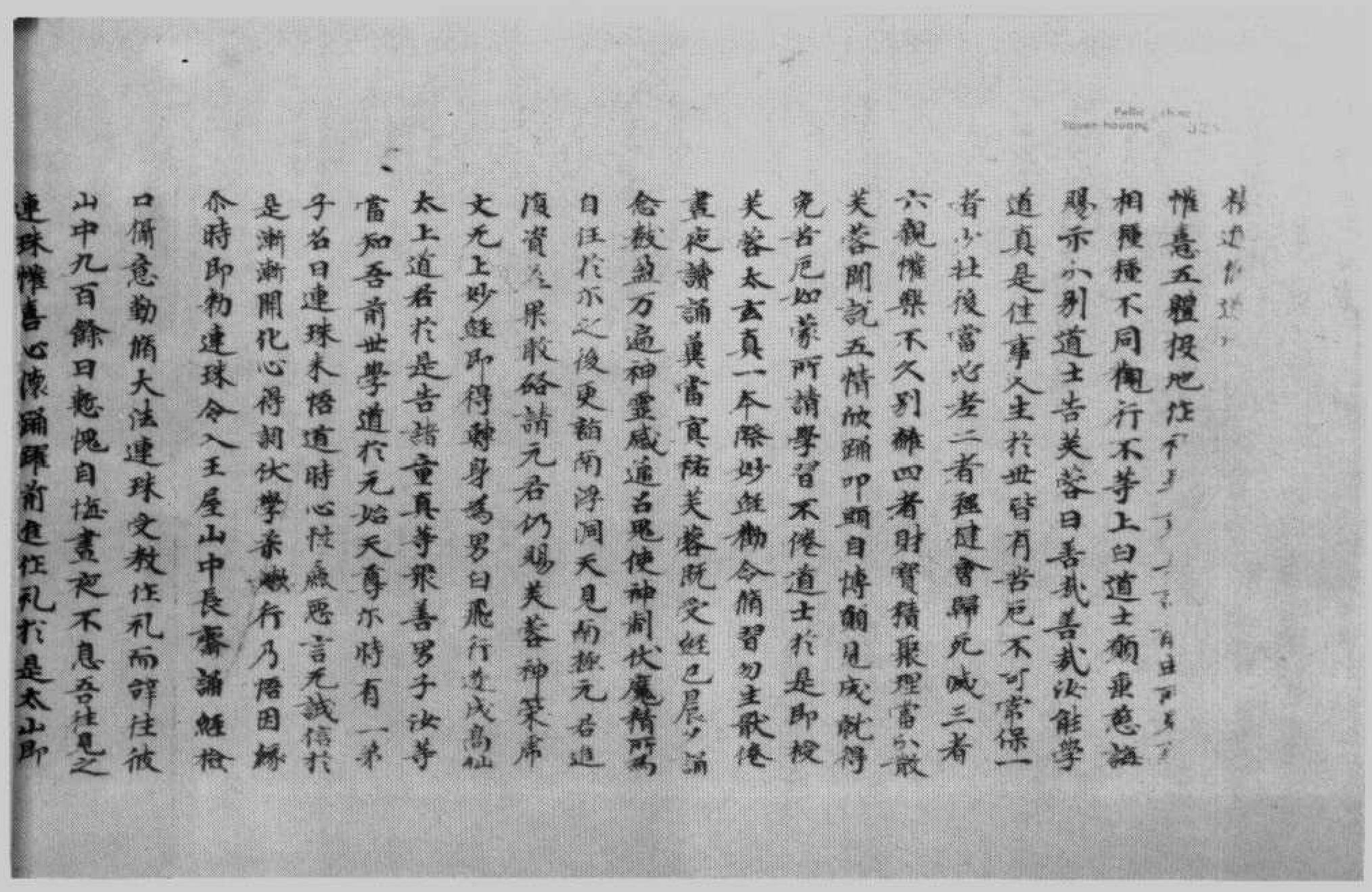








▼伯三二八五號　太玄真一本際經卷七



惟憙五體投地住『[illegible]』
相種種不同觀行不等上白道士願垂慈誨
賜示小乘道士告美蓉曰善哉善哉汝能學
道真是住事入主於世皆有苦厄不可常保一
者少壯後當心老二者強健書歸死滅三者
六親懽樂不久別離四者財寶積聚理當分散
美蓉聞說五情放踊叩頭自博願見成就得
免苦厄如蒙所請學習不倦道士於是即授
美蓉太玄真一本際妙經勅令簡習勿令懈倦
晝夜讀誦真當真法美蓉既受經已晨夕誦
念數益万遍神靈感通召鬼使神制伏魔精所為
自住於不定後更翻閱浮洞天見所撰元始道
頌資冬果報給請元君仍賜美蓉神策席
文元上妙經即得變身為男白鹿行遊成為仙
太上道君於是告諸童真等衆善男子汝等
當知吾前世學道於元始天尊示時有一弟
子名曰連珠未悟道時心性麁惡言无誠信於
是漸漸開化心得調伏學業漸行乃悟因緣
尒時即勅連珠令入王屋山中長齋誦經檢
口儀意勤脩大法連珠受教住礼而辭往彼
山中九百餘日慙愧自恠晝夜不息吾往見之
連珠懽喜心懷踊躍前進住礼於是太山即

子名曰連珠未悟道時心性麁惡言无誠信於是漸漸開化心得調伏學柔軟行乃悟因緣尒時即勑連珠令入王屋山中長齋誦經檢口備意勑脩大法連珠受教住礼而辭住彼山中九百餘日慙愧自責晝夜不息吾往見之連珠惟喜心懷踊躍前進住礼於是太山即坐金牀瑠璃之座告連珠曰汝取淥縣威水為吾洗足尒時連珠雖諾取水洗足訖竟吾語連珠汝見淥縣中洗足水不連珠答曰實見實見道告連珠此水可用食飲漱口以不連珠答言不可復用何以故此水本性清淨明來澄朗今以洗足受於塵垢以是之故不可復用道語連珠汝亦如是雖吾弟子實人之種能信世祿諂吾學道不念精進攝心守口惡念纖濁充滿胸中亦如此水不可復用道語連珠可棄淥縣中水又告連珠此之淥縣可用威食不耶連珠答言不可復用所以者何淥縣之名曾受不淨故不可用道告連珠汝亦如是雖欲脩道口无誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如淥縣曾受不淨不堪威食又如淨水以蠶洗足塵垢淥雜不堪飲食汝之心地亦須如是於是太上以手指蹴於淥縣淥縣輪轉而走自跳自墮數反乃止道問連珠汝惜淥縣但其破不連珠答言洗足之器賤價之物意中雖惜乃不殷勤道告連

汝之心地亦須如是於是太上以手指蹴於淥縣淥縣輪轉而走自跳自墮數反乃止道問連珠汝惜淥縣但其破不連珠答言洗足之器賤價之物意中雖惜乃不殷勤道告連珠汝亦如是雖為道士不捐身口康言惡語多所傷害衆皆不愛智者不惜身死神去輪轉三徒自生自死苦惱无量諸賢聖人所不護惜亦如汝言不惜淥縣等无有異尒時連珠聞此說已慙愧怖懼莫之能出道語連珠若欲所聞利益說者一心諦聽吾當為汝以事解說如昔國王有八大象猛健能鬬其力勇勝五百小象其王興兵欲伐遠國被象鐵鎧象主御之即以雙牙戟繫象兩牙須以二鈎繫象兩耳又以曲刃繫象兩脚須以鐵鎖繫象尾端被象九兵皆使嚴利象在藏間誰不用鬬象主惟喜知象護身所以尒者象鼻嫩脆中箭即死是以不出鼻耳象鬬殊久出鼻求劒象主見此心中不樂念此猛象不惜身命出鼻求劒欲者鼻頭王及羣臣惜此猛象不須使鬬道告連珠人犯十惡唯護口過亦如大象護鼻不鬬所以者何長中箭故人亦如是所以護口當長三塗五苦地獄四徒十惡八難千痛万楚不能護口而致滅身亦如此象尒喪身命不計中箭出鼻鬬耳十惡盡犯經歷三塗備嬰五苦痛毒難言能行十

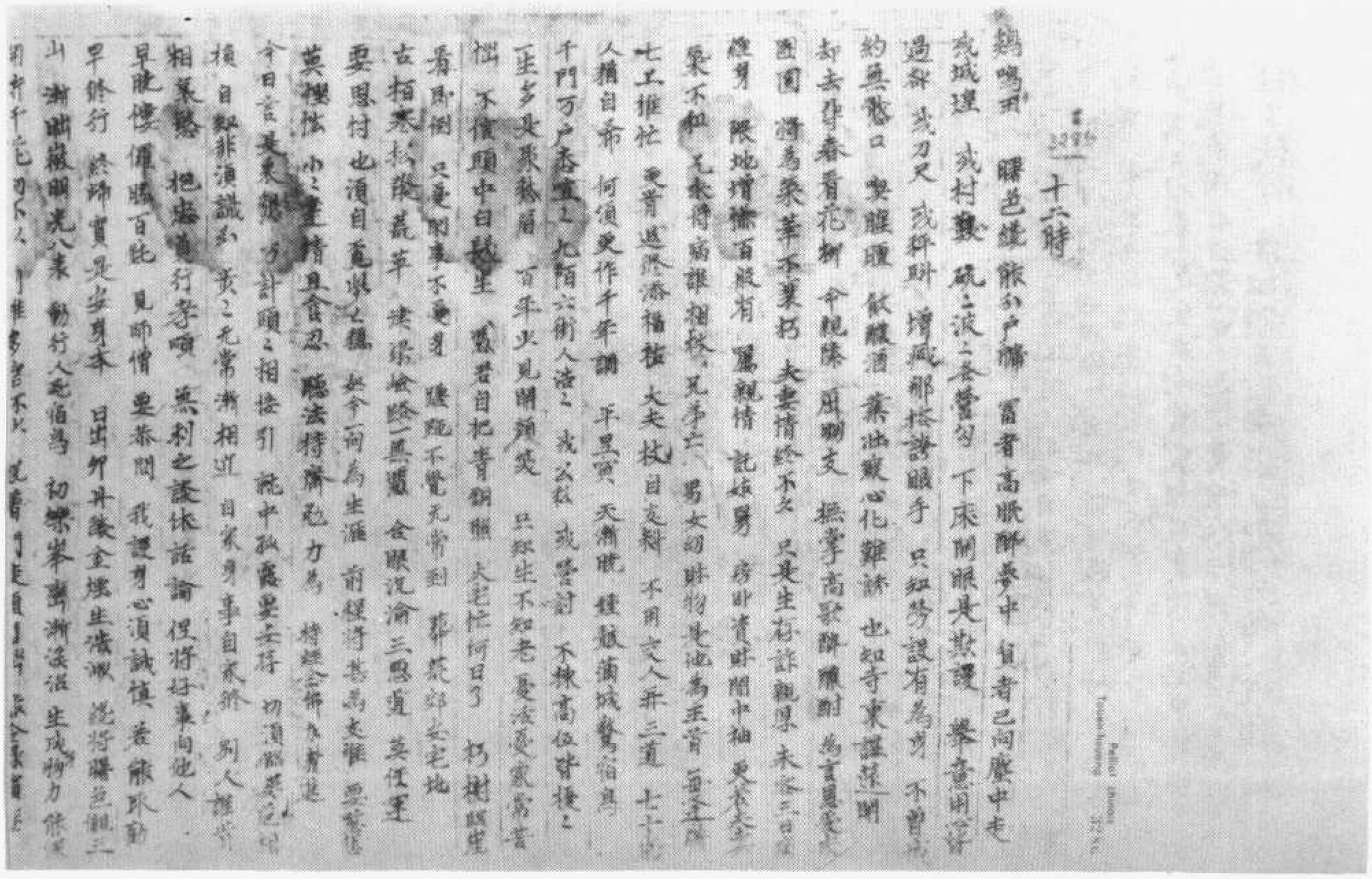
千惡八難千痛万楚不能護口而殺賊身亡
如此衆分喪身命不計中箭出鼻闕耳十惡
盡犯經歷三塗備嬰五苦痛毒難言能行十
善攝身護口不犯衆惡便當得道永離三塗
无復生死憂慼之患連珠聞說感激自勵時
亂不忘精進柔和懷忍如地攝心靜念勇猛
脩行功成行滿便得飛仙
太上又曰善男子善女人子等應當一心奉
受信行舍前世時行於禪教國西三千里外
有一石山嶮岡深邃道路難通時有二千五
百賊依嶮劫人遣其抄掠前後无數尒時國
王遣軍征伐而不能得山西諸國路由此山
數被劫奪人皆患之道念羣愚甚為可愍世
有聖人而日不覩世有妙道而耳不聞如不
化者喻石沉淵何由浮舉如此凶賊為害既
深若不伐者王道隔絶何由通達太上於是
即遣左玄真人駕乘好馬服飾綵麗金銀珎
寶瓔珞馬身於是跨馬而行往到彼山羣賊
見之心身踊躍謂為戍事共相計議莊賊積
年未曾值此便各奔馳至真人所覓欲斬刺
左玄真人登即舉弓弓勢始發二千五百賊
各被一箭以劍指賊各被一瘡瘡重箭深即
皆斃地婉轉號叫仰頭歎曰為是何神為是
何聖威力如此今者瘡痛不可堪忍唯願冥
慈垂恩憐愍救我前途為拔此箭使瘡不痛

阿聖威力如此今者瘡痛不可堪忍唯願冥
慈垂恩憐愍救我前途為拔此箭使瘡不痛
我等凶賊從今改更抱窮守困飢餓至死不
敢為惡行於賊盜尒時左玄真人告諸賊曰
汝懷无道賊害万民其來既久為過日深天
報汝等令受此痛劇瘡毒箭終不可出此痛
轉加勇力壯士亡不能拔於是二千五百賊
私心自責從今已後各當退悔不敢復犯唯
乞原赦愚癡不遠於是凶賊等悲泣箭出
即於傷處雲消霧散身輕軒强平復如本二
千五百賊悪心降伏捨惡起善割身布施慈
愍廣殺種植福田甘露潤通妙味周遍施散
流布王路清平去來无長聖力利益其事如
此
復次善男子善女人汝等善思善念善持妙
法吾當為汝開方便門說微妙法廣示因緣
種種教導宜當聽受吾昔過去无數劫時有
七善士私共盟誓相將入山尋師學道十二
年中未能悟解自共議曰學道甚難指心執
節不避寒苦終已割身受辱難堪道政難得
罪根難除唐自勤勞殞命山中不如還家備
五門户娶妻養子廣為利業快心樂意安知
後報善惡云何於是七人同心即行從山而
出各欲向家太上道君以他心智見此諸人

後報善惡云何於是七人同心即行從山而
出各欲向家太上道君以他心智見此諸人
應可化度未能自達不忍小苦忍還惡緣顧
造罪業當墮地獄受苦三塗將悔无及甚可
哀傷於是道君化作凡人往向山所未至之
間忽遇七人共相審叙慰勞事畢化人問曰久
承學道頗行近成何故而出七人答言久而
識吾言學道勤苦罪根難除飢寒苦乏度辱
難任又此山中永无資待恒守嶮怖唐自困
苦妙道遐邇幸非可得且欲還家廣為利業
經營資產累我少年忍我意念待年衰老
世務稍閑當共求道化人語曰且止且止善
思善聽諦受憶持採吾所說注念思惟人命
无常且不保夕學道雖難前苦後樂居家妻
子累患相纏无常難保如夢如幻定念別離
念念无已如斬罪業輾轉相生億劫无息願
卿且止勿為此事更發知心備出世行得登
彼岸同到道場永无苦惱若為俗務如病望
藥謂言得之即便老愈不識藥性縱意其心
服諸毒藥无益病除有增无損三界有形皆
有憂惱唯有信心无放逸意精進勇猛得道
无為衆苦永畢常樂无畏化人說此事已即
放光明晃曜天地澤被十方介時七人見道威
光又聞苦樂因果妙說美辭心懷意悅慙怖
戰慄五體投地稽首設礼釋心自悔共相謝
進還入山中沒命精進思惟念道守一正心
无他異念翹勤懃苦晨夕不倦求无上道捨
類堅固无進退心積歷年稔介時太上還觀
其心即來降駕到此山中左右侍從仙童妙
遍山滿谷下授七人本際妙經十二法印於是七
人一心奉備晝夜孔誦手不暫捨目不他瞬功成
行就位登仙王永无退轉
介時太上告太微帝君曰往昔過去无數劫時
有一凡家宿報貧乏夫妻頑鄙長大慳惡不
信宿命不信果報道慈其愚將欲化導託作
凡人詣門乞食其夫不在其婦頑凶便大罵詈
无有道理化人語曰吾是道士命資四背乞
食為居不得瞋罵唯望一飡充一中食施与
之功亦復不少主人婦曰寧汝餓死食尚匱
得況今平健欲望我食空廢汝行不如早去
化人於是伏地便死身體腫脹鼻口出血
潰膿爛臭流出婦人見之怨怖失聲捨棄
而走於是道士忽然復起即前取路行至數
里於大樹下坐於此而息其夫行還路中見
婦恐其驚怖安慰問曰卿何以故怨懼驚怖
容色乃尔婦具事源語夫如此有一道士見怖

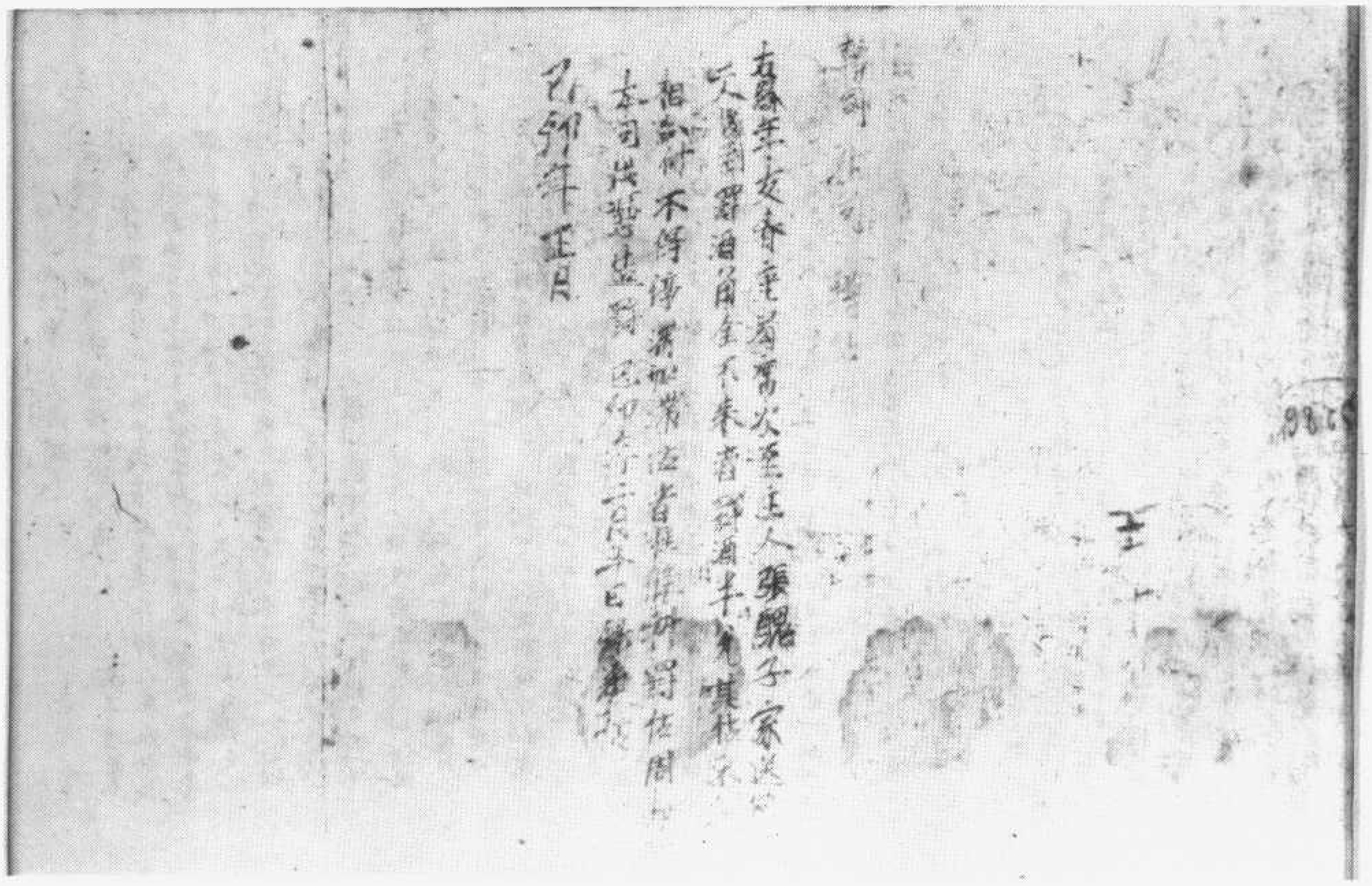
婦恐其驚怖安慰問曰卿何以故忽懼驚怖
容色乃尔婦具事源語夫如此有一道士見怖
於我其夫瞋怒急問道士今何所在婦曰已去
計應未遠夫即執弓帶刀尋逐遠迹奔追覆
張弓挽刀直趣於前便欲所射道士仍即化形
作瑠璃小城以自圍繞其人彼城奔走乃得
數通不能得入即問道士何不開門道士答曰
欲得開門者可去汝弓刀其人自念心懷陰
謀且隨其語但令得入何假弓刀手拳加之足
盡其命即棄弓刀門故不開又問道士弓刀
已棄門何不開道士答曰吾今使汝棄滅心
中之刀慳貪弓箭惡毒心意非汝所執手中弓
刀此之弓刀何能害人於是其人聞此語已心
驚戰懼而自歎曰道士神聖乃知我心即便
叩頭自博首悔過我有弊妻不識道士使
我為惡頭見蚤怒不見罪代今欲將來勑令
頂悔洗心學道道士語曰善善善此人即
迎還歸至家其婦問曰道士何在夫即答曰
如此道士神力自在應變微妙所未嘗有大
聖之德堂堂巍巍難可歎說今正在彼衛宜
自往首改前衒慚謝罪答於是婦隨夫言即
共同行至道士所夫妻各各五體投地悔過
請福長跪言曰道士神變聖睿乃尔須有猶
病七寶之城堅固難踰志明意定永无憂患

請福長跪言曰道士神變聖睿乃尔須有猶
病七寶之城堅固難踰志明意定永无憂患
行何道德致此神妙巍巍乃尔道士語曰吾
少學道勤行精進先除慳貪次滅惡口燒香
燃燈晨夕不懈无生厭倦致得如此言語畢
訖道士尔時即放光明晃曜赫奕照朗天地
仙童玉女八景輦輿飛龍師子鳳皇白鶴啣
歌雲中香花乱眼非不視聽夫妻見之心益
驚怖精神戰慄伏地叩頭改惡洗心除无量
惡念滅无量毒想孤起猶預畢竟无遺作此
家益即得證入為五岳真人改惡從善明祿
如此宣告來生各宜慎之各宜慎之明祿詩
曰
交吾不虛言於是道君而說偈
交生致不幸
宿世緣植惡
為惡无善心
作種慳貪同
記已欲勸化
兩惡共為親
夫慳婦不捨
惡人謂不然
過緣值大聖
方便作凡人
迷夫猶不覺
變號為厌魔
神力不思議
寧知方寸心
珊瑚嚴城刃
吾開地无涯
慚悔改前衒
執劍斬惡根
雖伏陰弓刀
如種惡緣業
大聖垂和旨
許其夫妻等
面目恒推拓
執劍三塗
長淪於五苦
勸示來生子
何如不為惡
受樂昇仙廊
取出難可明
慎勿執愚迷
報處冥冥途
念經好善思



平修行 終歸實是安身本 日出卯入徹金爐生法滅 絕將曙色觀三
山 潮聞嶽鼎光八表 勤行人能脫塵寰 初樂峯 雲潮溪法 生成物力 能使
✱開坑千花印不少 利雖多者不少 說者門徒須痛惱 嚴金線頻作者
滅 彷彿紅顏成暮槁 孕者生 愛壽者死 去者棄殘小者老
古來美人爭奪多 誰見元常閒銀瓶 丈三皇下四海 潘岳美姿
盡祖老 八光八像 舞五陵 三紫三張捷蔗 平閒文中是詞
藻 三選五車何足討 盡推松柏有餘負 也被消磨見枯槁 實德
人作生好 只有迴心歸聖道 慈悲喜捨離慳貪 思厚柔和除瞋惱 出現世
求美行巧 業報懲惡心所造 但無嫉妒及殺貪 便合如來元法教 見之之
相似勤 利益之門須愛果 貪財愛色 也莫嫌他莫嫌兒 自恬知者貴
閒 慈悲忘緣真果如 林前不敢有時心 万物論通何用 金沙
居若特鄙 美女美男驕我說 不論庶賤為人家 多是惡
炮烙空如 我猶年親兒驚 盡到此時遭羽翼 雖生容口猶
所住 樂金熱 我洋炮 我細切 盡逆元明海 論食啖 教他忍苦受刀鋸
鋼鐵不美情無恍 痛一殺命元別 爭不交他抱兒結 專於家
氣待晨來 此時巧口難公留 相摩王 鋼新火 一月拍畜獸 [illegible]
不論麟而惱逆他 如此相翻幾時歌 以為人 神樂為 短命多災
在因緣 爭而藏素多待齊 元德慈家隨後來 況其身 如年大
終是元常婚陵滅 潛將光臘與肥老 而日不少如刀割 占和年
閱三月 飢戰人民遍相殺 我時又不相親面 到此思觀皆新絕 觀
大復雖到是 道俗僧尼無揀別 若非尖刃陷心胸 斷是長槍會人撰
斷油燒沸湯淚 獅訶求他罪揀拔 貪財之意若狂狼 奉佛之心似[illegible]
此時言 雖稱孝 只要人間生後報 日夜住佛得善提 洗除身心交淨潔
罪雖無要盛烈 一懺直教如淡雪 求生淨土礼彌陀 九蓮花中為使[illegible]
聽中已 時來善 勝事皆從此時辦 一見如來持齋時 二當天衆繞月廻
紀陀供 香積飯 淡會衆從陳供獻 佛之梵刹和金鍾 摩之道場無
玉饌 我乎安 我退為 高之高僧雖竹院 起車乘成鶴鳳重 翡翠
雖作蓮花枕 倫果花樂美拿 玉像金容光燦爛 神祇顯之沐孫業
鵝鳥已來皆肥滿 利存亡 發家春 凡是所求皆果願 不惟種類功
報之乘 乃翻除千種患 須臾廣大羅漢 應供此時天下遍
惡斯設福蔭群生 惣是如來巧方便 彌陀國號宰院要去行
人為障礙 十乘八戒有功勞 六道三塗元繫絆 仏法中

惡斯設福蔭群生 惣是如來巧方便 彌陀國號宰院要去行
人為障礙 十乘八戒有功勞 六道三塗元繫絆 仏法中
✱須用意 得與人身起善易 若落邊地下賤中 仏法師僧亦難值
後生人須度喜 百分之中元二三 幸於好世過逢經 又喜殘年全舍利
手持妙法元經義 觀觀蓮花出惡習 夜之長燃照仏佛燈 綱之勤提法花
水 念觀音持勢至 一到數珠安袖裏 目前之難不能假 臨終又得如願
相益言切須記 切果教若不棄捨 若非淨土礼彌陀 走向天宮觀花
日南午 [illegible] 緣之紅輪當牙戶 睡明緣觸淺深要 迷但旺行南賜部書
金馬馳玉兎 流逝不離南瞻部 紅臉作桑榆 閻摩青蛾為柳眉
立三寸 緣牙去 多少美樂似根荒 遊觀落日長風翔 直到遊戲無毫末
潘岳容 在樂富 美樂西陽施弄洛 浦元王謝伯德前花 然思使[illegible]
果 春復秋日復暮 隙變素田易翻作 三皇五帝物成塵 四時七賢骨八
山 里幼身 無西主 假託業緣凡度衆 一期緣盡歸泉 久抱相繼[illegible]
遊婢 世尖見之笑世 相送人間愛千度 果況僧之似得得溫 衣往復二
世變成戊 小類通 老鼠祖 前後雖殊去須去 元常一件大家紀
華都人心不勞檢 滅仏天 抛世務 惣聽蓮經觀法手 者之心之間
身衆 何事安然不憂愛慢 泡幻形豈堅固 一定身人歸泉遇
勸君承世早修行 前程見愛流吃去 日映未之 初世得生想多家
紀頻潛去沒人紀 白髮圓來何復理 自顧人 若布施 實是教他力解
差 是生涯幸且充 不解用心修善事 沒來機 能小目 恨不到根人情新
能貪財血歡五陽 落長元明生盡衆 火謙和沒人義 見弟何曾如手解
親生父母仏閑人 未曾展百眼看待 悲慈慶運奇特 一日是仏
手翻解 恩重能得義多時 眼前便見成拍掌 現實[illegible]
只道 偏然乘權理 尋求愛上瞋恚非嗔記 往來迴業結[illegible]
業刑 福至 積淨蓮眼雖紅至踐 施不為善 報情教 察諸[illegible]
神兎 長究家松 福業持之前 選不如業門 庭宗 落官祿 [illegible]
車馬又邪 逢選 往弃九蓮 來相與 男女 垂頭 皆佛 [illegible]
七鬼 俄成南 到雲一身 遷徙 東流水 浸提 胡 [illegible]
托了沒倫 爭如願 自化 業 況向三塗 水流 [illegible]



伯三二八六號　背　面　社司轉帖

▼伯三二八七號　醫書

岐伯曰察九候獨小者病獨大者病獨熱者病獨寒者病獨濇者病獨躁上五寸按微案之以石手按當躁上復而彈之其脈中氣動應過五寸已上需之然者不病也其來疾中手彈之然者病也其氣來徐徐上不能至五寸彈之不應手者死也其肌肉脫其氣來徐徐不去來者死

其中部脈乍疏乍數者紊亂失之死若也其上部脈來代者病在給脈也

九候相應者上下若一不得相失也一候後者則病矣二候後者則病甚三候後者則死矣所謂後者上中下應不俱也察其病藏而知死則必先知經脈然後知病也脈其藏脈見者死之太陽景純者足不可屈中死必盡脈冬陰夏陽奈何

岐伯曰九候之脈皆沉細悅純者為陰也主冬夏日中死

熱中及熱病者日中死

病風者日夕死

病水者夜半死

脈乍疏乍遲乍疾者日素四季死

若形肉以脫九候雖調者必死

上七候雖見九候皆順者不死所以言不死者風氣之病及經閉之病似七診之病而非七也故言不死若有前七診之病其脈候之數者則死之者必發尸噦也必須診詳問其所始若所始之病與今所病異者乃定吉凶

脈其脈視其經絡浮沉上下遲速傾循之其脈疾者不病也其脈遲者病也若脈不往來者死

上部天兩額動脈

上部地兩顴動脈

上部人耳前動脈

中部天手太陰

中部地手陽明

中部人手少陰

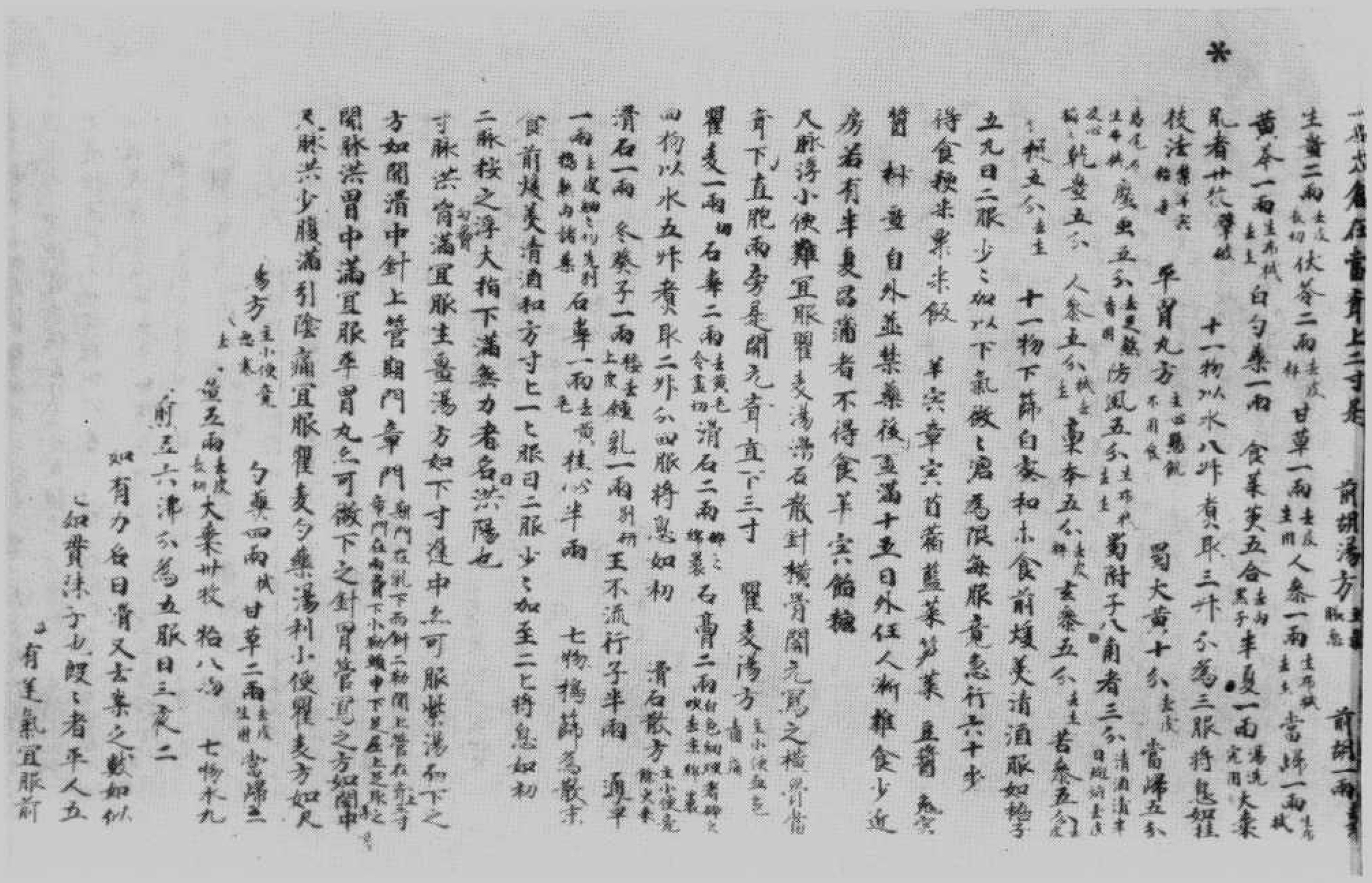
下部天足厥陰

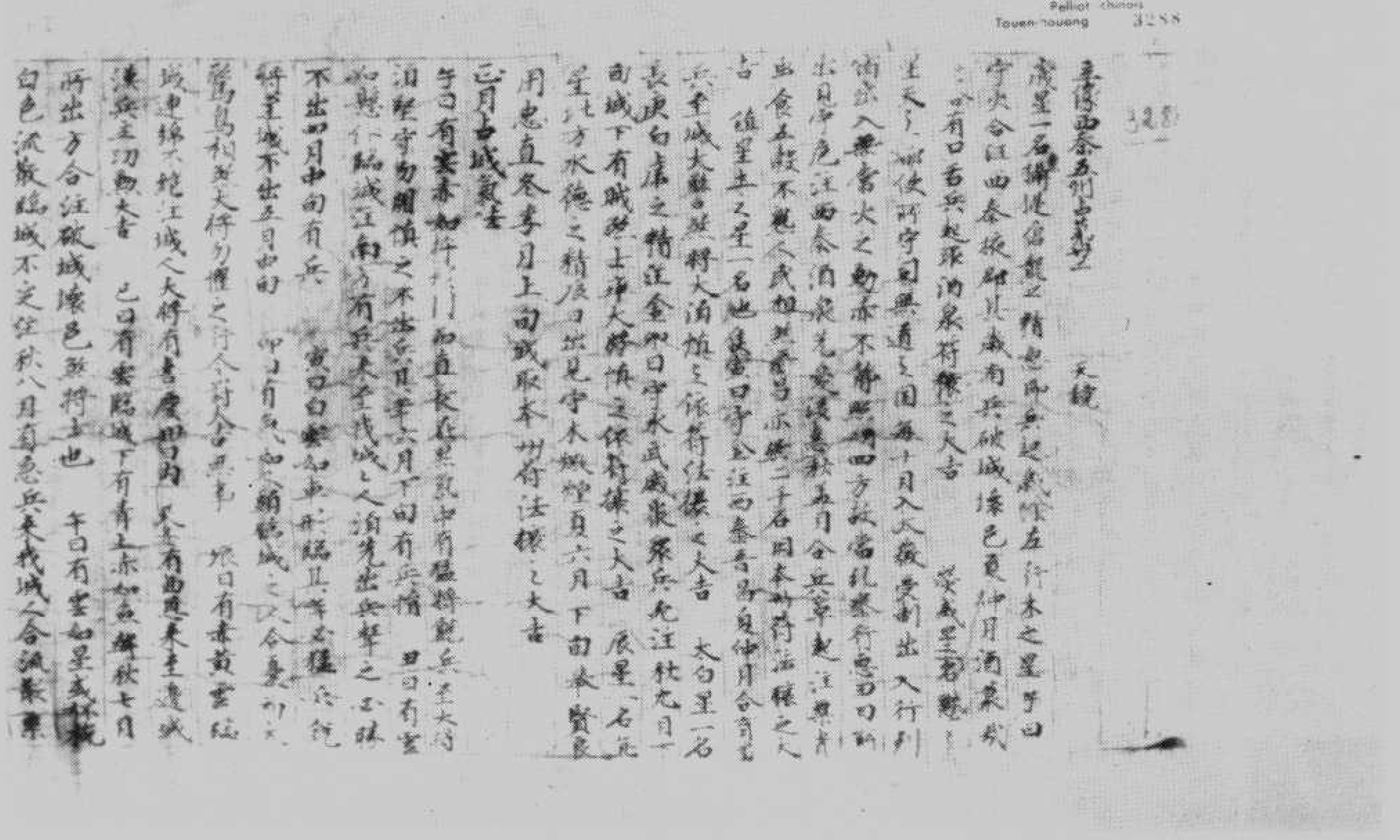
下部地足少陰

下部人足太陽

此若三部九候也三部者天地人也九候者部各有上中下故名九也

仲景曰陰陽大論云凡傷寒之病多從風寒始也來中風寒必稟不消化也未有盛實而當不消者也若病不存證候欲攻之者猶須先解其表後乃下之若表以解而內不消者目非大滿大實腹鄭者必幽育煩屎也目可徐徐下之雖經四五日不能為害也若病不宜下而強攻之者內虛熱入則為協熱遲利煩躁諸變不可悉數也則輕者困篤重者死





不出四月中旬有兵　壬午日白雲山中所起且干公猛兵銳
將至城不出五日四月　甲申日有色如銅鏡城之人合憂初大
爲鳥相其大將勿懼之行合符合無事　丙戌日有赤黃雲起
城連綿不絕江城人大將有喜慶四月月　戊子日有雲如星大將
漢兵之刃無大害　己丑日有雲臨城下有青上赤如蓋經秋七月
所出方合江敵城壞色敗將士也　庚寅日有雲如星大將
白色流振臨城不定經秋八月有急兵來我城人合流聚
貴離心離德　辛卯日雲如盆紅眼日間漢臨城有賊不出六
十日城中下人某上四月中旬來起消滅之　壬辰日有赤白氣臨城
如象乃寄之後九月末江大兵至及慎之十日　癸巳日有黃白
之紅旗在城四面城敗之色色　甲午日有氣如圓名之
甲申日金明此猛將之氣臨城人十月猛將銳兵主大將領
出兵於城外擊之大吉　乙酉日有上有氣黃中有赤色下有
黑色臨城此馬決死打江城人聚青流云大將消將
振存信　丙戌日有氣如日旗四參
子日旗者城恒大將領冬仲月江外國兵寄城人從之大將取冬月
擊之大吉　丑日旗者雲山出江武城江冬月敗方人
九來年貴氣來人民回復家業之吉食
寅日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
卯日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
辰日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
巳日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
午日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
未日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
申日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
酉日旗者江水清酒泉的出人民聞之食
戌日旗者大風平江武城至流水向西異類白起來

飛沙冬仲月江外國助入城人民吉後山色城壞色也
之國旗者金山為江西泉出行的亂禍起秋季月兵大來
山　癸巳日旗者大風平江武城至流水向西異類白起來
無者是秋九月有禍起秋行的慎之　甲午月明法
子日明江四郡起民敗為主人民相殺城人發色大惡
丑日明者四郡東支者有水兵來至我色城人流之九月為
有無流之像大將消滅之　寅日明者江敗煙昌到主自主為
主千人無將士士來孟月合流血　卯日明者江青昌主郡
事民自主主其年夏四月中旬注敗且昌水間兵至城
辰日明者江敗煙白氣自主為主亂者千人無將士士不來
其春季月　巳日明者江事宗主民敗為主亂者万人
敗上不出夏中旬　午日明者江到民伐伐國行君敗滅夏
仲月至冬君下人某上　未日明者江酒泉青民敗主為
為主白氣為主江城人相殺者二人自不出其年春間
上旬　申日明者江青昌敗民白氣為主下出秋八月上
旬後者五日人死　酉日明行江主宋民敗主為主後下
死牛馬青氣來　戌日明者江敗主為主不敗秋冬
月有國兵來至城慎之　亥日旗者江敗煙冊猛歎食
其人民江青昌敗民白氣城門新吉好心和後打敗之
意有陰謀之事　子日食江敗煙冊猛歎食
藏敗其君子不敗父兵敗家作十年九牧上下不相歸
順秋孟月必滅城破色　丑日食江青昌有國兵
吉除和兵人相畜　己日食敗煙江七月外國兵內人与外人
通惠者如作人危城破　午日食江泉流武威春孟月
江外人死日為主外番通惠者如作人危城破
酒泉青昌外國兵和敗木後有陰謀之事　申日食敗煙

言戸和第人相畜　己日食　燃煙注七月外國兵內人与外人
通應者如作人危城破　辛日食注秦滅武威春孟月
注万人死日食為主外蕃遂侵食無少食肉多　壬日食
酒泉晉昌外國兵和使社來後有除謀之事　申日食燃
二千石死王人殺主万人城亡不相歸從反逆　栗王三年為定
酉日食酒泉注秋七月中旬城（兼將自亂不過四日反定
戌日食晉昌秋七月外國兵來不滅出兵野戰注無將士上
閉貴良亡大吉　亥日食酒泉秋八月外國兵來先衰後
書二千石祭賢則能大吉
曆象占曰耳法　二月子日左右有耳注武威
秋八月功國人心離異之不相同城破己亥左手大乱人民火
叙大將頭左右權臣賢　二月日耳垂出注張掖春二月
城人大將不得閉後世之吉　月日耳右出左無秋八月
位臣謀主君臣相疑　四月日耳左有右無注燃煙
二千人欲謀反得成王十月主疑万人相疑視死如歸兵
頭五年半矣　五月日耳注秋八月冬十二月無將下人謀上
外國復城得地生　敵燃火將驚擾　線兵在外張之而
大吉　六月日耳右垂注左無注酒泉夏四月兵驚城
之憂蓋災患之象將得行今新秋練士平時糧大吉
七月日左右盡有注無後合城憂　恐怖驚不出年有
兵　八月日耳注酒泉易主石臣相疑不出一年內大
將頭間忠直去佞邪吉利　己月日耳上下有注晉昌
燃煙半年內不兵驚外國合併地　老者後生大將頭
公吉　十月日耳左右有耳酒泉人民飢死失地之邑
食根莖甚　四大將頭有兵者得益　後得興悲大吉利
十月日耳注武威百人相疑流血　不出年大得頭的忠
良言遠士佞人大吉利　十月日耳注燃煙晉昌臣謀
其君自立食五不出一年內
栗占曰常法　正月日栗有餘　己酒泉馬可七萬外國
秋稼不成麥貴人飢死者　四月日栗有餘　將頭絕新候臣賢者之
青用之左右大吉　六月日栗晉昌燃煙注臣稱其君下人
謀上且將成事以為一年為定

[illegible]州臣[illegible]其名[illegible]人衆衆自[illegible]自立侯主夏四三月[illegible]
不過五四帥定二千石須依法處理人古利　同九月日[illegible]
衆晉昌下人自立其名[illegible]主衆[illegible]人民相食[illegible]馬[illegible]
石用[illegible]陝[illegible]石[illegible]人[illegible]者大吉利　同十月[illegible]注秋九月[illegible]
[illegible]昌城[illegible]自立[illegible]天子三年為定衆[illegible]
二千石出衆[illegible]忠[illegible]大吉　同十月[illegible]注秋九月[illegible]
煙晉昌自立侯王人民[illegible]起[illegible]注[illegible]
謀事之言大吉利　同十　[illegible]注秋武城張[illegible]注[illegible]其[illegible]
[illegible]易注外國兵[illegible]城失地[illegible]二千石勿任惡者
七月光不明法　四月不明江[illegible]兵起[illegible]年市
二月不明江酒泉晉昌多陰謀大[illegible]人民飢死[illegible]兵起[illegible]一年
三月不明江燒煙多陰謀事火[illegible]
[illegible]月　四月不明多陰謀江[illegible]酒泉晉昌三州[illegible]食[illegible]
[illegible]年兵起大行酒用忠[illegible]五月不明多[illegible]
[illegible]州賊起西秦五州[illegible]年兵[illegible]動[illegible]人滅血[illegible]万人死[illegible]馬
[illegible]五甚惡　六月不明多陰江酒[illegible]面青城色色國[illegible]
[illegible]民[illegible]怒兵將下人謀士一年內伐[illegible]須晉昌惡德
七月不明陰者[illegible]晉昌城[illegible]自立侯王[illegible]五年[illegible]
人民[illegible]樂吉慶之事[illegible]人日不[illegible]多陰江酒泉遠兵起城
人被殺之有年兵起貴六畜難得於七月失地人[illegible]　九月不明
多陰者冬十月江酒泉移已位衆人自立其主衆惡之
十月不明江武威人民自[illegible]為王万人死[illegible]年
十月不明多陰江晉昌[illegible]不從京師天子自立王本方五[illegible]
停之　十月不明武威[illegible]月[illegible]上兵甲起[illegible]
[illegible]
張[illegible]大白[illegible]
酒泉鎮星[illegible]
晉昌[illegible]星[illegible]
[illegible]星[illegible]
太史雜占動靜書惡吉凶法看月地動及[illegible]
[illegible]方[illegible]

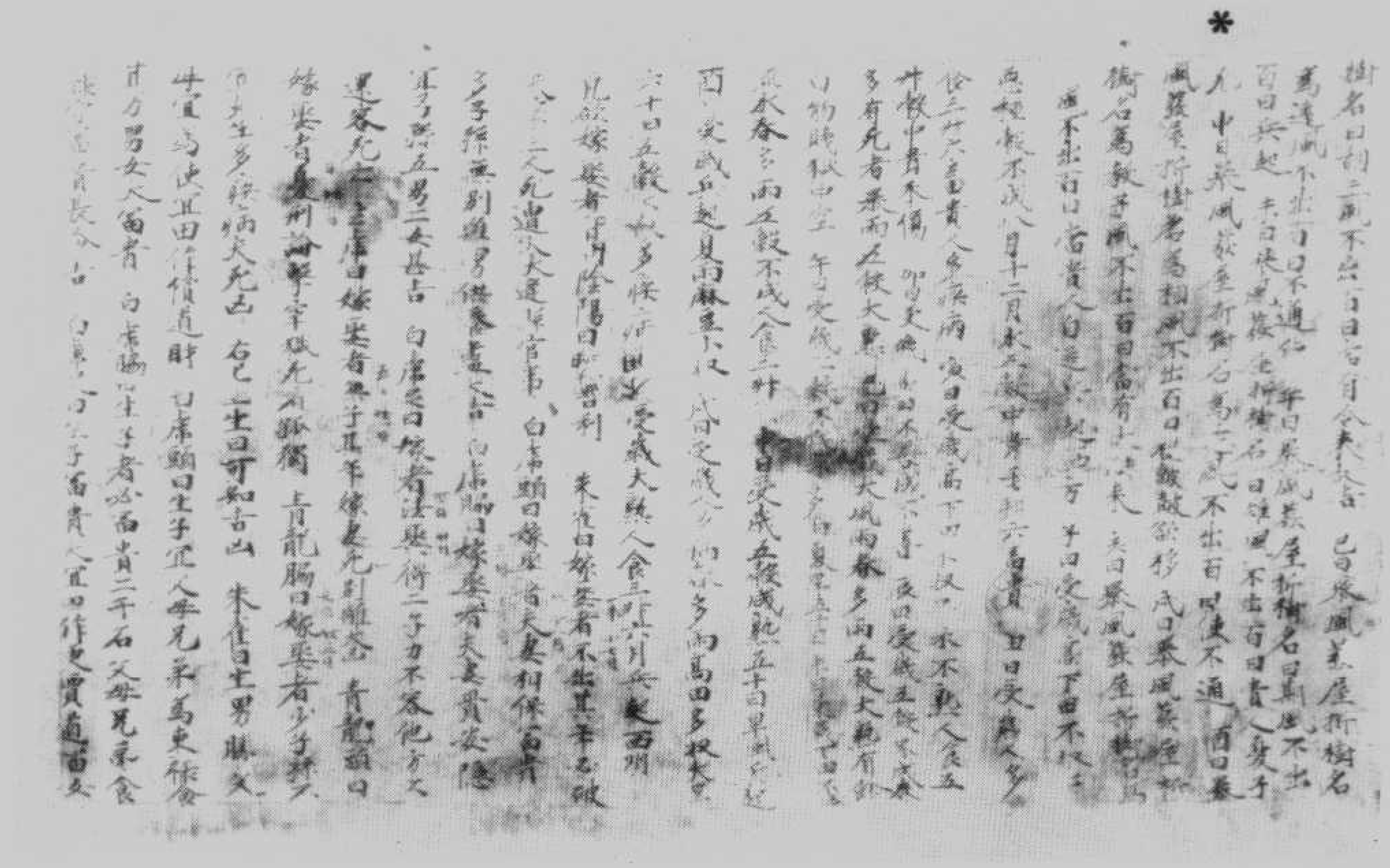
[illegible]
太史雜占動靜書惡吉凶法看月地動及[illegible]方[illegible]
[illegible]
甲子乙丑月[illegible]
[illegible]
[illegible]子丁丑[illegible]
[illegible]
甲申乙酉月[illegible]
乙丑庚寅年[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
甲辰乙巳月[illegible]
己酉庚戌年[illegible]
甲寅乙卯月[illegible]
己未庚申年[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

廿日至廿日當雨不雨蝗虫疾病多大 四月一日至七日當雨
不雨蝗虫冬行人不安不風 十日至十四日當雨不雨歲大
惡 十五日當雨不雨西方千里外人疾病 十六日九日當
雨不雨大旱冬不凍 廿一日當雨不雨草木枯死 廿五日當雨
不雨乳婦多死 廿六日當 雨大旱 昔當雨不雨兵
起西北二千里外疾病多 五月一日至七日當雨不雨大旱
不虫食 十五日當雨不雨西至千里外人多疾病冬温
廿日當雨不雨草木死乳婦忘者死 廿六日當雨不雨乳婦死
廿六日不雨大旱風雪 卅日不雨大旱 七月朔起 六月三日當
雨不雨角虫多死 七日至廿四日霧起牛馬 廿日至廿三日當
雨不雨下田死人无所食 廿四日不雨十月東冬不合
二月三日至四日當雨不雨角虫多死 七日當雨不雨大熱衆
有水 十日當雨不雨牛貴 十八日當雨不雨大風有死
起不不收 廿五日當雨不雨人不安兵起死在野國人逃散
八月一日當雨不雨大風寒雹起 二日至五日當雨不雨秋旱
霜人并有疾病 八日至十五日當雨不雨大風寒 十九日
雨人多疾 廿日不雨牛貴 廿六日不雨冬陰寒人時病不
調 九月一日不雨霜天下人牛妻子 十二日至十五日不雨
大寒 廿二日至廿六日當雨不雨人多死 廿七日當雨不雨人
多驚恐 十月三日當雨不雨兵起西北 七日至十二日當雨
不雨河水逆流 十五日至十五日當雨不雨大寒 十九日至廿四
日當雨不雨小兒多死 廿五日當雨不雨冬温羊多疾病
十月四日當雨不雨大寒 八日至十二日當雨不雨乳婦多死
十五日至十六日當雨不雨人不安兵起 廿二日至廿六日當
雨不雨河渡魚行道中 廿九日不雨牛貴者富人者貧
十二月四日至六日當雨不雨牛貴 十三日當雨不雨大霧起
廿日不雨大風起

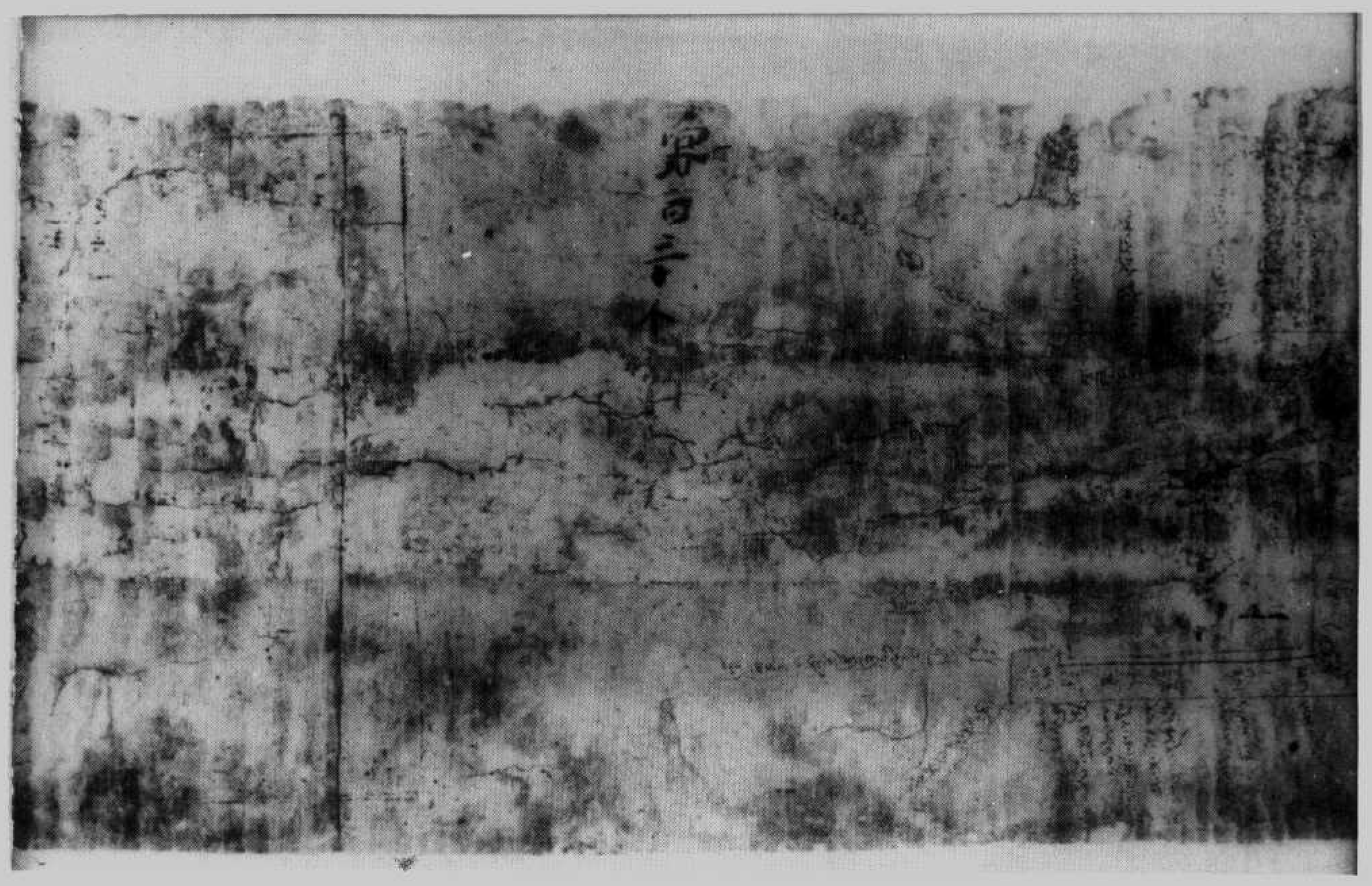
太公占候雨法 凡欲占暴風疾雨者視天四方皆無雲北
方中獨有雲後五日必大雨 四方無雲獨漢地有三日不絶
後三日雨 甲日初出時 乃有赤雲者明日雨 曰初出時

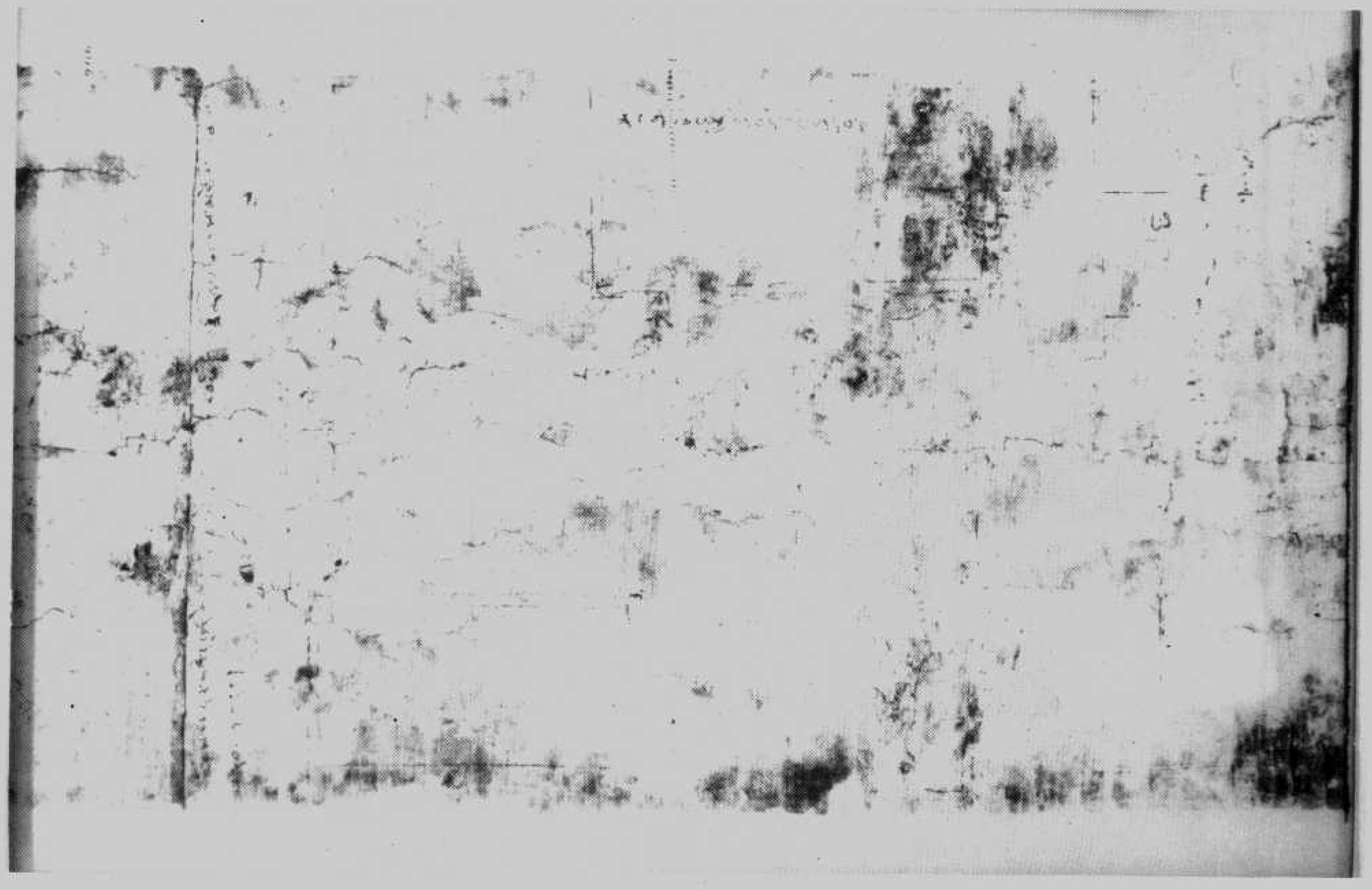
*

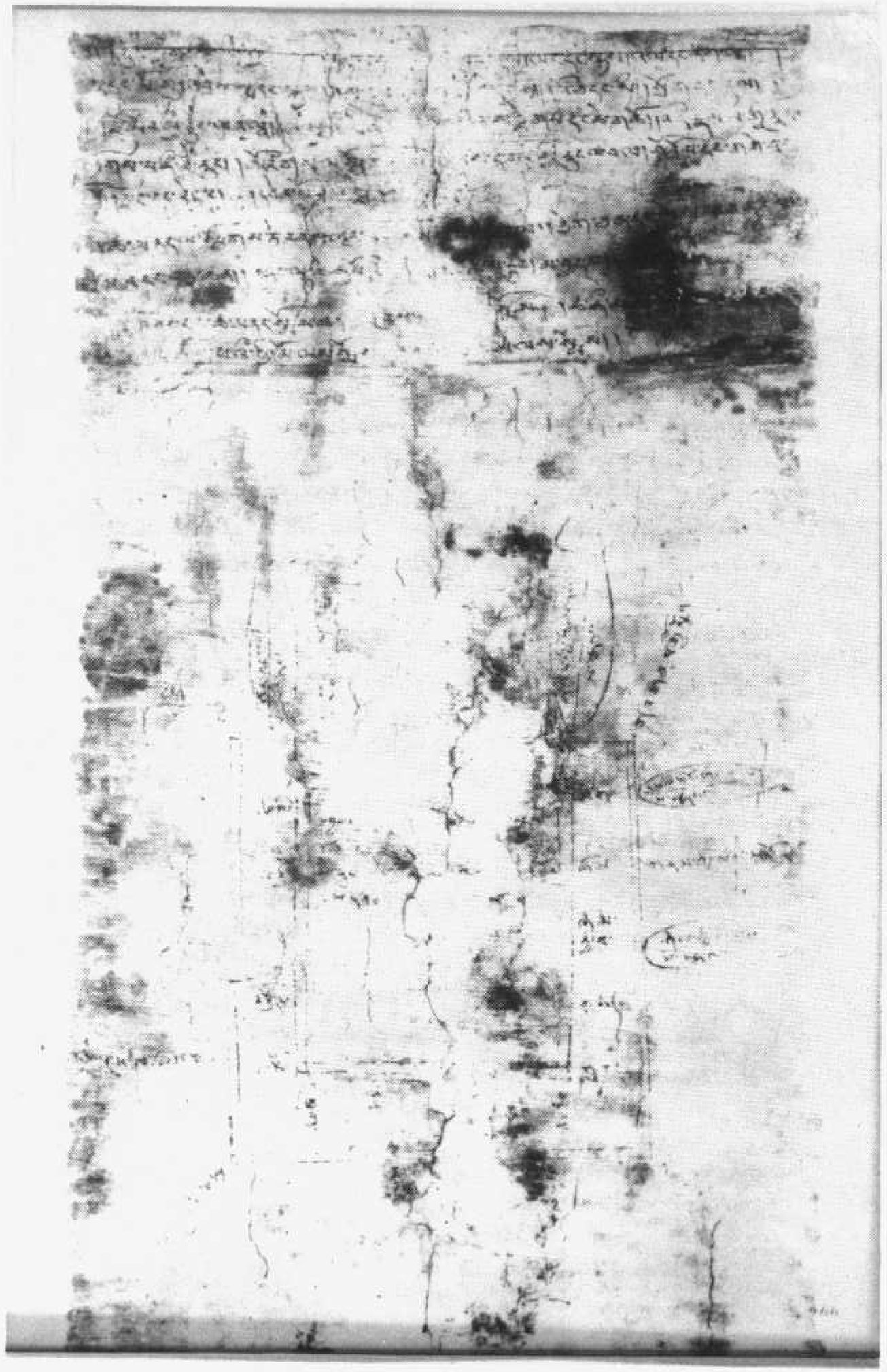
*

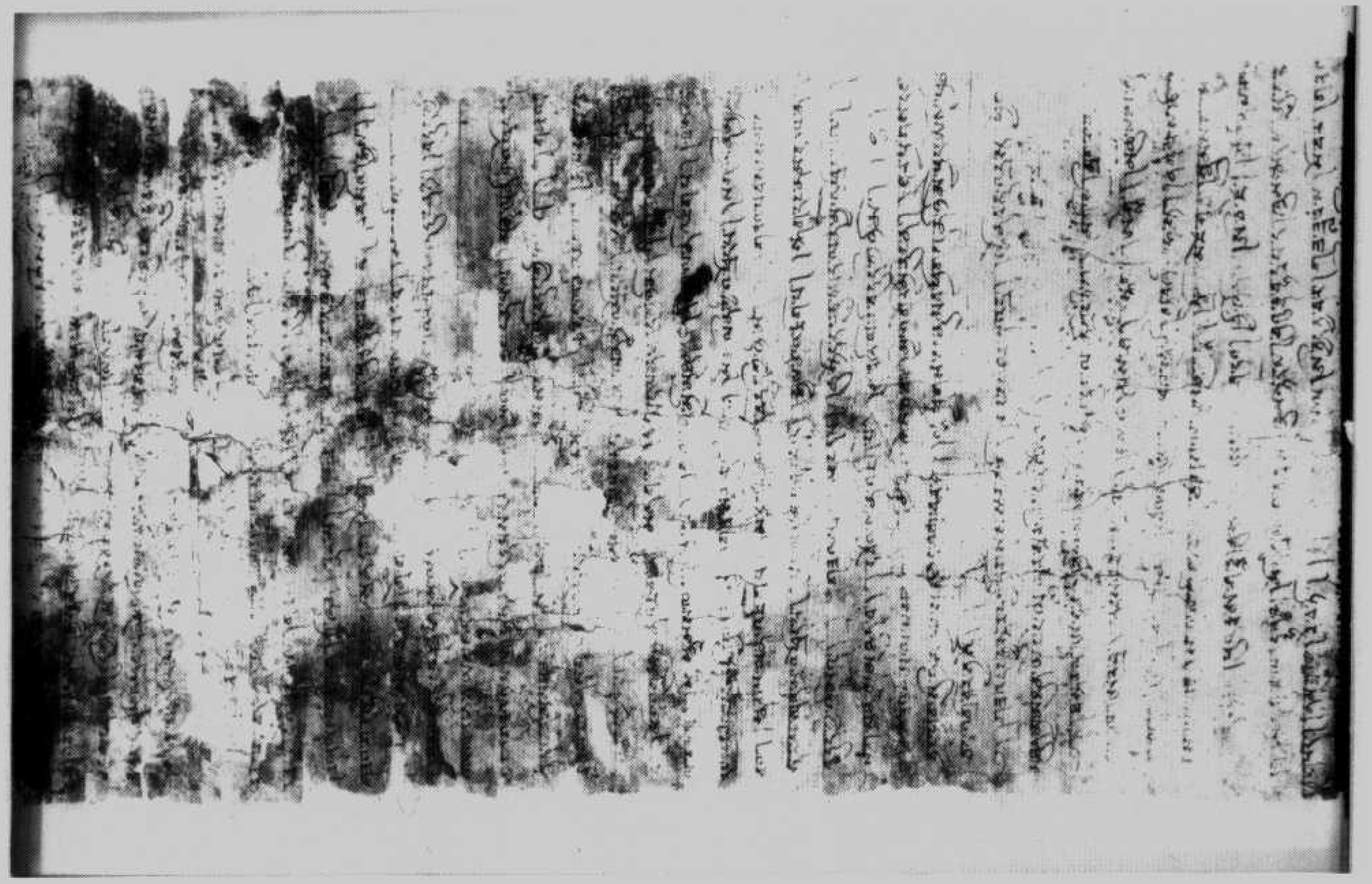


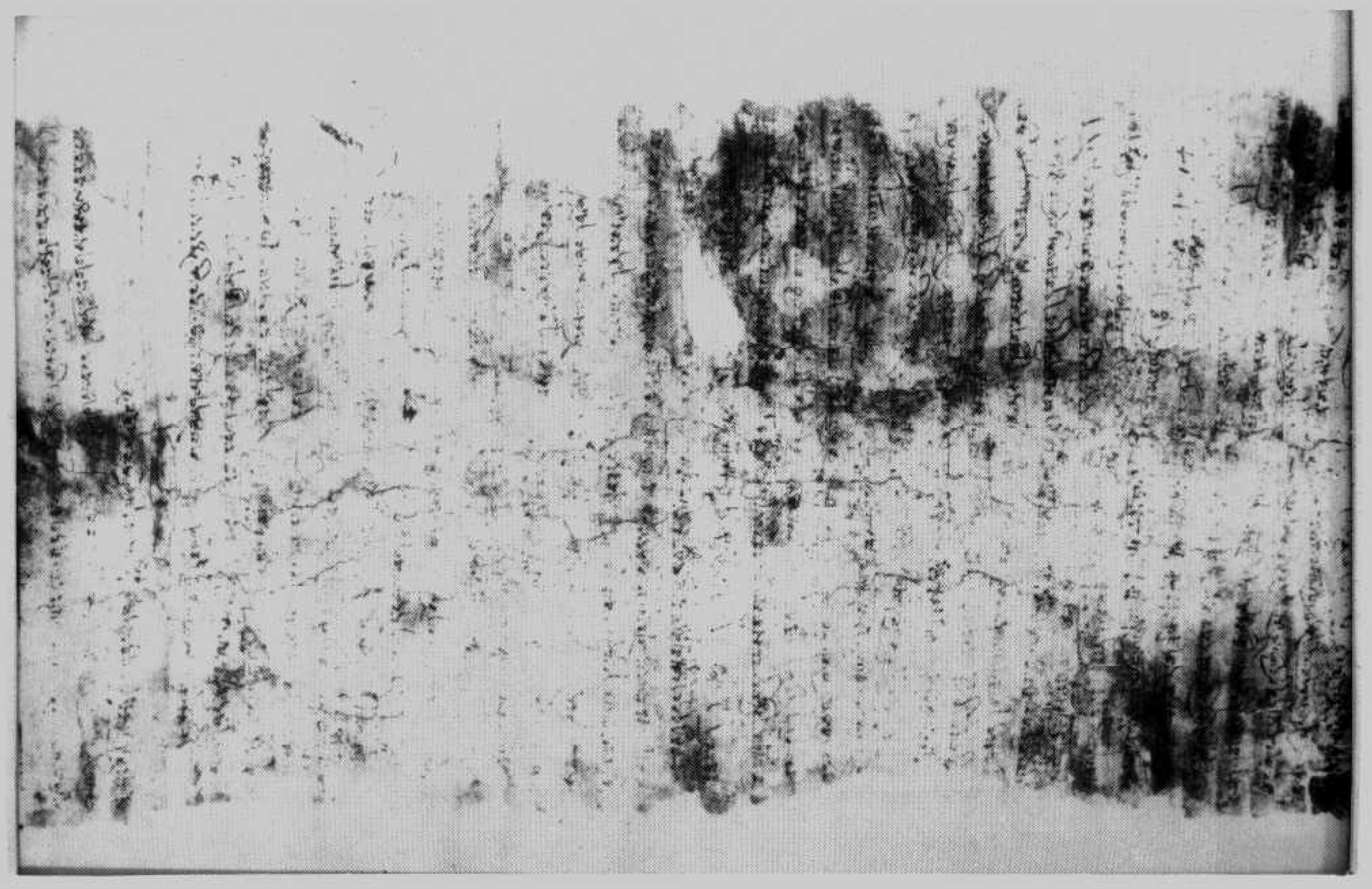
▼伯三二八八號　背　面　樂住山、住山樂、五臺山讚及梵文數十行

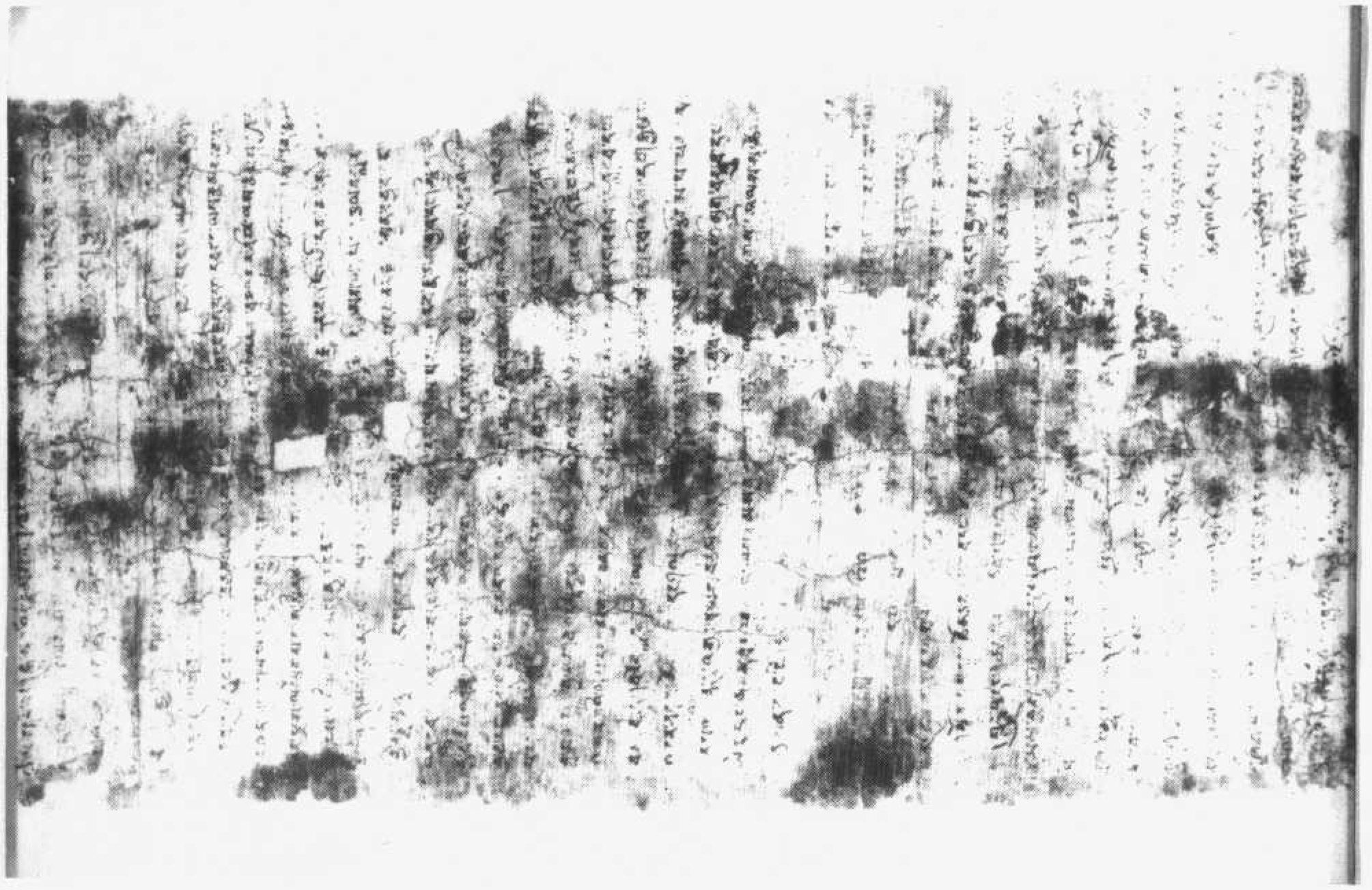


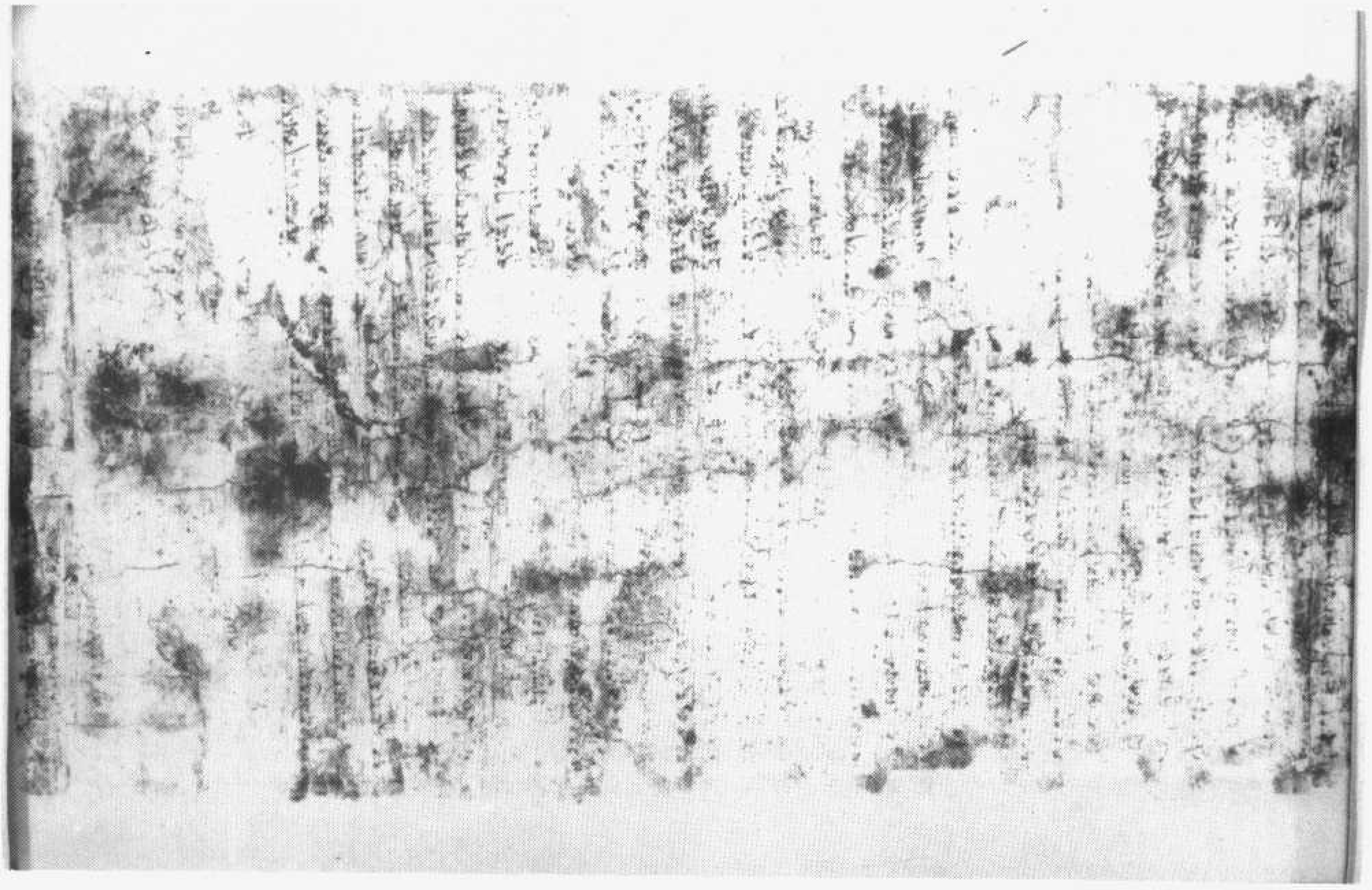


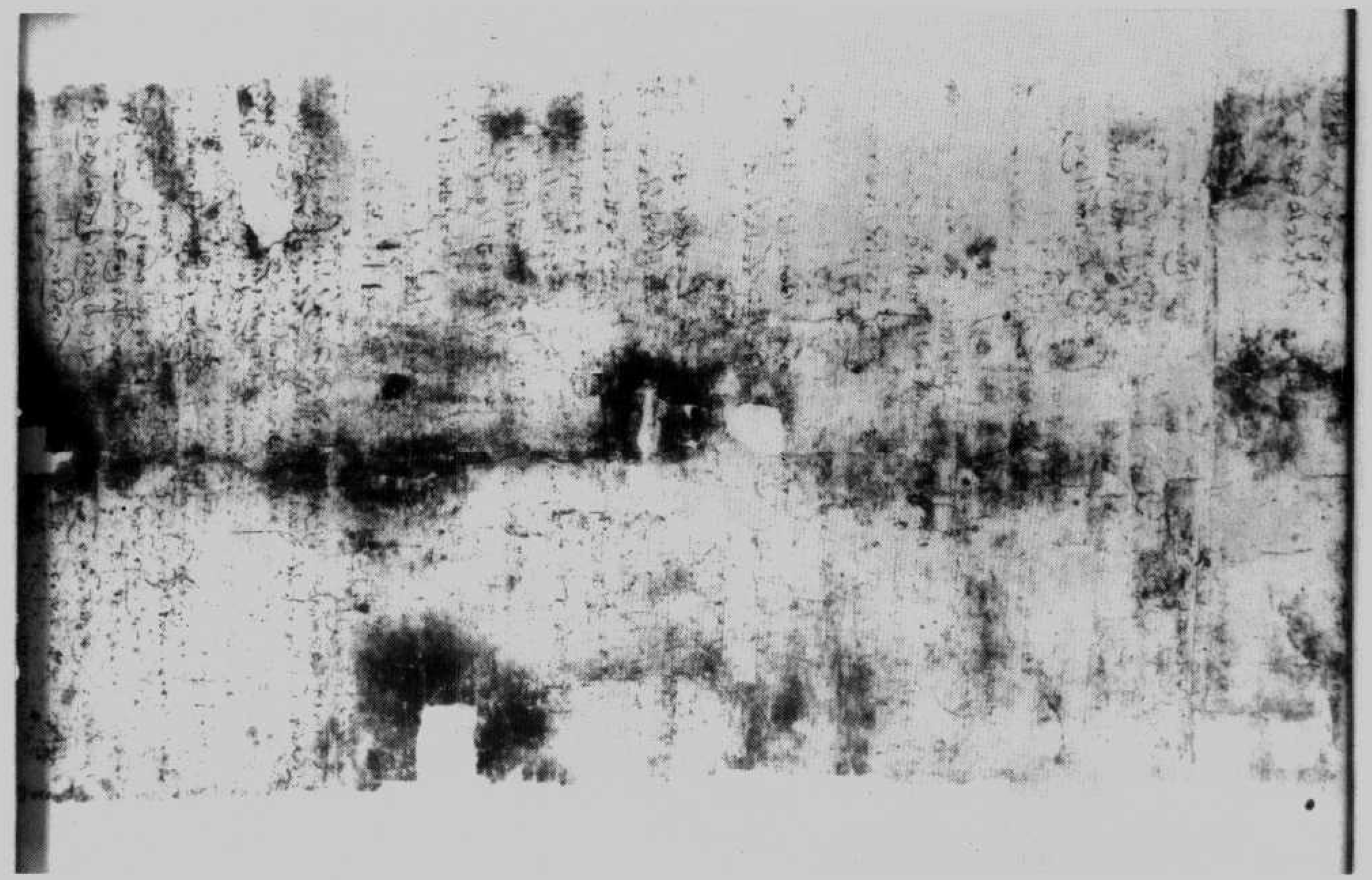


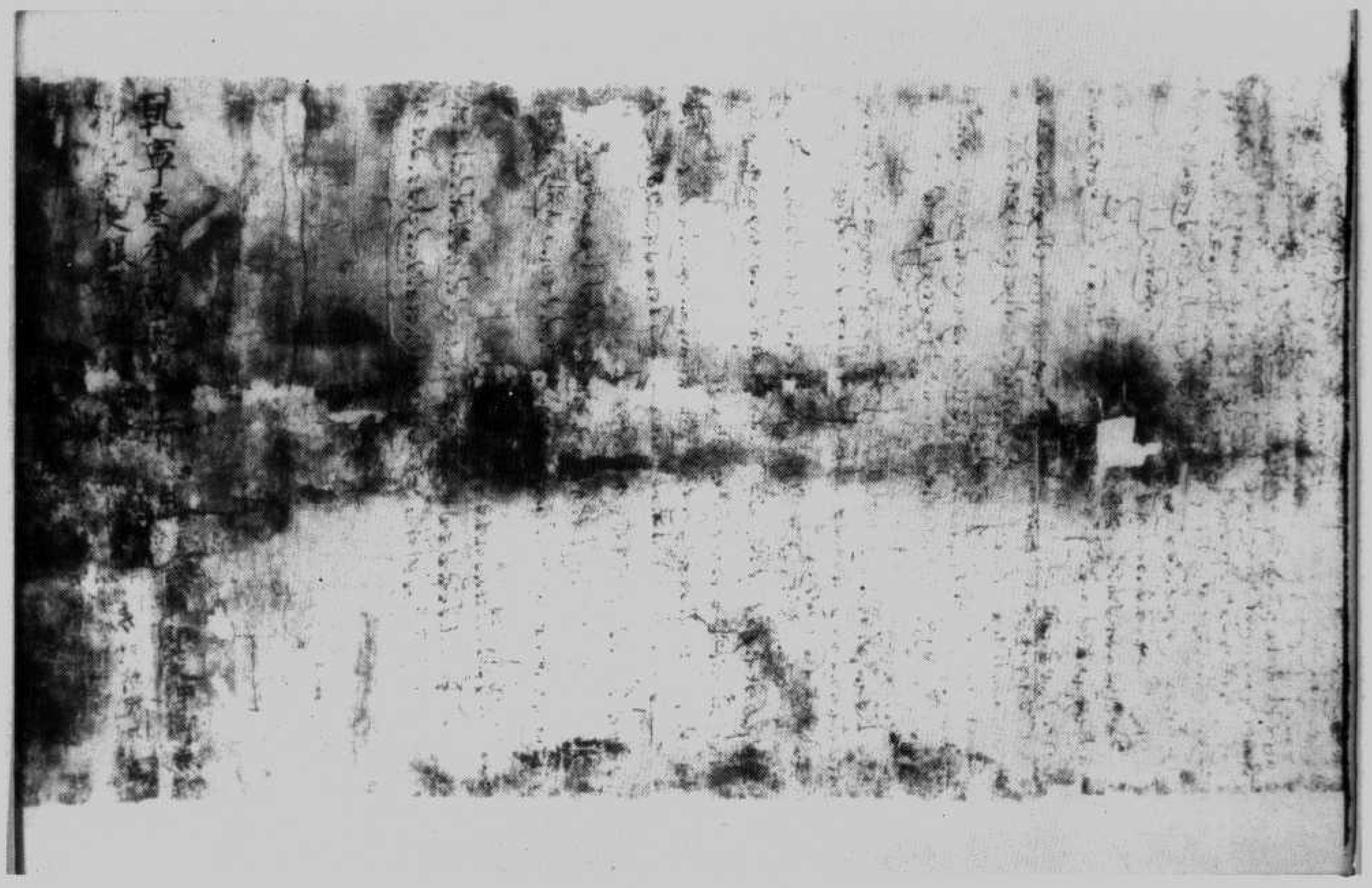


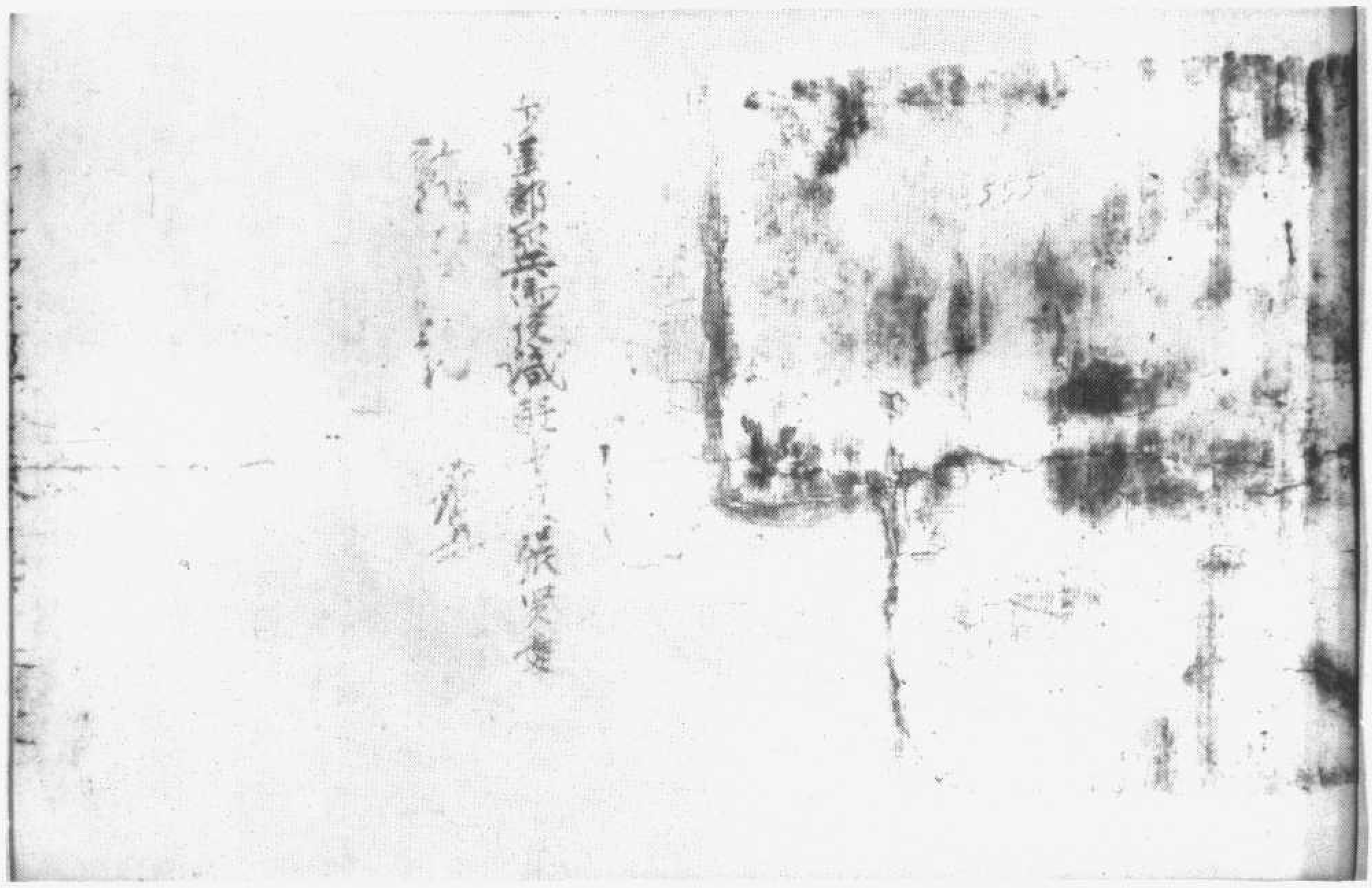


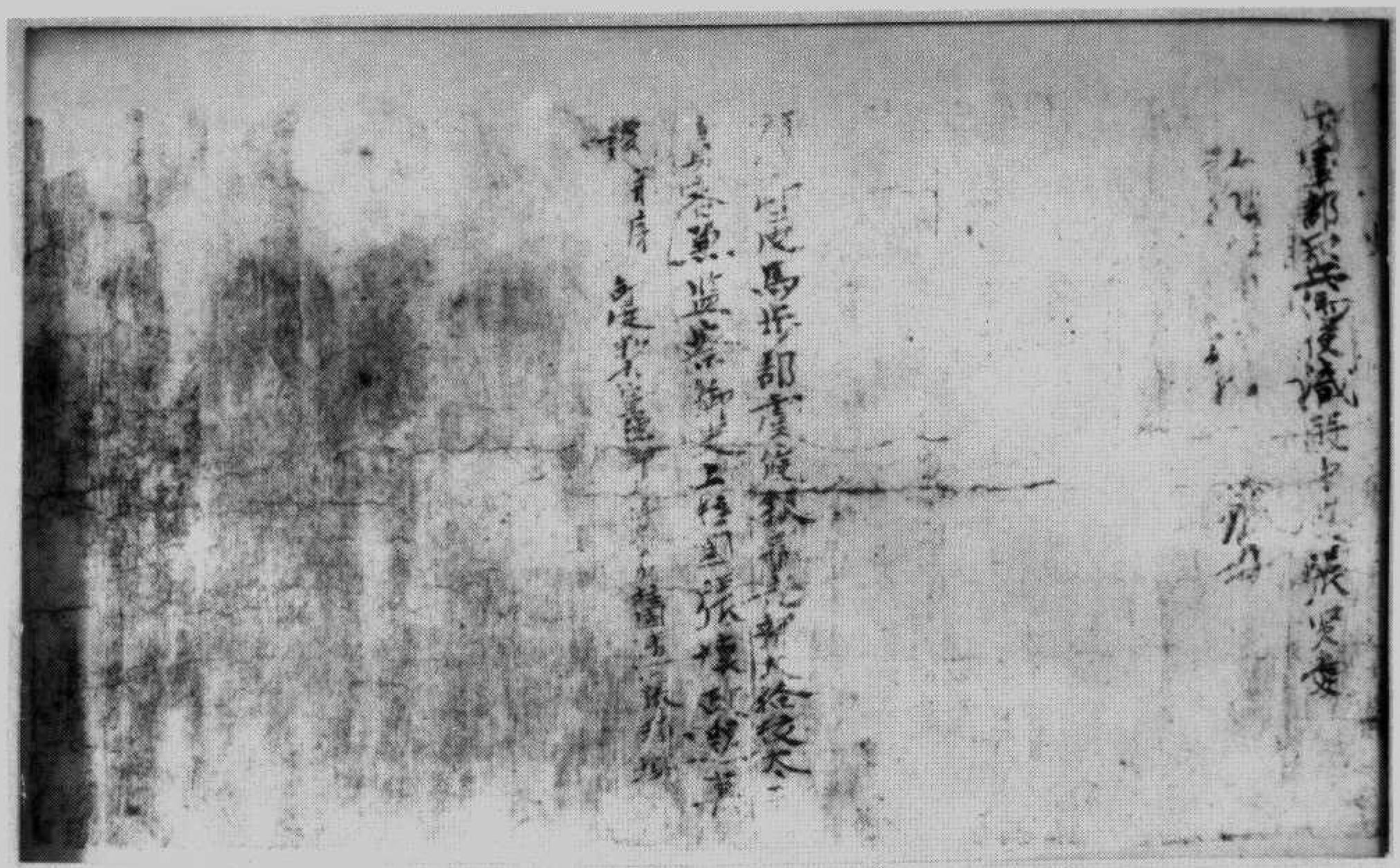




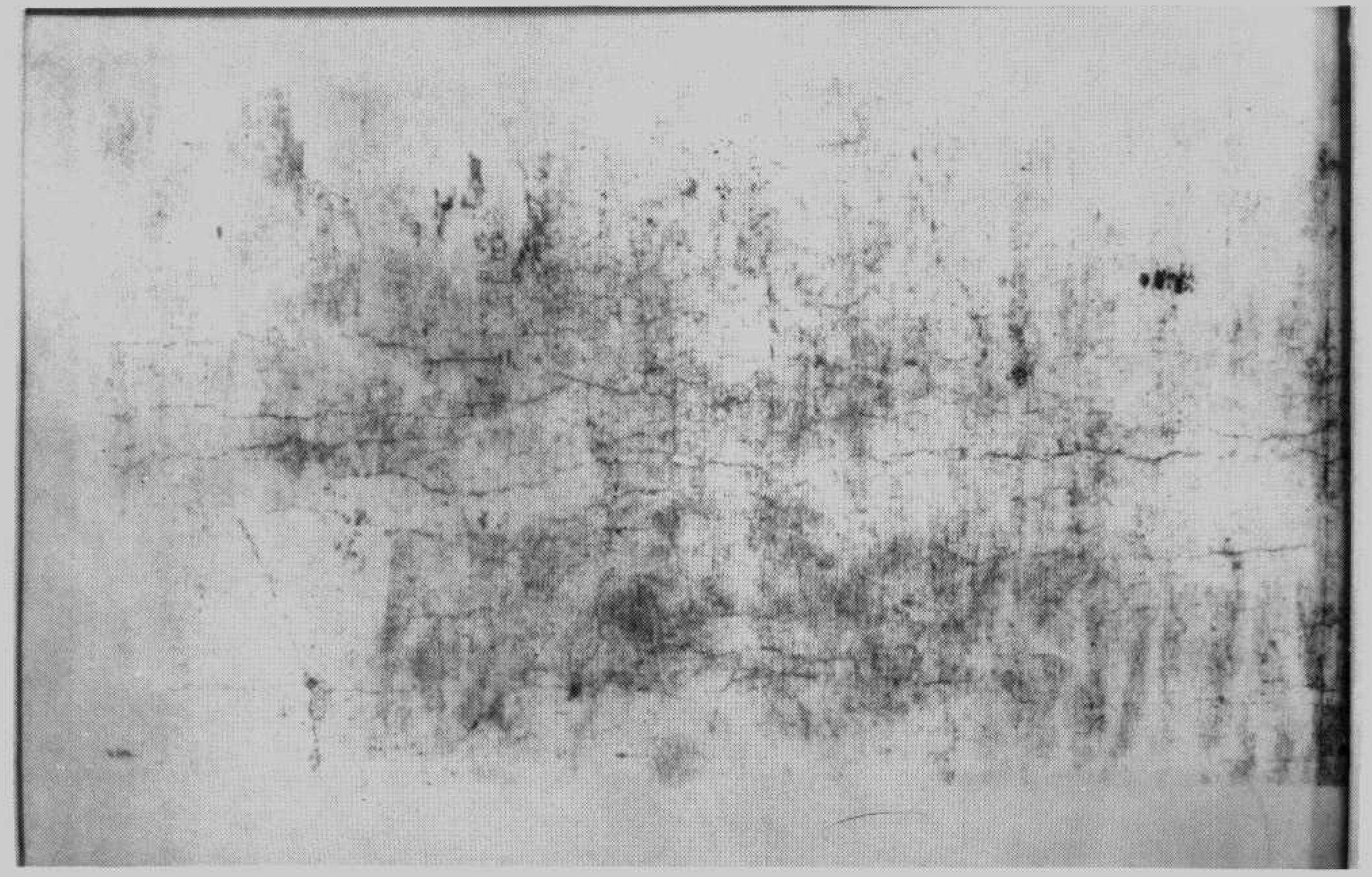


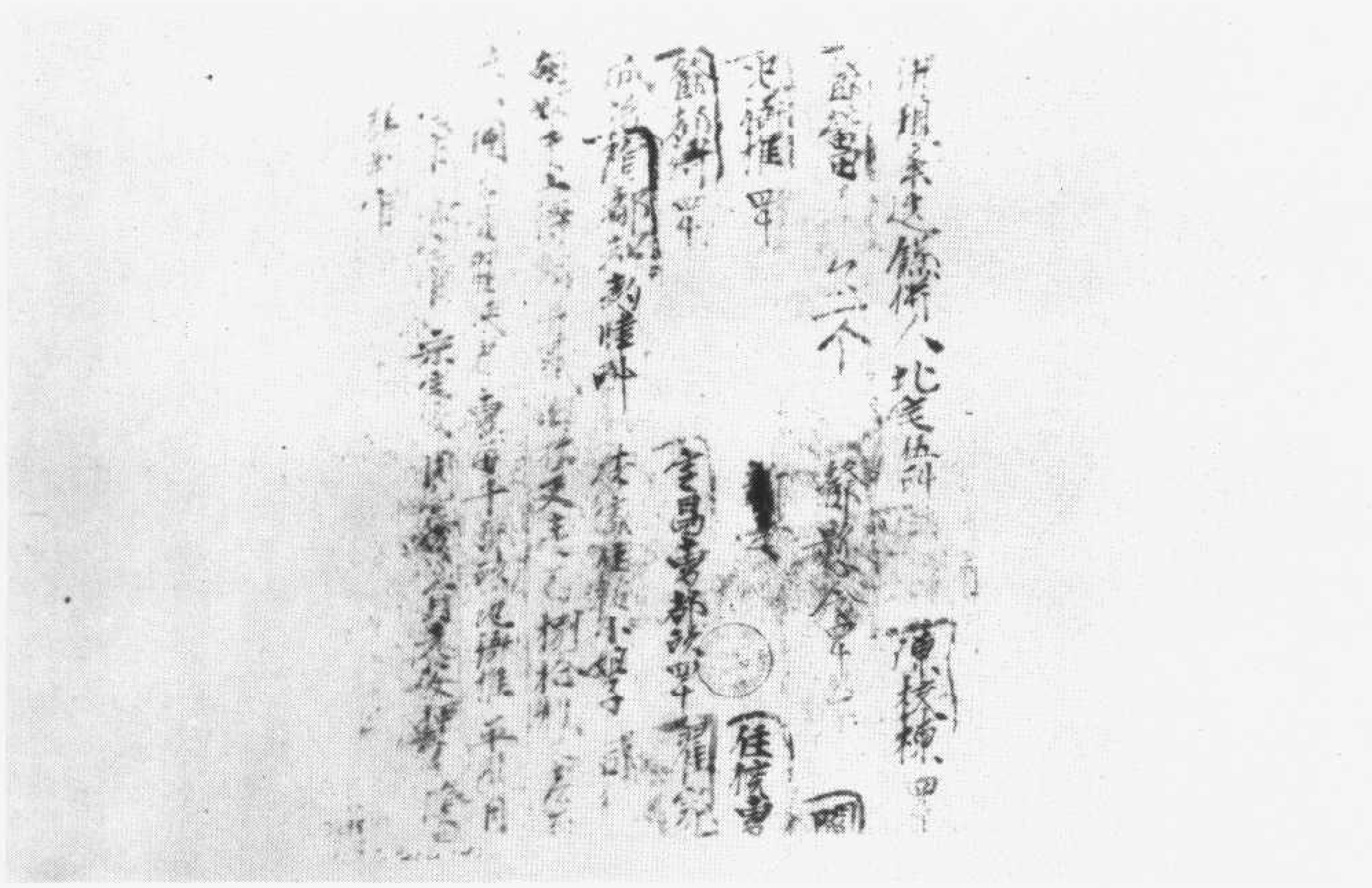


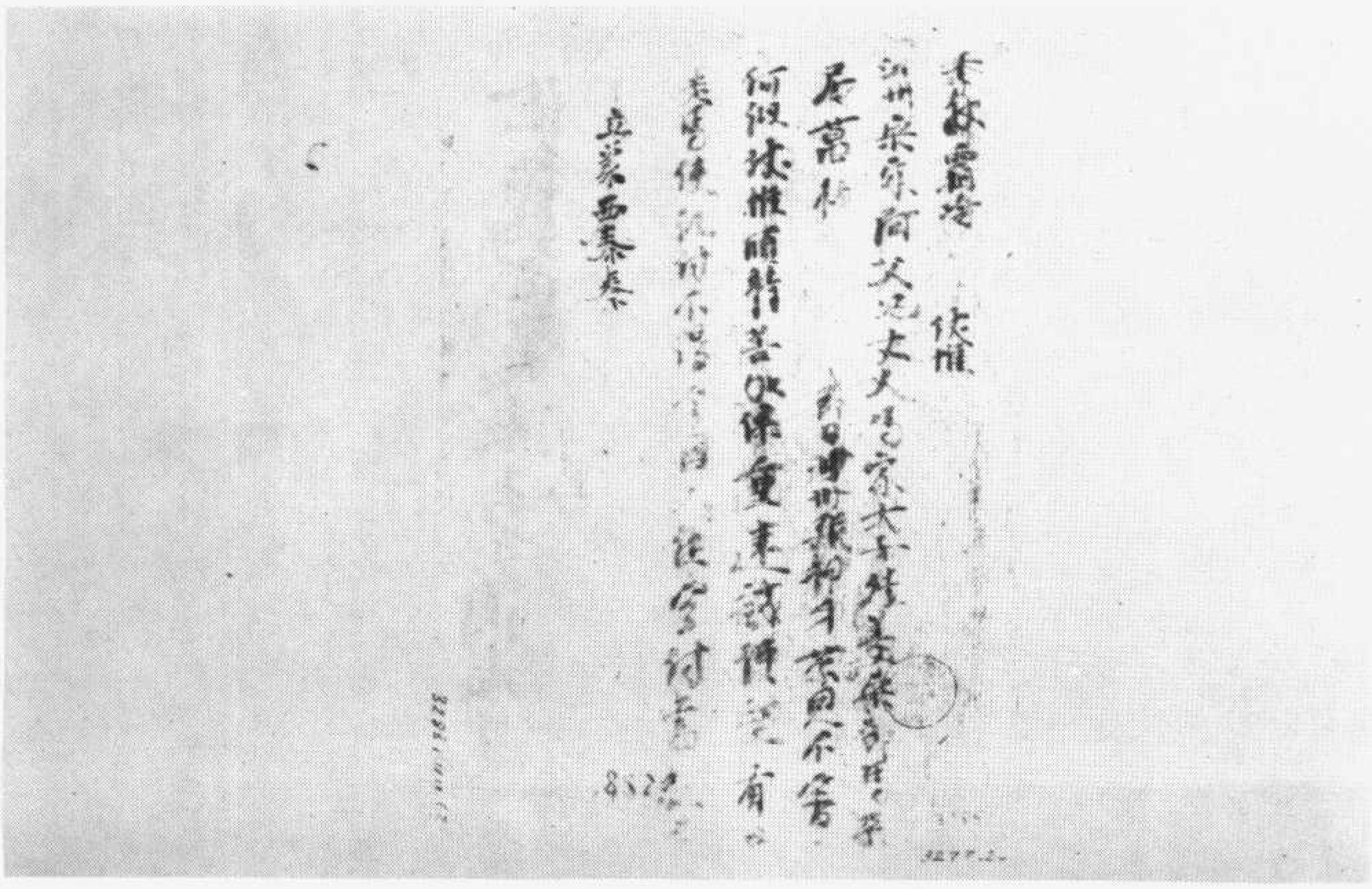




伯三二八八號　背　　面　張懷政邈真讚并序、殘賬册、書函一通





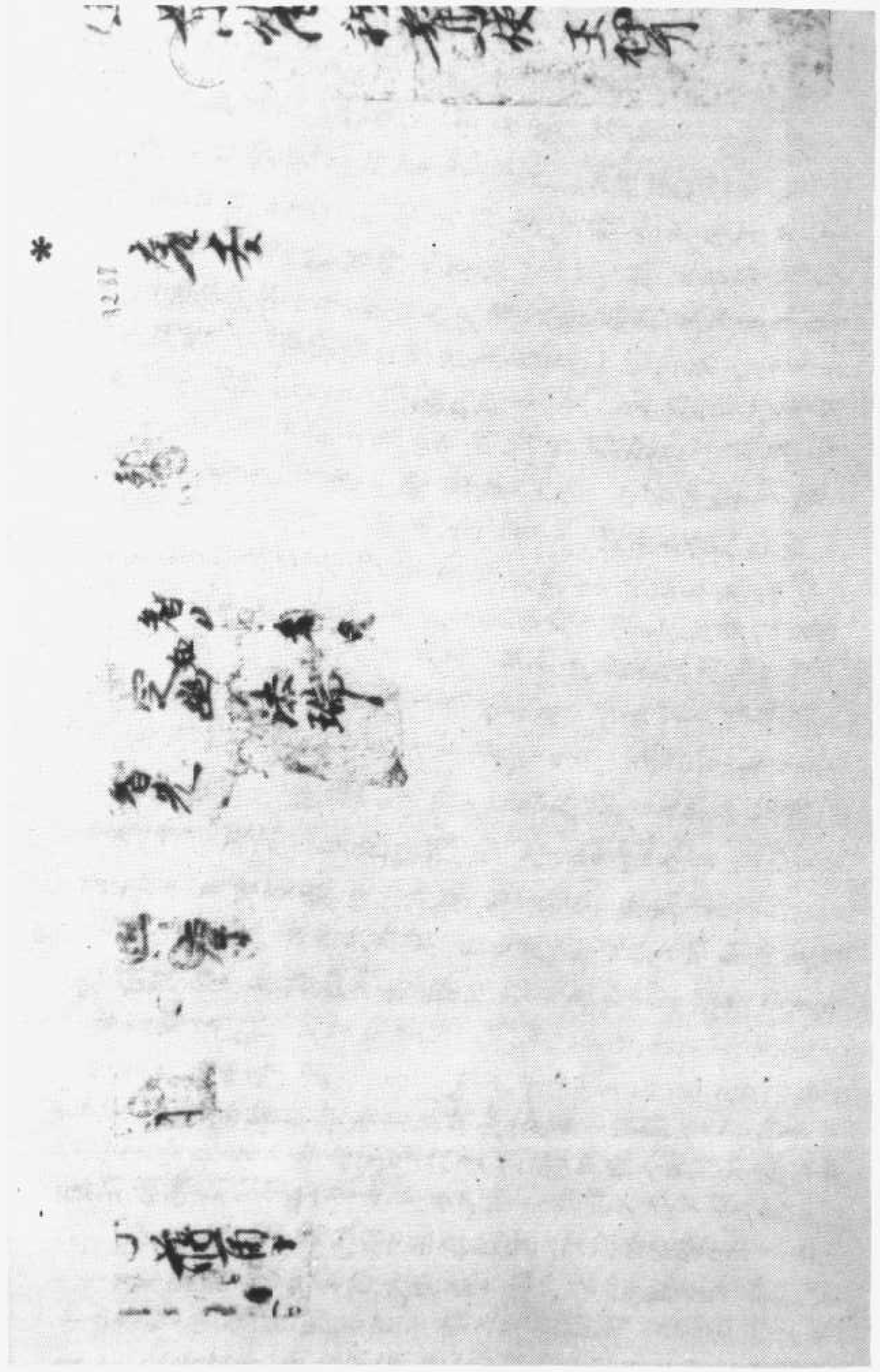


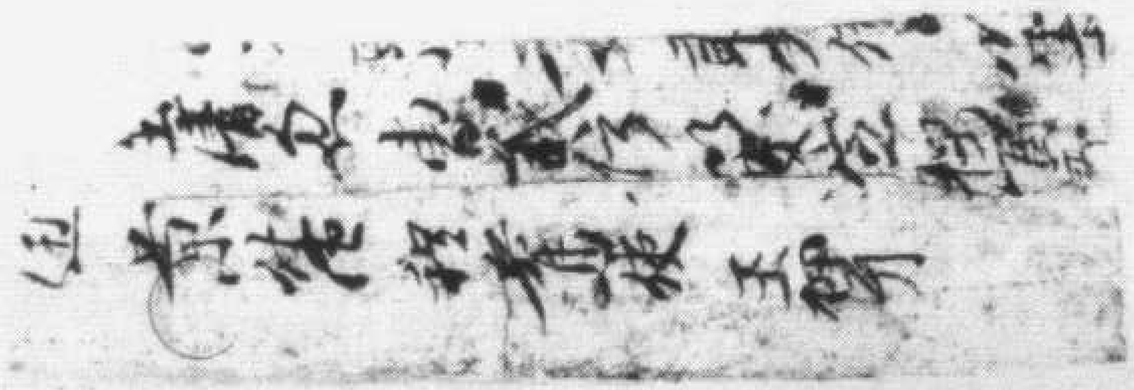
此是人子孔子家

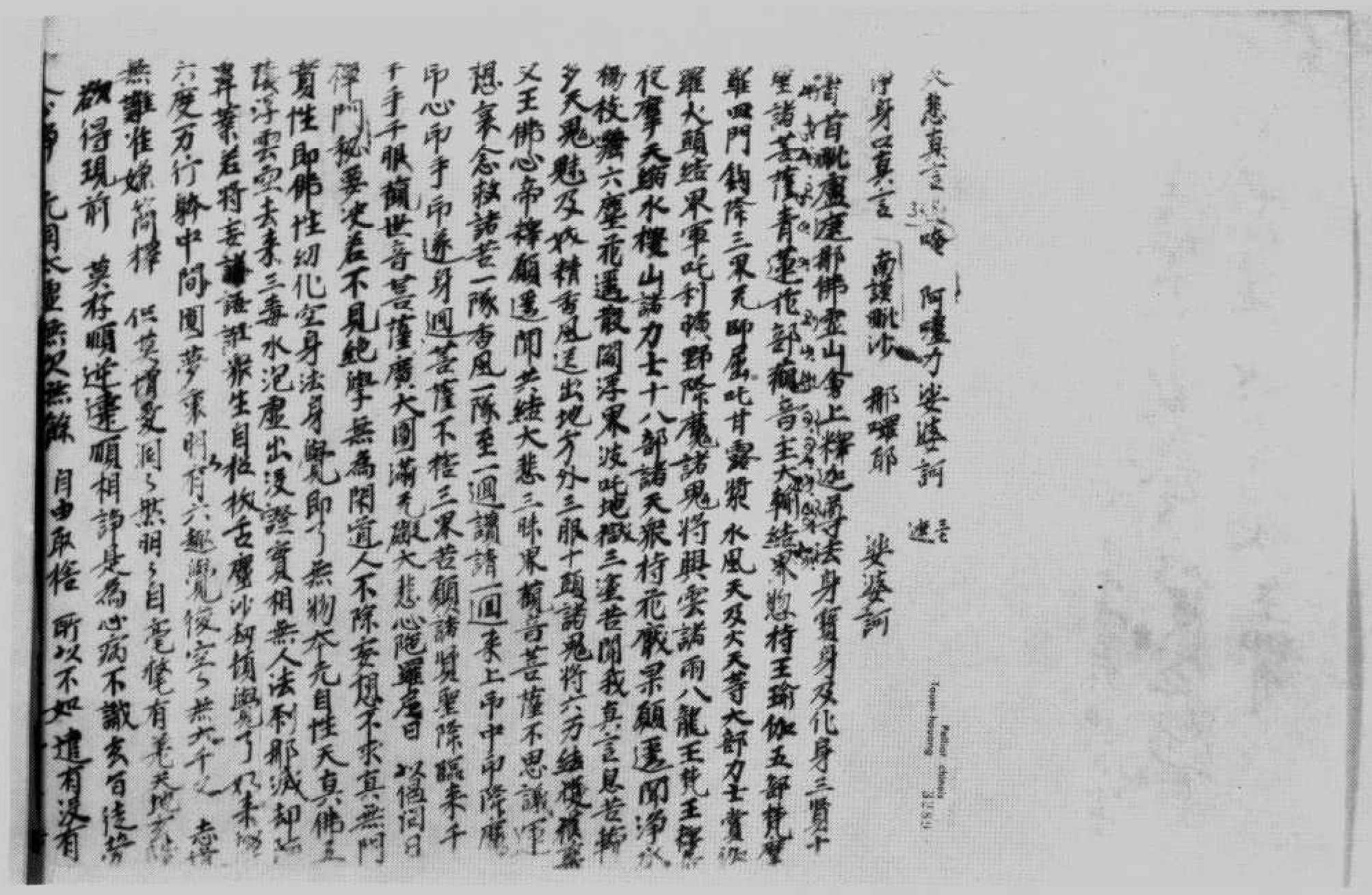
訓子上書仍稱

[illegible]

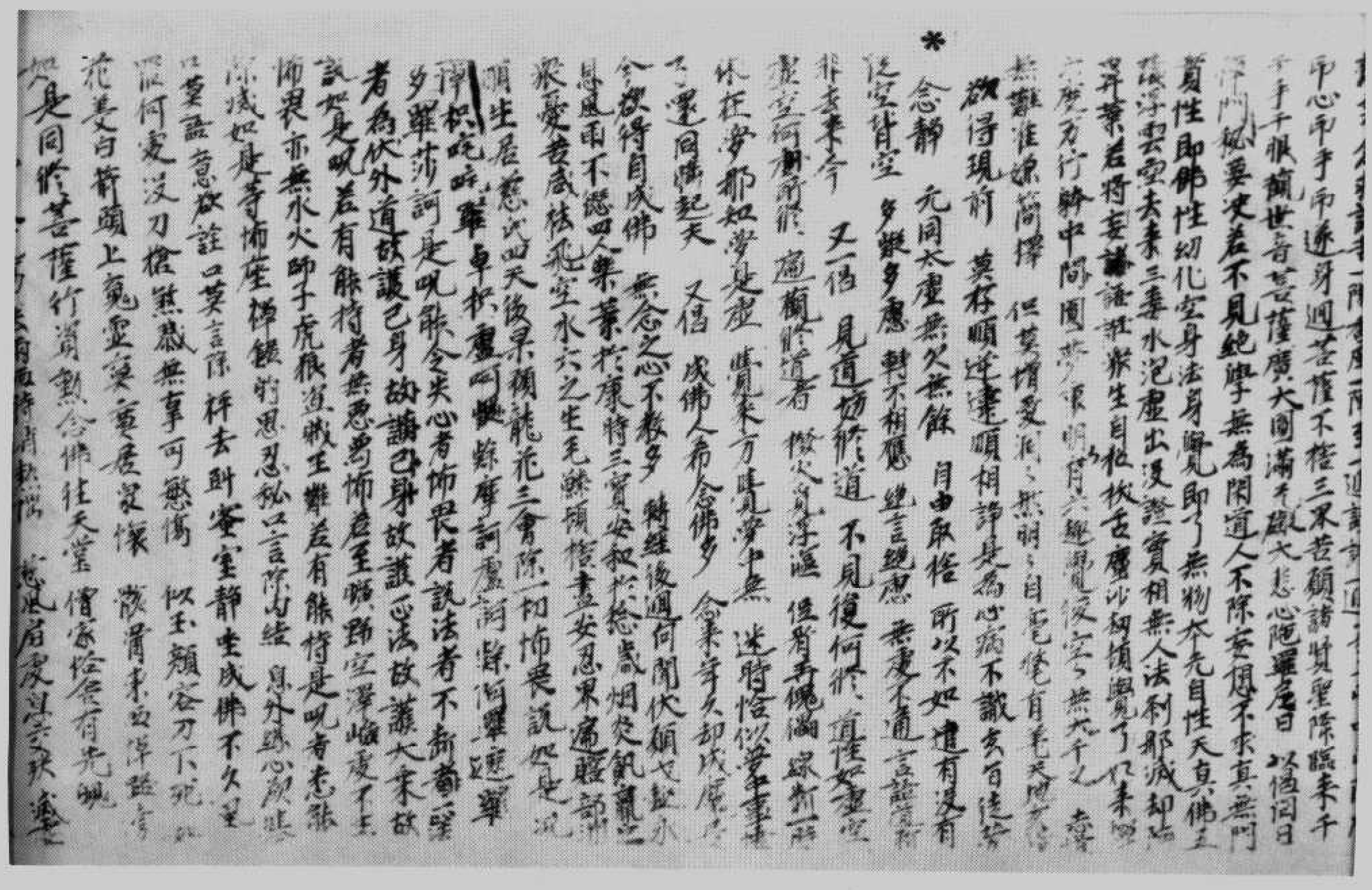
除都[illegible]東去安[illegible]

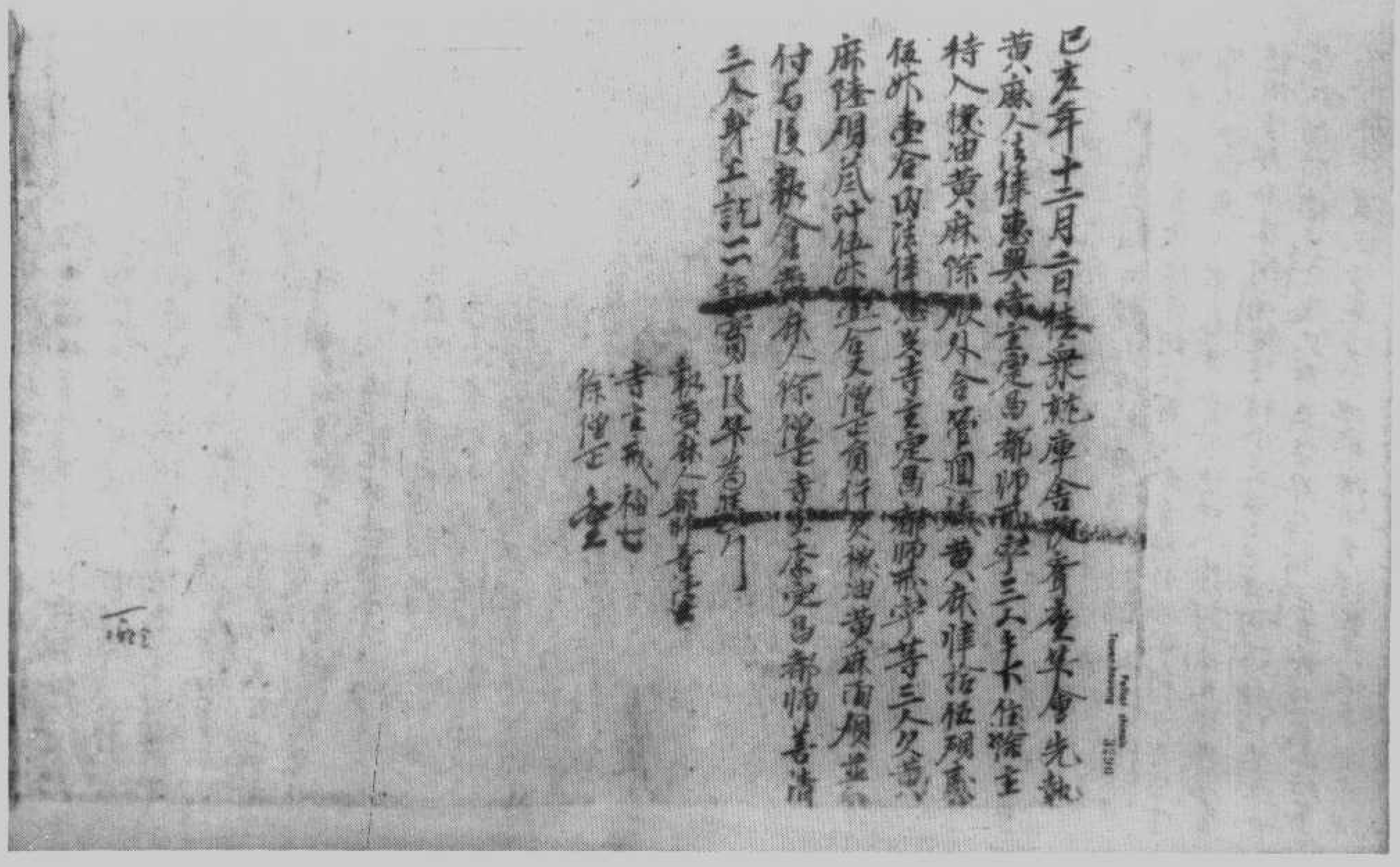




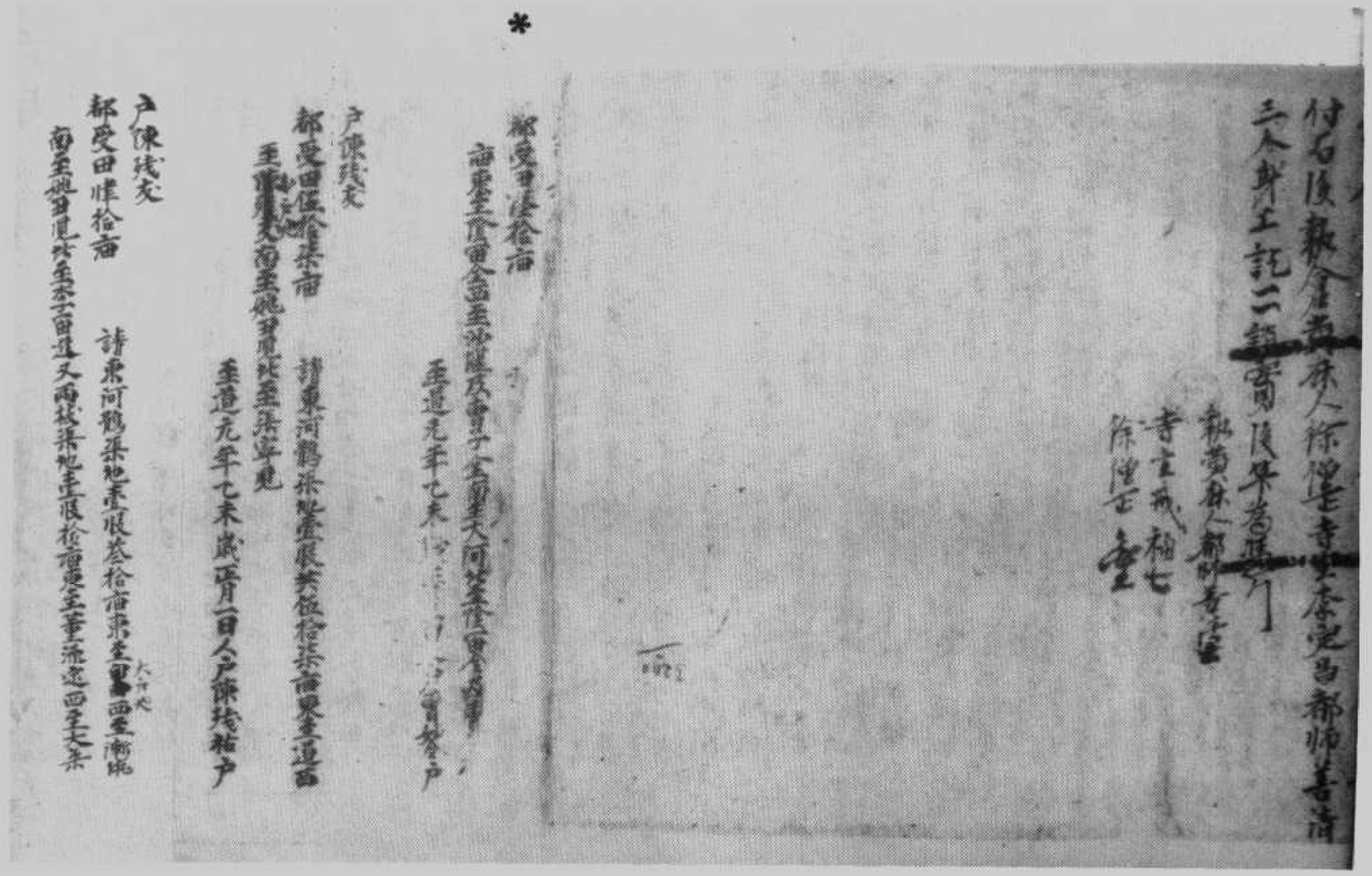


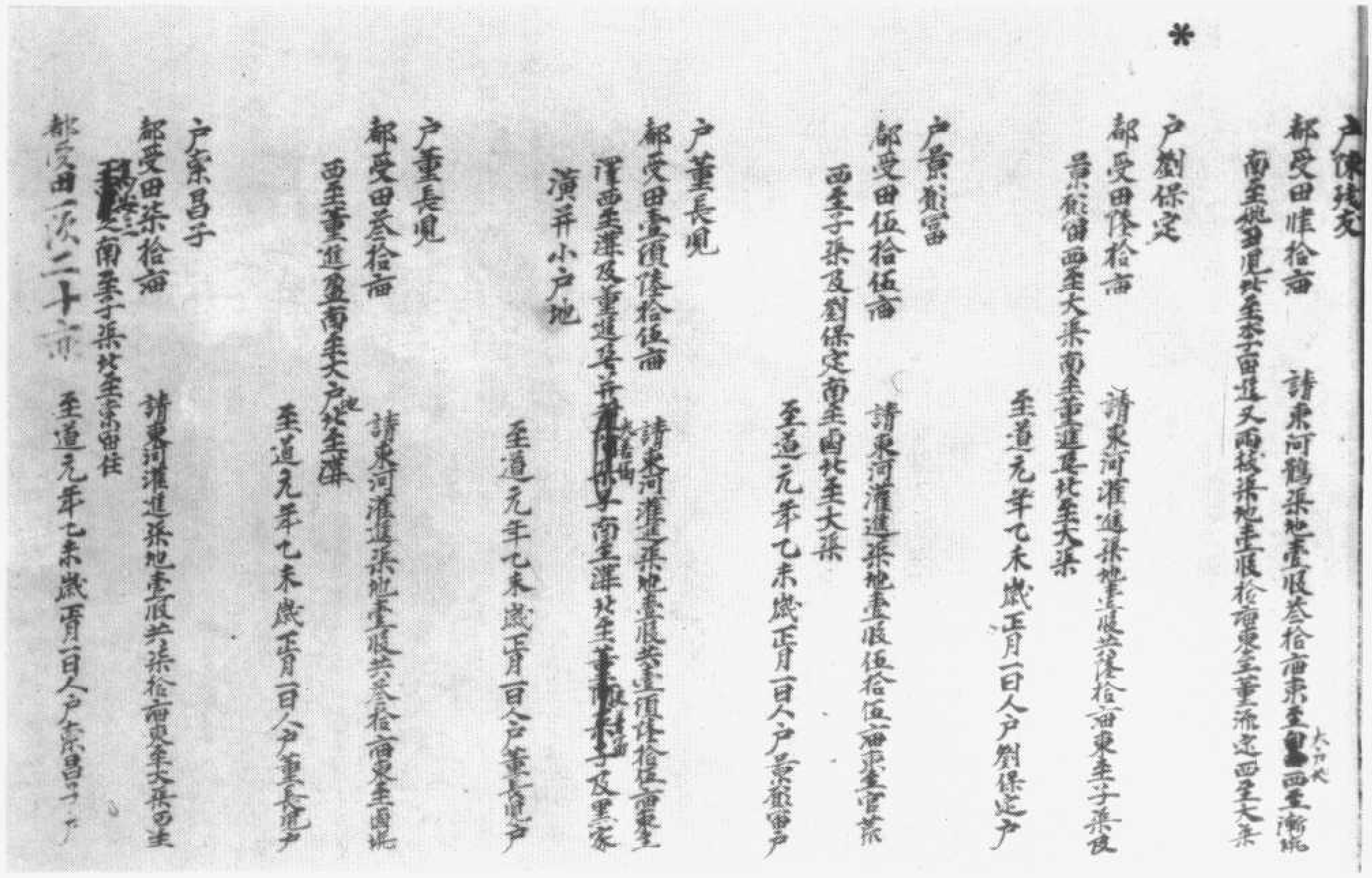
伯三二八九號　大悲真言、稽首毗盧遮那佛降臨文、千手千眼觀音大悲心陁羅尼、禪門秘要決





▼伯三二九〇九號　至道元年受田籍



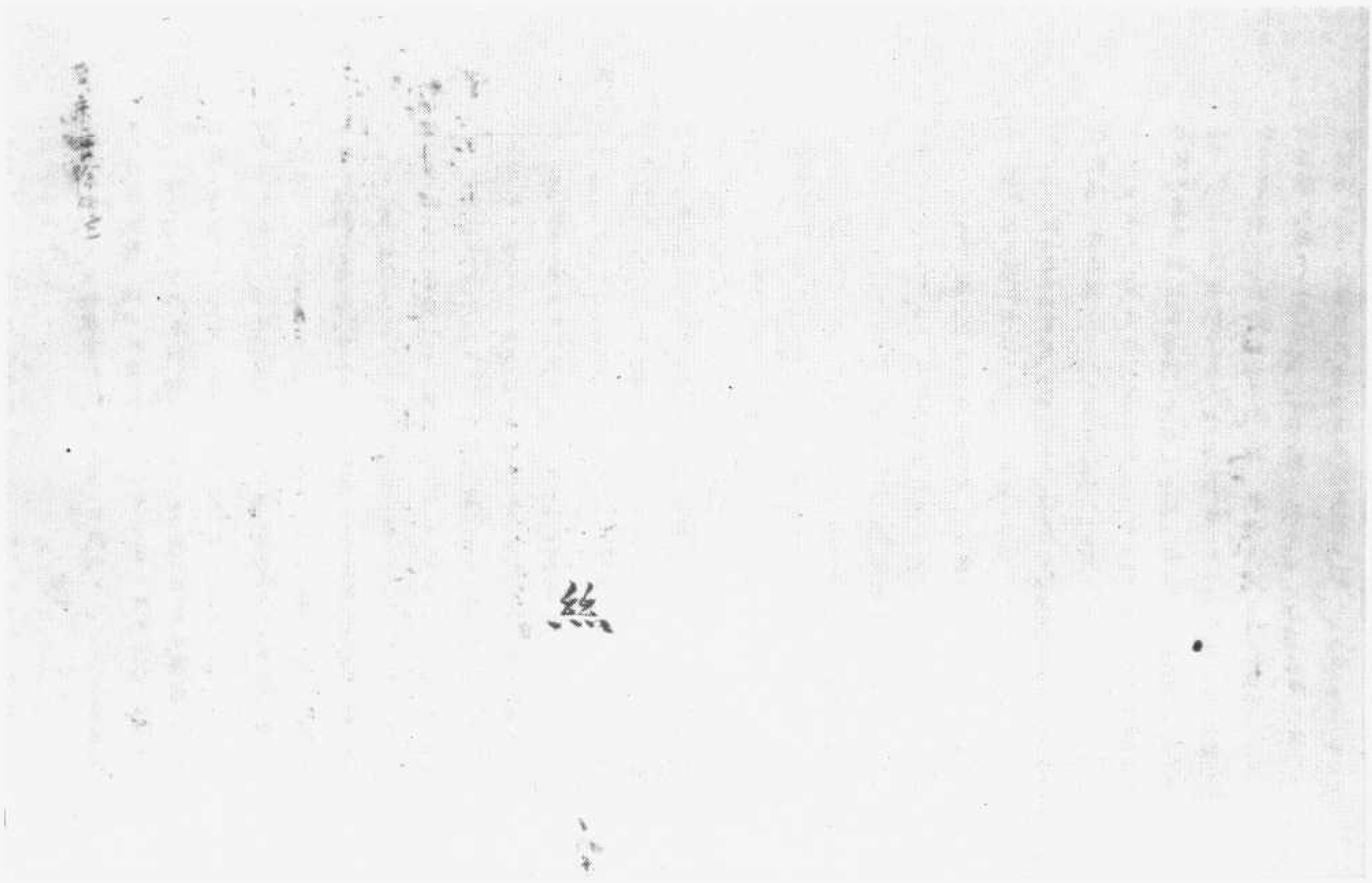


右改補先節度押衙
牒奉　處分前件官門
風清雅性挺宗高
大著雄毫侶占子
疾況矢生英藝廣
樓性擢陣上指生
而書令即為國作廣
而守孟吾顯察指

疾況乙天生英哲廩
樸性擢陣上指生
而壹谷參圖侯
西守隱吾都察部
特虞班彩
所効功勳
千長侯
紀[illegible]

終

大寺寥廷 終



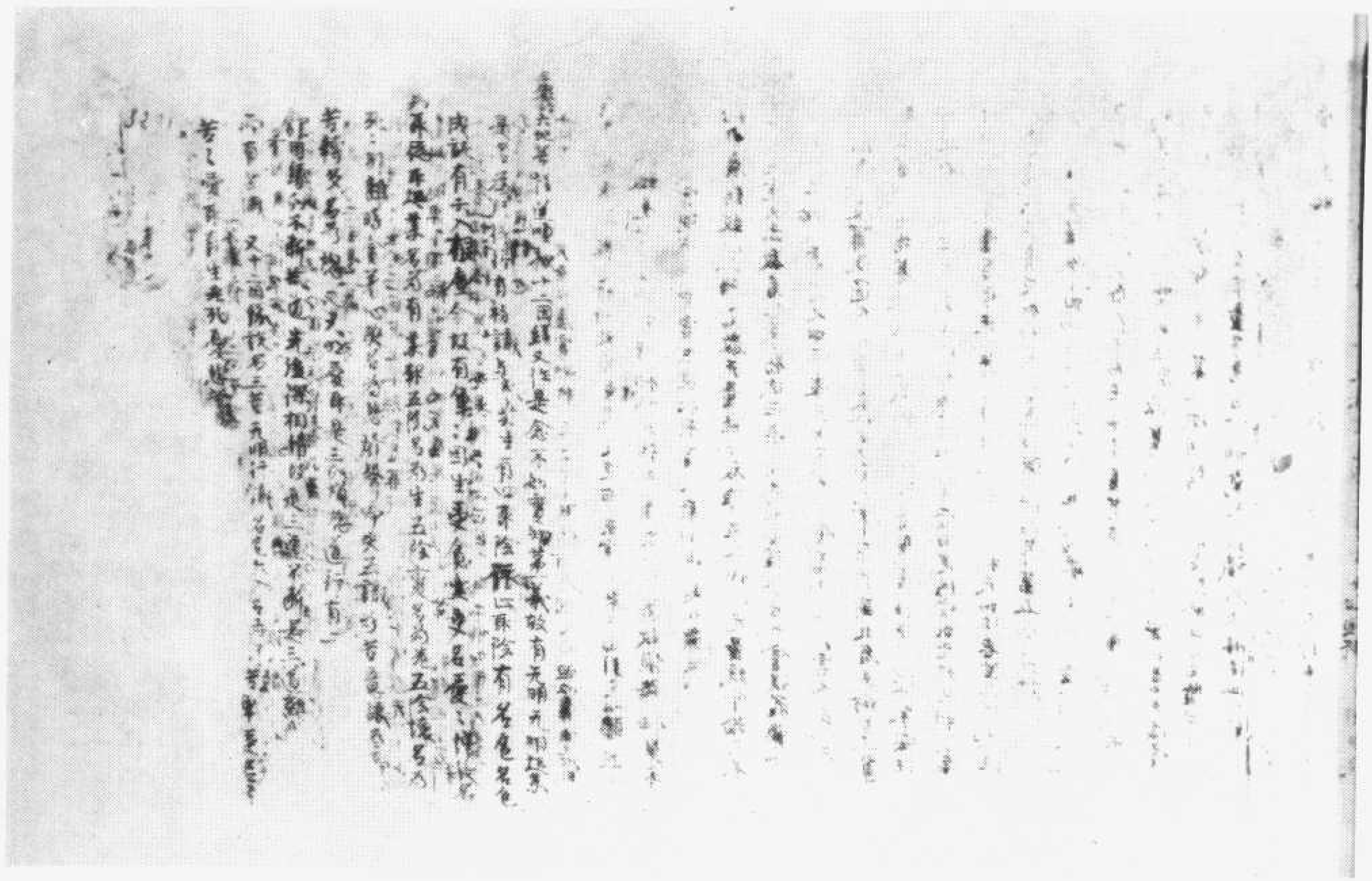
▼伯三二九一號　大般涅槃經二十五品、十地十、佛性論

*

*

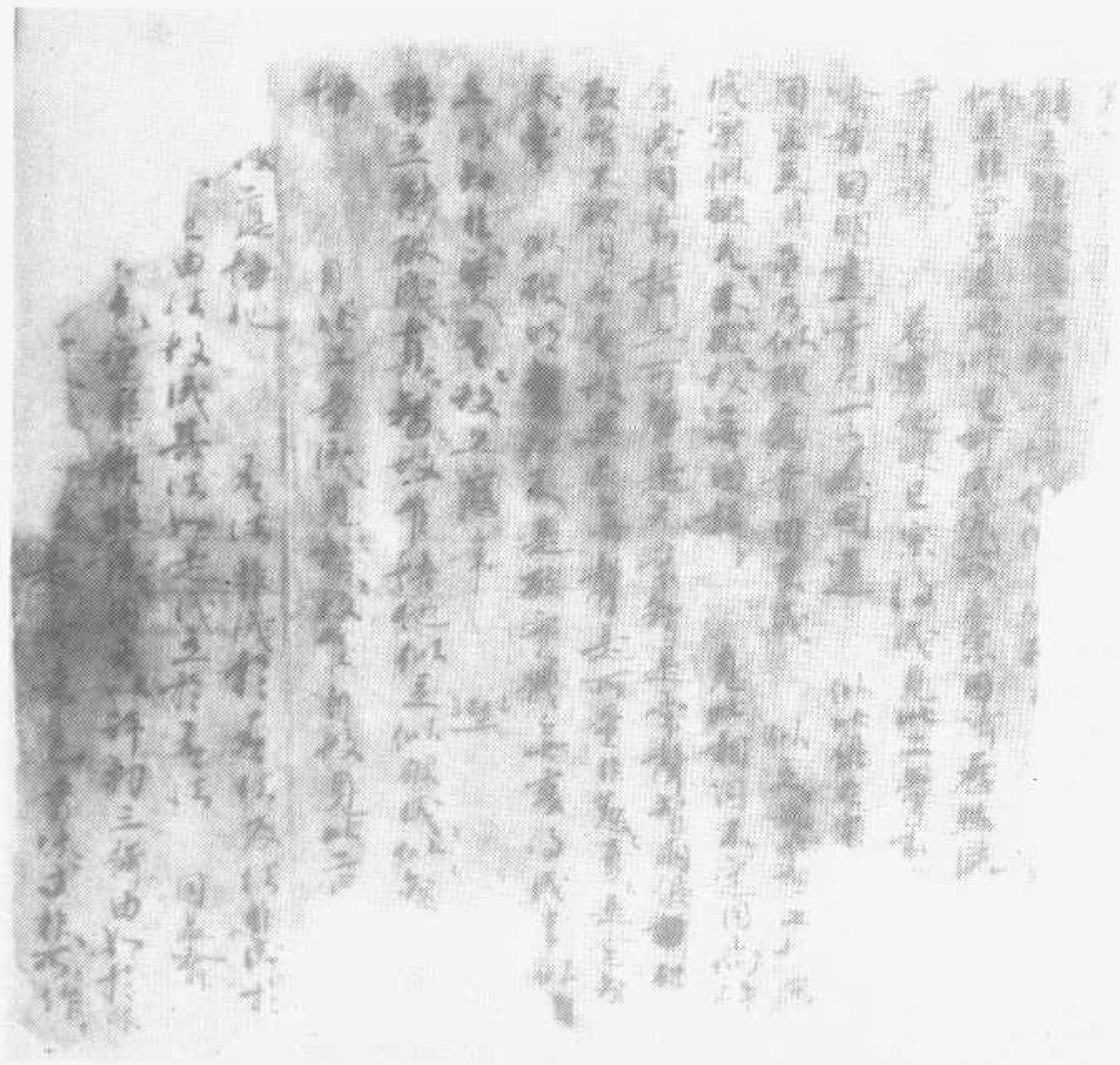
*

*



伯三二九一號　背　面　十二因緣疏釋

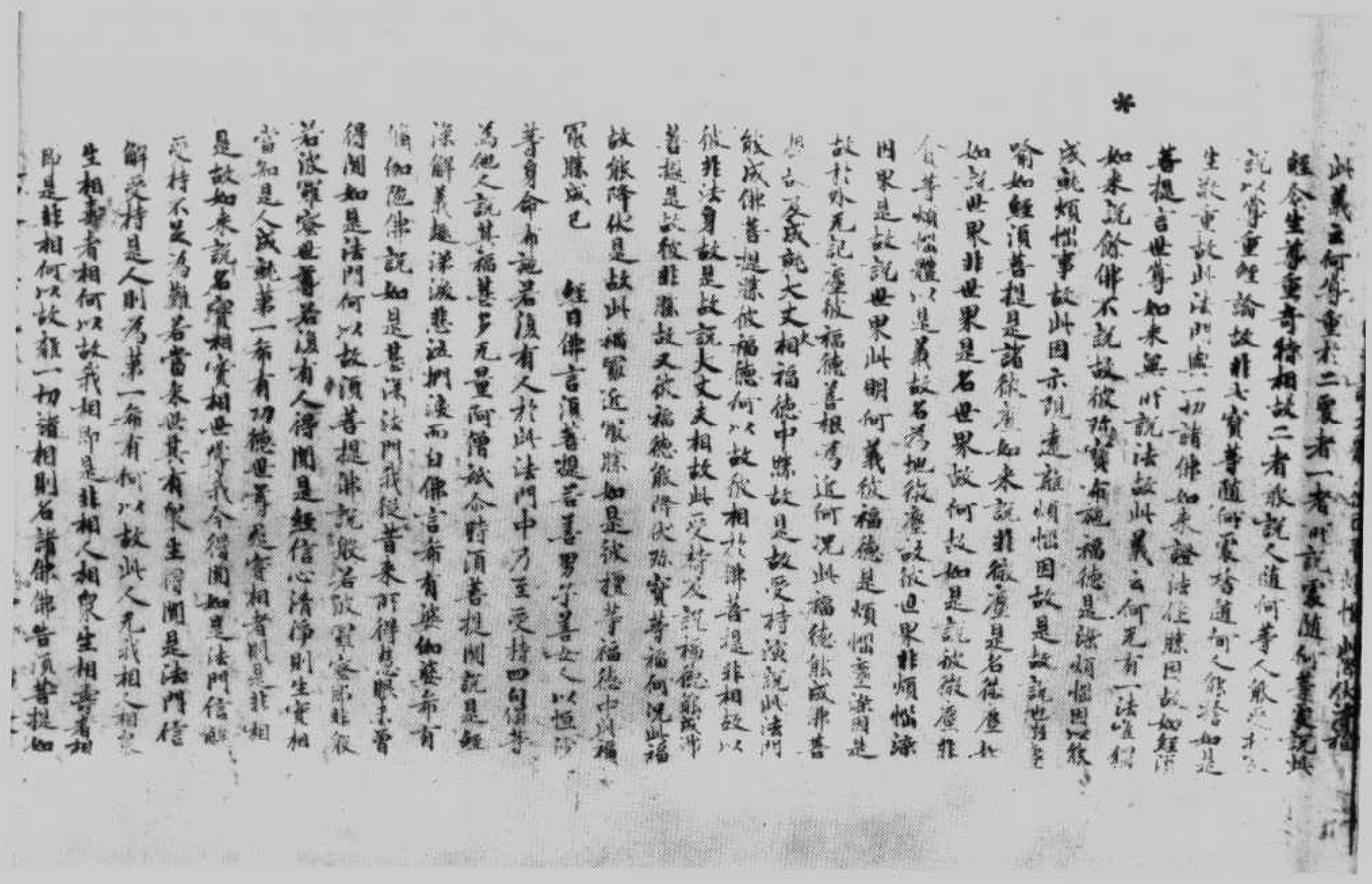
▼伯三二九二號　因明正理門論本、法華經



*

*

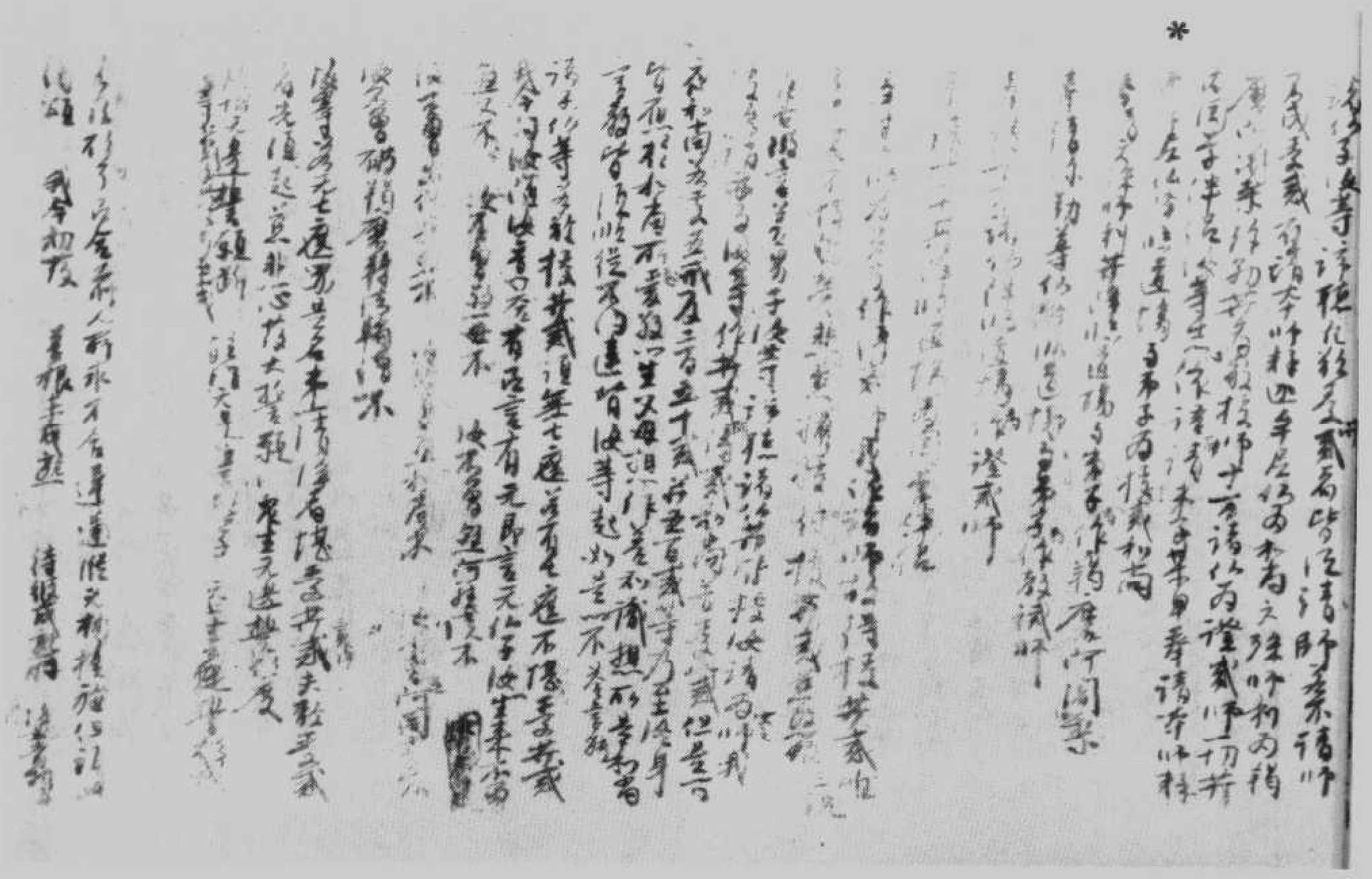
伯三二九三號　金剛般若波羅蜜經論

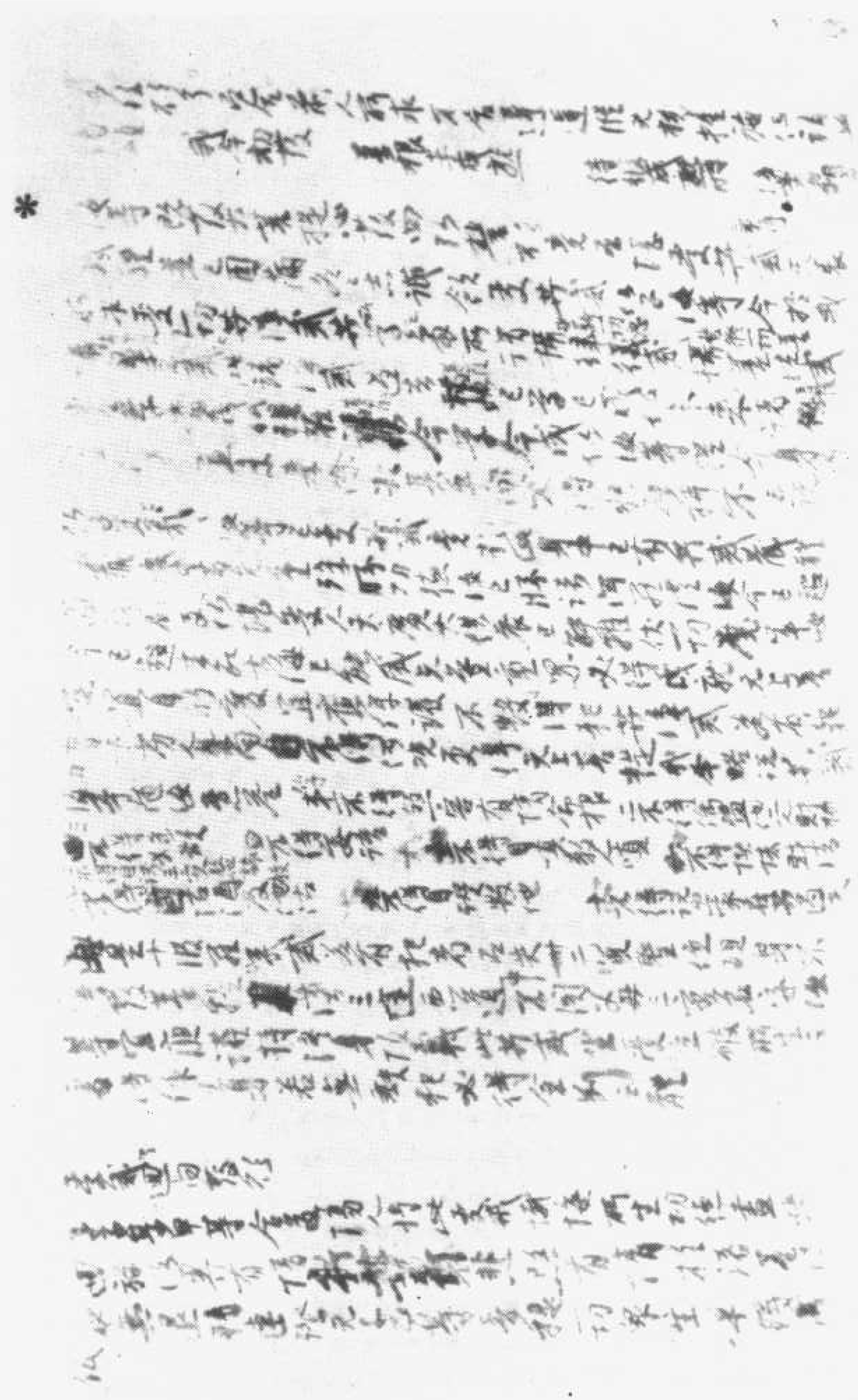


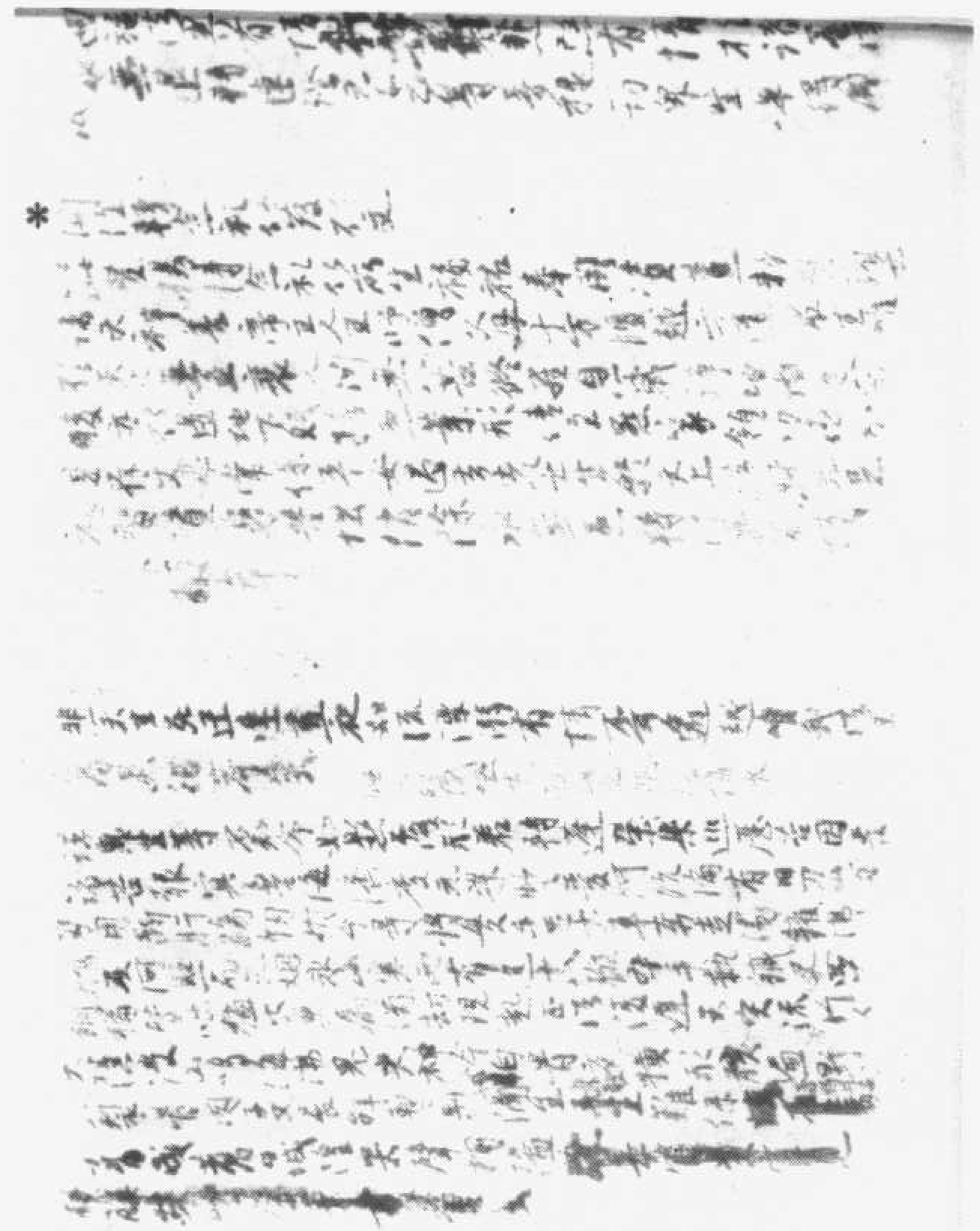
*

*

伯三二九三號　背　面　受菩薩戒文、受戒了迴向發願文、開經轉念禮佛發願文







伯三二九四號　楞伽師資記序、轉帖

▼伯三二九五號　佛說齋法清淨經

者婦當清淨如上法作淨洗身手麩麨於先安置餅屑
[illegible] 百神慶慰善神擁護經不虛言福根如影
隨此餓鬼女從人道中來以不淨手著於門食中以
※不淨食物施衆僧及與父母後五百世隨餓鬼中常
於不淨婦飲上廁風嚥糞屎即被廁神手把鐵杖逐
殺餓鬼不得近廁恒食臭穢血漿膿及諸陳穢汁米等
慨悉女婦產生血汙以乾糧復逢五百世隨
產睹猪蠅蟲之中常食死獸不淨之物受斯苦切
罪世勤苦數劫方初免有出期難得解脫猶不肯
言我以手觸身體男女根等或以此手觸沙門之物
淨食以不淨食著與沙門父母致此便一切穢眼
不知罪福自今已後敬得助伍衆僧作飯食者以清淨身
手捉衆僧食器以清淨米杞麵及以清水作食得福
无量自今已後廣為一切普使一切聞知知說修行日
里白佛我當流布不敢忘失至心奉行

佛說齋法清淨經一卷

清信佛弟子河西都押衙敬寫奉為國安人
泰佛日恒明次為己身所諸災障轉念一心供養

▼伯三二九六號　佛頂尊勝陀羅尼經序

佛頂尊勝陀羅尼經序

佛頂尊勝陀羅尼經者蓋聽門僧伽婆利係風元
年從西國來至此生到五臺山次遂五臺投地向山
頂礼日如來滅後衆聖潛靈唯有大士文殊師利
於此山中汲引含生教諸菩薩波利所恨生逢八難
不覩聖容遠涉流沙敬來教諸伏乞大慈之慧書
讀今見尊像哀哭已悲泣而滅向山頂礼礼已舉頭忽
見一老人從山中出來遂作婆羅門語謂波利法師
情存慕道退坊聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡然須地
衆生多遭罪業出家之輩亦多犯戒律唯有
佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業未知法師頗將此
經來不僧曰自遠直來礼謁不將經來老人曰既不
將經空來何為經見文殊亦何必識師可到西國取此
經來流傳漢土即是通奉衆聖廣利羣生無
量功德諸律是也師取經來至此弟子當示師文殊師
利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍遂載衣悲泣至心敬
礼舉頭之須忽不見老人真僧驚愕倍更虔心繫念
頂戴迴還西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其年八內
請日照三藏法師及勅司賓寺典客令於行顯等共譯
此經施僧綱三十尼其經本藏在內不出其僧悲泣奏曰
貧道捨軀委命遠取經來情望普濟羣生拔諸苦
難不以財寶為念不以名利關懷請還經本流行庶望
含靈同益帝遂留翻得之經還傳覓本其僧得覓本
將向西明寺訖

經品鬼神祇靈要道　號七九二三伯▼

神天帝三光日月光青石日女青石高丈五
勃海人也秩万石主陰陽連相祝咀取人也
人命故終也諸神神天封之各自主管天下
西食鬼無大小莫有不伏者
三星姓孟像州社姓范名礼雍州社姓潘名
理梁州社姓黃名宗荆州社姓張名豫揚
州社姓郭名昆徐州社姓韓名季青州社
姓殷名勇兗州社姓薛名明冀州社姓馮
名遵梁州社姓戴名高右九州上應天九
星之根九宮所在領九州為常人能憶九
州之社一天之被呼其姓名問其是非皆曰
地舌五可而使之實善罰惡救濟蒼生也
山神
山公請問經下云欲入山居幽處買光要
經案恭尚書師傳諸善功以伏山神山无
大小皆有神靈山大則神大山小則神小山
神像人立不五也人不解受法不知稱善主
功此何以能久山栖乎
麦子天地鬼神目錄云太山嶽丞姓名後
陽山嶽丞姓朱名屯雨山天之井也姓夏名
澤治在會稽雨山号曰世父得治已五百
年乘山君天之都吏姓乘名章治在吳郡
陽羨南山秩三千石得治已七百廿年越山
君天之從事姓許名軌鄧聯東山神姓呂名
永本廣漢人秩六千石故是蜀太守死天
封之得限食鄧聯治已五百一十年章安
山神姓傅名憂本自聯民無秩相曰衣乘七
十元從天事在得置吏食其山聯自傅漸有

伯三二九八號　金光明最勝王經

破和合僧教阿羅漢教害父母殺三語四毒三
種行法十惡業自作教他見作隨喜於諸善
人攝生殺盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見
無與一切於六道中所有父母兄弟姉妹
諸及物四方僧物現前僧物自在而用世尊法
律不聽奉行師長教不相隨順見行違聞
獨覺大乘行者慈生罵辱令諸行人心生
悔恨見有勝己便懷嫉妒親法施財施常生慳
惜見明所覆邪見蓋心不淨善因令惡增長
於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如
是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真
實平等悉知悉見我今縣命對諸佛前皆
悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之
罪今皆懺悔所作業障應墮地獄傍生
餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此所有
業障皆得消滅所有惡報亦未不受亦如過
去諸大菩薩備菩提行所有業障悉已懺
悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏
已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造如
未來諸大菩薩備菩提行所有業障悉已懺
悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦
如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所有

▼ 伯三二九八號　改補索力力為兵馬使牒

牒使　縣

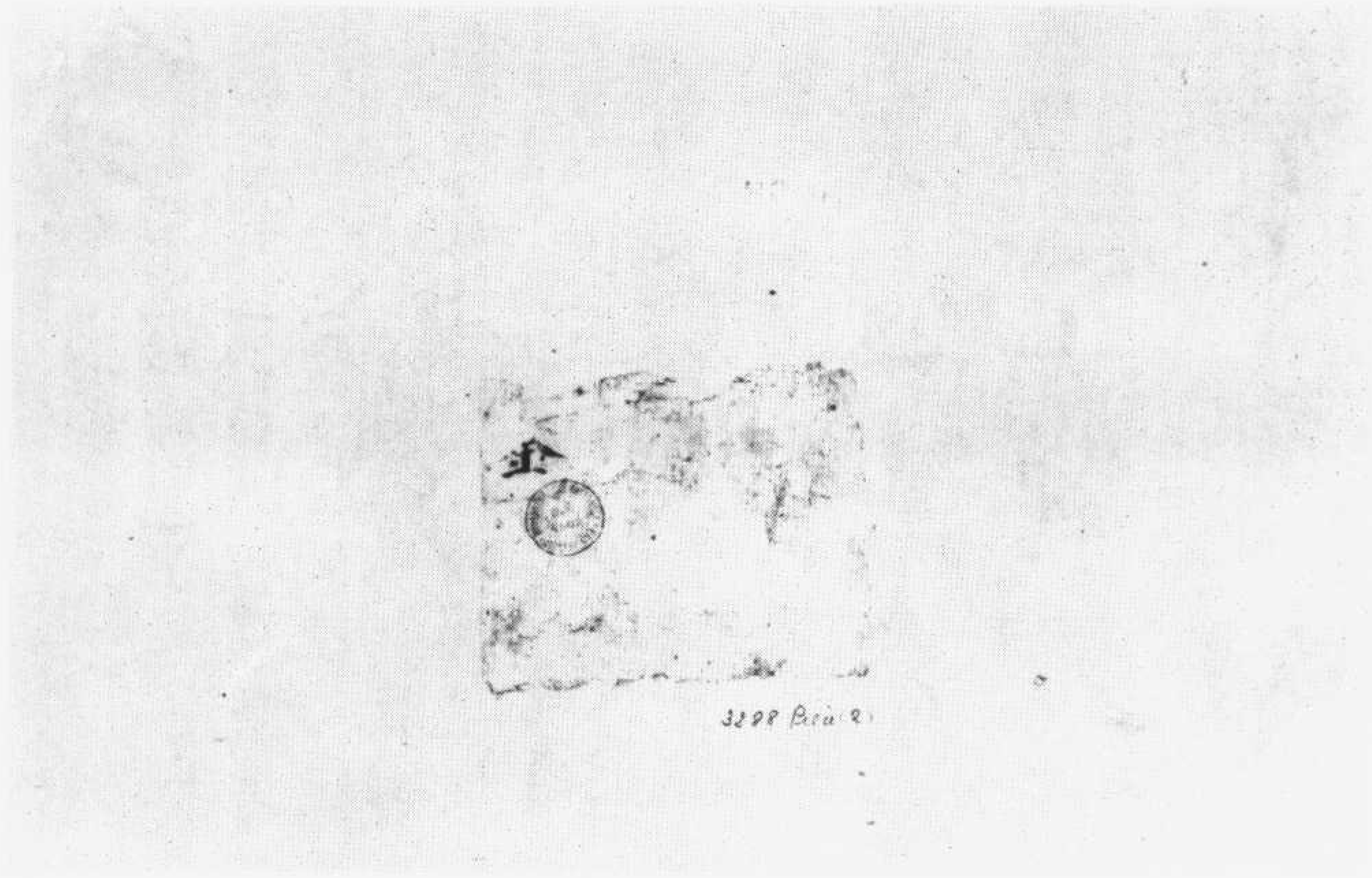
兵馬使索力力

移招撫使顏往
宜依者前件官
服我戎事陳使
勞事須改補節
馬使准狀各恪祿
日敢條

月廿二日縣

評事董

盧

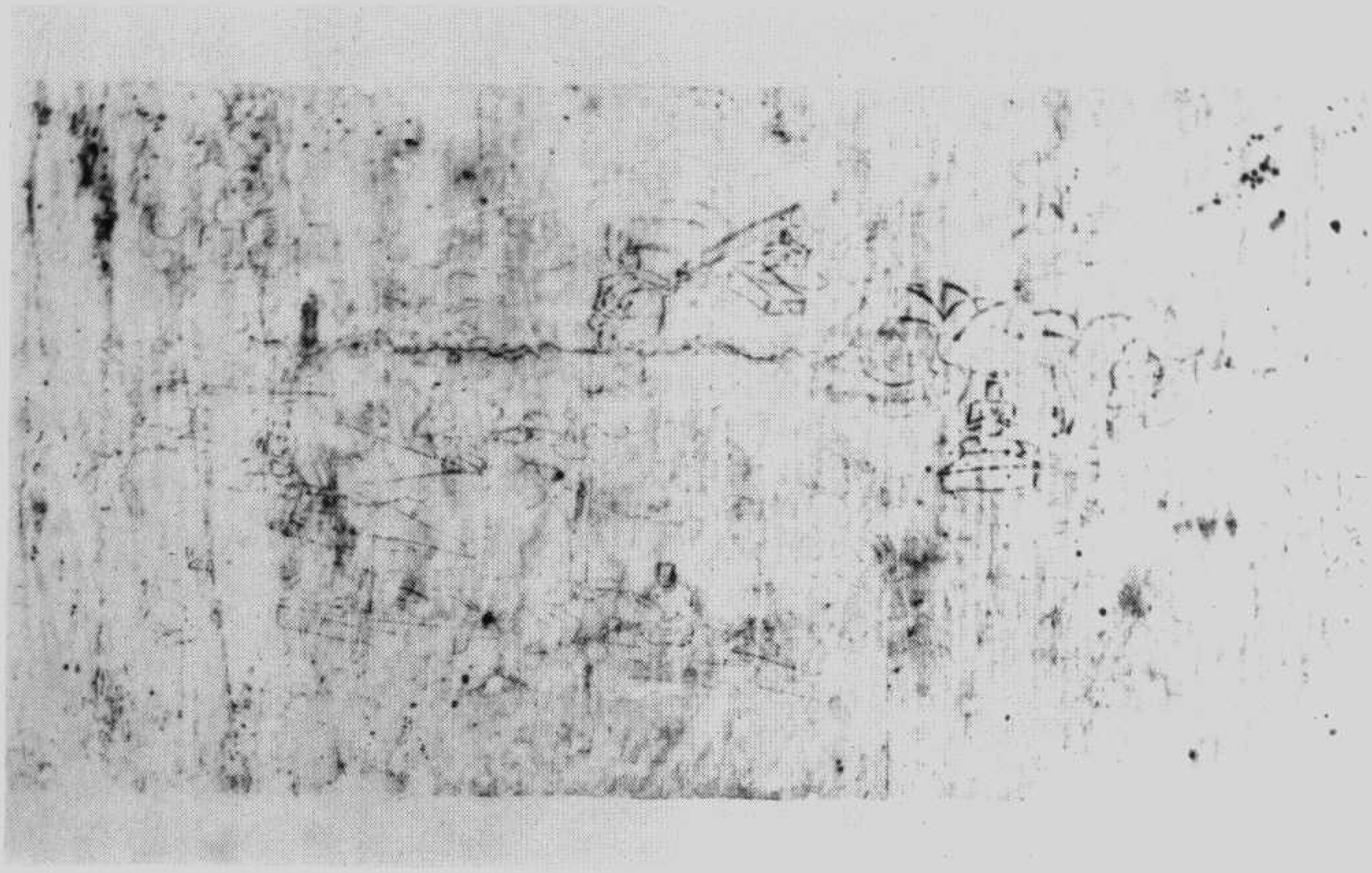


書類經道　號九九二三伯 ▼

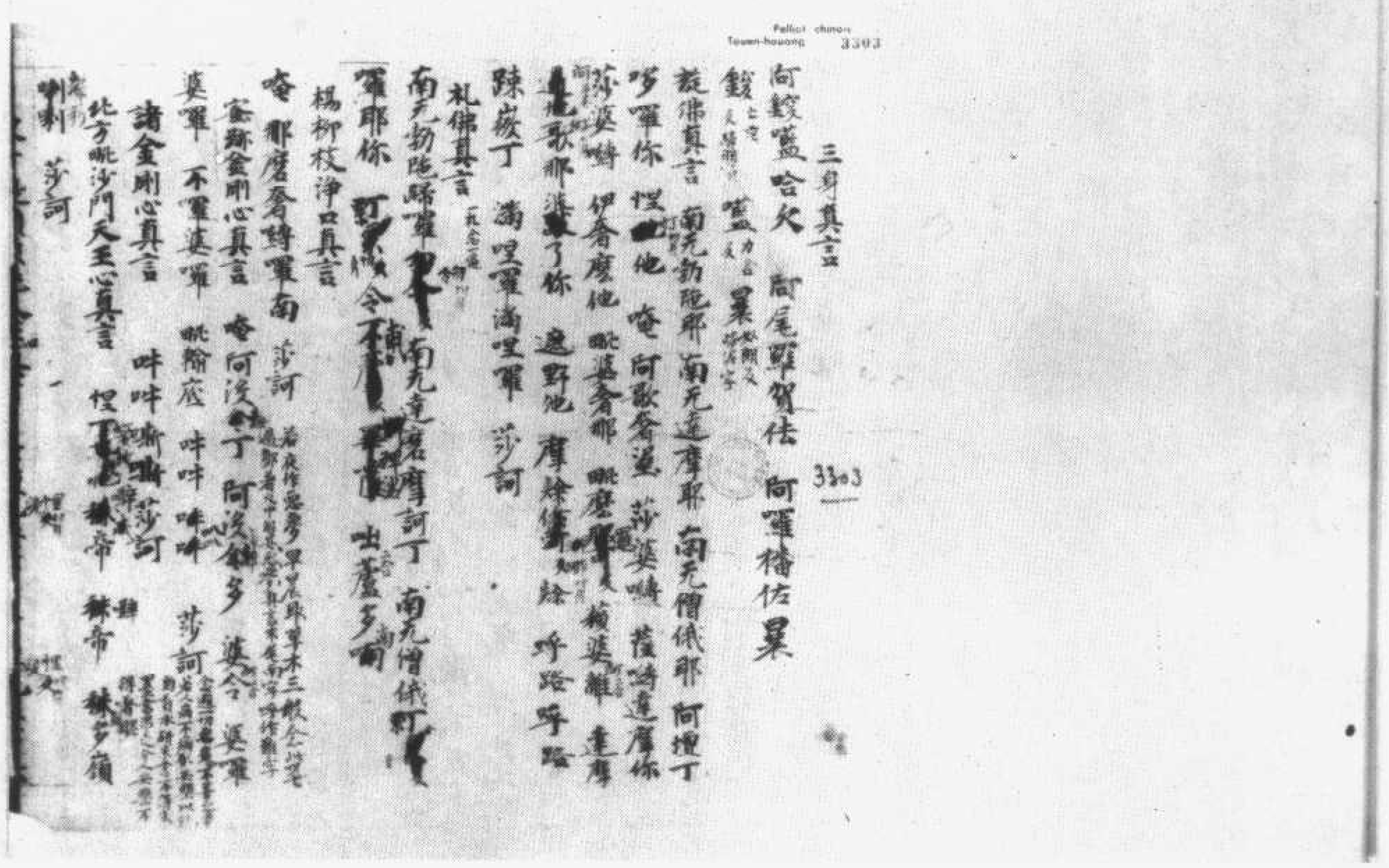
[illegible]

老子西昇經云老子曰聖人常安無
安如是神通世界人皆安其所不安即不安矣
切見世間衆生入我无形境常無快安寧自
在

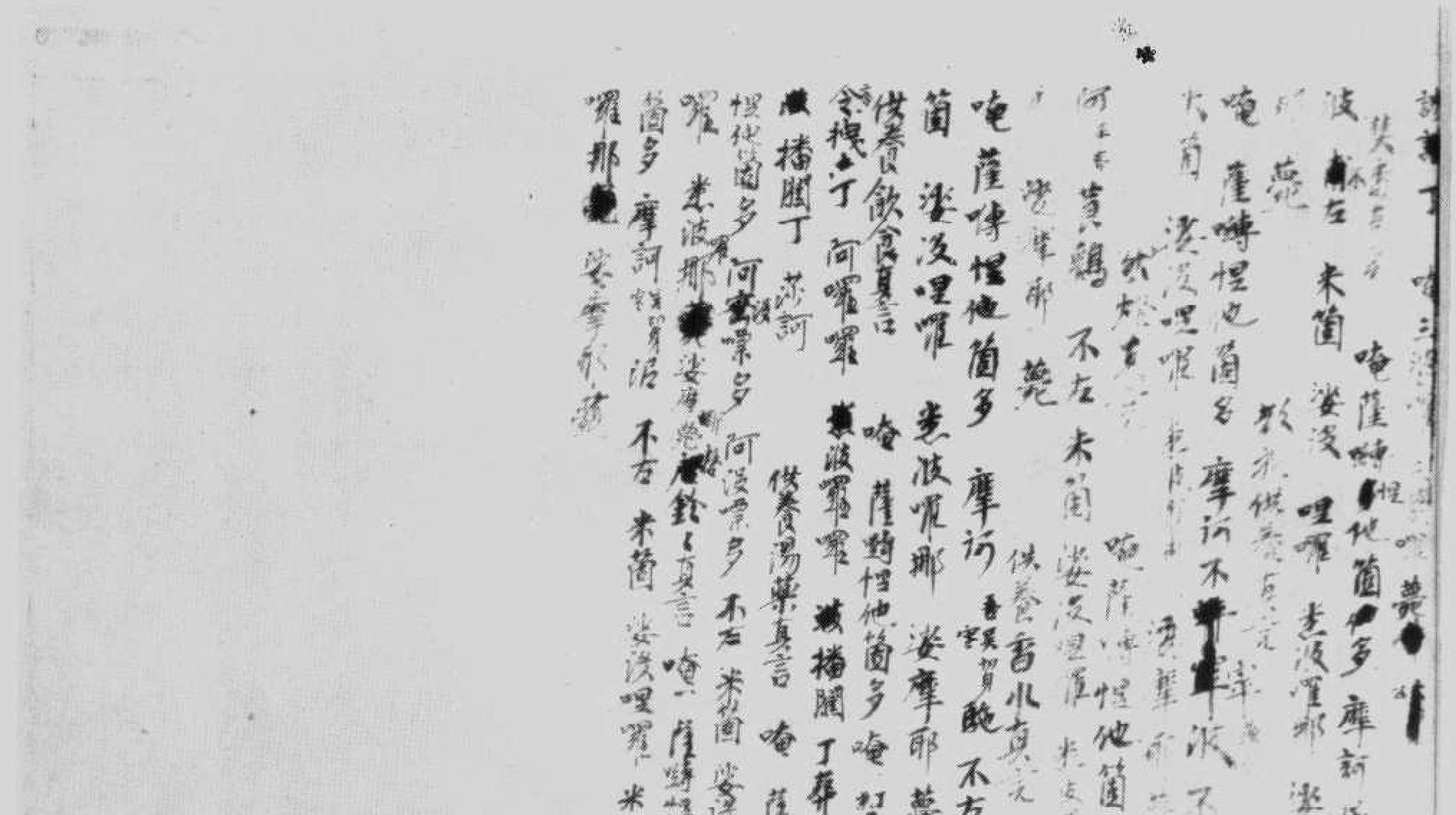
寶玄經云太上曰神與道　自在
明滅經云太上道無常存不異自在
无上真人內傳云老子隨意自在度人无礙
清淨
明滅經云太上曰住无所住明白无瑕滌除
淨盡无滓纖微微入即消如水陶垢凝未即
消如鏡照形形邪未正質微務清當行六通
如鏡照形清无勝負豈涂死生
智慧
老子長存經云道暢无窮号為智慧沖
玄無涯上善所基
寶玄經云太上曰行智慧之便拔生死之苦
能一切之想說滅度之地知真知偽知是知
非出第九卷
太上太真科經云无師獨悟不慮而知不視
而見不行而來号一切智稱无上人出中之下卷
九天生神章經云无始天尊號曰洞慧俯研
生神理微太浪嘯朗九天
明滅經云太上曰得度入上聖分不分不分
者真道一此分者真滅存也滅存者智慧
出彼彼相對知彼知彼不相滅劣特以自出
宿命得道嬉[illegible]記他宿命前後地[illegible]



伯三二九九號　背　面　白描佛畫



伯三三〇三號　三身真言、磬鈴鈴真言



水命召龍上雲天地劫期聖真名諱所治城
臺衆聖境界廣宣示別種種階差服御元
精化形之法皆滿玄妙自然虛无正真妙趣明了
具足神符者雲篆之文神真之信召備衆魔
威制神鬼總悉御運係命留年玉訣者天真
上聖述釋天書八會之字以為正音開示大
道靈寶者衆聖化迹應現无方畫寫變通
令物悟解譜錄者衆聖記述仙真名諱宗本
胄胤神官位緒式律者條制物約防非檢過
詮量罪福分別輕重威儀者具示齋式進退
偕模俯仰節度軌式容止方法者衆聖著述
丹藥秘要神草靈芝柔金水玉備養之道術
數者明辯思神存真念道心齋虛忘道空飛
步食吸六氣道引三光鍊質化形仙度之法記
傳者是諸衆聖載述學業得道成真道玄
入妙備因方所證果時節讀頌者衆真大聖巧
飾法言稱揚正道令物信樂發起迴向尊重
心章表者師資授受妙寶奇文登壇告盟啓
請傳度悔謝請福關告之辭此十二事總統
衆法一切意趣无不備周化引三乘入一乘道
既從明師稟受尊教具得要訣聞已思惟洞
解玄妙通達明了覺悟俗境皆非真實分析
觀察知世俗相皆悉空無入无相門離愛染心
斷滅煩惱到解脫地諸長壽宮常住清淨自在

伯三三〇四號　太玄真一本際經卷第三

衆法一切意趣无不備周化引三乘入一乘道
既從明師稟受尊教具得要訣聞已思惟洞
解玄妙通達明了覺悟俗境皆非真實分析
觀察知世俗相皆悉空無入无相門離愛染心
斷滅煩惱到解脫地諸長壽宮常住清淨自在

*

无礙安隱快樂非身離身亦不不身而以一形
周遍六道現一切相隨類色像非心離心亦非
非心而以一念了一切法法以圓通眼照道真
性深達緣起了法本源解衆生性即真道性
天眼了達一切衆生无此生彼善惡苦樂已
不悉知山河石壁徹見无礙內根眼淨了一
切色若近若遠莫不皆見法眼明了善知諸
法明見衆生根性差別若人欣樂怖畏無間
虛妄不真如夢如幻无我无主不久魔滅見
身无常不淨臭穢但樂長生以自過度來世
俗行改鍊尸形為說小乘導引丹藥現得延
年地仙之道中根之人力能進趣樹德立功
志欲騰舉為說次品飛天之法習中乘道淨
三業行飛昇三界諸天之宮鍊信根伏諸
結習至于四民離苦災橫隨願生人轉形鍊
質若諸上士志度一切忘己外身濟他利物
但求道場成无上道為說三洞大乘法門使
得備習悟真實性生无滿品曰曰仙度登上
清道進業圓滿超昇大羅證太一果紹法王
位惡根永斷衆德普會智慧之眼照了真俗
一切法中空有之相非空非有正觀平等果

*

得備習悟真實性如虛空白白仙度登上
清道進棄圓滿超異大軍證太一果紹法王
位慈根永斷發德普會智慧之眼曉了真俗
一切法中空有之相非空非有正觀平等畢
竟清淨猶如虛空以此五種明眼淨智能眼
世法又出世法於一念中了達三世一切諸法
无所罣礙深解法相知是知非了衆生根利
鈍差別所欲不同志樂各異隨所稟行各成
其性造世間業性善惡因備習靜定專為
柔軟學道念真志求出世以天眼智覺本
來事以宿命通知過去法以漏盡故知現在相
巧說諸法而无窮盡知四是等種種之相智
六明如觀指掌以一切智成諸相拙亦復令
人離苦盡欲能知能說決定无畏異道邪論
无不摧伏於諸世間獨一无侶以大悲故憐
愍靜衆遊於五濁化度衆生怖惡將來幼運
多怨水火兵災種種疾疫其中衆生多造惡
行偷盜傷殺具諸不善貪著諸見不識正道
滯深我人封執邪行起貪恚癡惱傷自恣損
惱自縛不得解脫并命短促任業无生造不
善行輪轉无極為此五濁諸衆生故開教三
乘及人天道調伏其心淨三業惡既調淨已
然後乃為演說假名隨機利益開方便門令
得悟入曉因緣相正觀正解究竟真一平等
大道道陵當知无始天尊所備所證无量功
德若具說者終天窮載不能宣一唯得道眼

*

大道道陵當知无始天尊所備所證无量功
德若具說者終天窮載不能宣一唯得道眼
乃能了知今略顯示宜諦信受時會太聖開
是妙法歡喜作礼一時稱善各還本坐諦思
思惟同時發解說頌歎曰

妙哉无始尊　功業豆思議　太上不數演
一切豆能知　善思倫懼愛　惠教適所宜
知恩荷負生　勇猛志不移　勤施信師戒
精進守柔雌　忍非常謙卑　酒色不能無
天眼六神通　明達无所畏　智力无礙辯
巧說无終既　魔精共惡兵　興道息邪謂
世間諸天人　一切所尊貴　苦稱普十方
聞者无賢愚　我等福慶　預飲甘露味
善哉大道君　演說真業道　善聞方便門
疾疾皆明曉　若有見此經　誦詠思所義
必定衆大乘　出離生死海　雖有重罪人
本預聞法音　由此經力故　發起迴向心
非以代等力　真尊倍幽深　終得不退位
嗟遊七寶林　我等咸隨喜　今故發首吟
衆真大聖說是頌已諸天各奏神龍鼓樂
散衆名花燒无價香以用供養大上大道者
經七億載時衆謂如一彈指頃所以者何皆
由神力延促自在不可思議之所為也於是道
陵從座而起整首道前上白道言我日親對
天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此心

陵從座而起稽首道前上白道言我自覩對
天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此心
自欣慶不知所陳唯蒙慈愍重垂告示不審
元始天尊未得道時宗祖所因本根源起其
事云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道
无也无祖无宗无根无本一相无相以此為
源了此源故成无上道而獨能為万物之始以
是義故名為元始既稱元始何待復有宗本
者非理復運導一切道為極尊而常處三清
出諸天上以是義故故稱天尊亦曰高皇高
出无上莫能過者故謂為高皇者光明也以
智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝其德
真淳潤益一切不可深行歸了諸法所說的
當定為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同
隨順世間人君假号刃物歸依使皇尊敬
一切有名曰世間共所寶貴号天尊也於時
道陵避座而起頭面作礼上白道君臣以凡
鄙系稱真儒雖叨懇司多所不了今蒙弘慈
示以衆要始知天尊神德巍巍諒不虛矣諸
疑頓盡无復餘滯衝綺而已非辭可謝是時
十方諸衆大衆聞所說法心開意解各隨品
位而得增長道君即皆授與記別於當來世
決定成道其一切智如我今日名号國土无
有異也仙人紀法成承道威神與其同類此
三人於大衆中而自言曰我等志小慕求小

法宜成道其一切智如我今日名号國土无
有異也仙人紀法成承道威神與其同類此
三人於大衆中而自言曰我等志小慕求小
衆齊畏死魔患无常苦覺身不淨穢惡如
眠速求免離學地仙道遊遨仙宮不求出世
今覩斯會始悟大乘奇特希有發真道意稽
倍小乘迴向大乘普度一切俱稽其玄當謁身
命雖獲此法為當來世開道津梁太上告曰
善哉善哉子能建意於大法師即於此身後
心得解悟成无漏慧登乎上清即物道陵乘
華車攜清齋三日付授流通使藏經文於玉
清玄闕高上虛皇丹房之裏素靈玉女三天之
紫房金童三千人侍衛其文儉制漏慢有信
樂者皆當稽首侍是諸大聖東海小童四靈真
人大各先生太真文人扶桑大帝九皇上真
太素元君上清太真玄都仙王太極元黃君
等无量之衆受經畢訖作礼而退各還本國
忽然不見天師治舍還復如本

本際經卷第三

伯三三〇四號　背　　面　十王經、藥師瑠璃光經、藥師如來本願功德經（附深淺放大）

[illegible]莊嚴[illegible]

[illegible]第一[illegible]王下　第二初江王下　第三[illegible]

[illegible]王下　[illegible]王下　第五[illegible]

[illegible]王下　[illegible]太山王下　百日平正

[illegible]王下　[illegible]五道轉輪王下

[illegible]一七[illegible]讚曰　一七亡人中陰身　驅將[illegible]業

數如塵　且向初王齊點檢　猶來未渡奈河津

[illegible]男女[illegible]出三塗獄

[illegible]閻遣[illegible]　第二七日過

[illegible]讚曰　二七亡人[illegible]千群[illegible]引路牛頭

[illegible]催行鬼[illegible]手擎叉　奈河[illegible]

第二初江王　第三七日過宋帝王讚曰　亡人三七轉

[illegible]始覺冥途險路長　各各點名知所在[illegible]

[illegible]第四七日[illegible]

[illegible]金[illegible]業起由情[illegible]

[illegible]第五七日過閻羅

[illegible]目任息因緣　業[illegible]　第四五官王

閻王讚曰　五七閻王息諍聲　罪人心恨未甘情　策髮仰頭

看業鏡　始知先世罪分明　第六七日過變成王讚曰　亡人

六七滯冥途　切怕生人執意愚　日日只看功德力　天

堂地獄在須臾　第七七日過太山王讚曰

七七冥途中陰身　專求父母會情親　福業此時仍未定

更看男女造何因　第七太山王　第八百日過平正王讚曰

百日亡人更恓惶　身遭枷杻被鞭傷　男女努力造功

德　免落地獄苦處長　第八平正王　第九一年過都市

王讚曰　一年過此轉苦辛　男女修何功德因　六道

00373

輪廻的未定造造造造佛 都市王 第十三

廻五道轉輪王讃曰 後三年歴是聞達 好蒙恵

唯願一禍業因 不墮五逆千中内 脩生蘇死扶

亡人 五道大神 天道人道 阿修羅道 畜生鬼

地獄 尒時無毒 世尊獄中罪人多是用三

毒林物喧聞受苦 獄使之人 可自觀慎物

和三毒 業現難容見此宮殿 畜生苦

懺悔 欲求改業 任人天 必莫獲殘 三毒鐵人

落賣河諸地獄 喧亂受苦不和平

大目乾連於此獄 庶化獄卒投

尒時 尒時長者 尒時長者提希夫人歡花生時 尒時長者提希夫人歡住生時

尒時長者提希夫人都見歡宗時 尒時長者提夫人歡見大樹志共時 尒時長者提

金身時 尒時長者提希夫人歡見大樹志共時 尒時長者提

長者提希夫人歡家林時 尒時長者提希 歡家相 尒時長者提

長者提希歡家地佛時 尒時長者提希歡人時 尒時長者提歡自身

樂遊仙人是阿羅世王前世之身 此句光淨設王往義

花莊王以為太子時 阿羅世王設恶心其母立想生苦

無安居和宗王遂令侍光太子 阿羅世王勸問人人主

和光死 阿羅世王勸問人人主 佛造閻浮那自遊之

設誌時 又國夫人身漢 美蓋以為人王時

神名金剛藏 神名和青藏 神名野怒羅 神名安世藏

神名摩尼藏 神名宗林羅 神名因陀羅 神名波

那羅 神名摩尼羅 神名真陀羅 神名毘沙

神名毘沙門 三千佛名經

[illegible]

四者[illegible]天[illegible]飛不[illegible]橫為鬼神之所得

五者墮為刹帝利六者種為水火焚燒七者

為雜類禽獸八者為[illegible]鬼神

[illegible]未得其福但受其苦苦之去年月日名為九者

[illegible]湯[illegible]

處醫為[illegible]困於是滅亡又復世間婦女之師為作

惡動寒熱等諸苦發福福亦犯者多心不自在正不能

[illegible]

種種衆生解奏神[illegible]

三十二相八十種好而自[illegible]念一切衆生如我無異第二

願者使我來世自身猶如瑠璃內外明徹淨无瑕穢如色

舊天切德魏魏巍巍其性十方如日照世為宜衆生悉蒙開悟

晚第三願者使我來世智慧廣大如海无窮濶澤枯

涸无量衆生普使充滿無无飢渴想甘食

美膳悉得飽滿第四願者使我來世佛道成就

魏魏堂堂如須彌中之月清除生死之垢念无有翳[illegible]

然世界行者見道然得清除[illegible]第五願者

使我來世發七[illegible]无念淨穢[illegible]

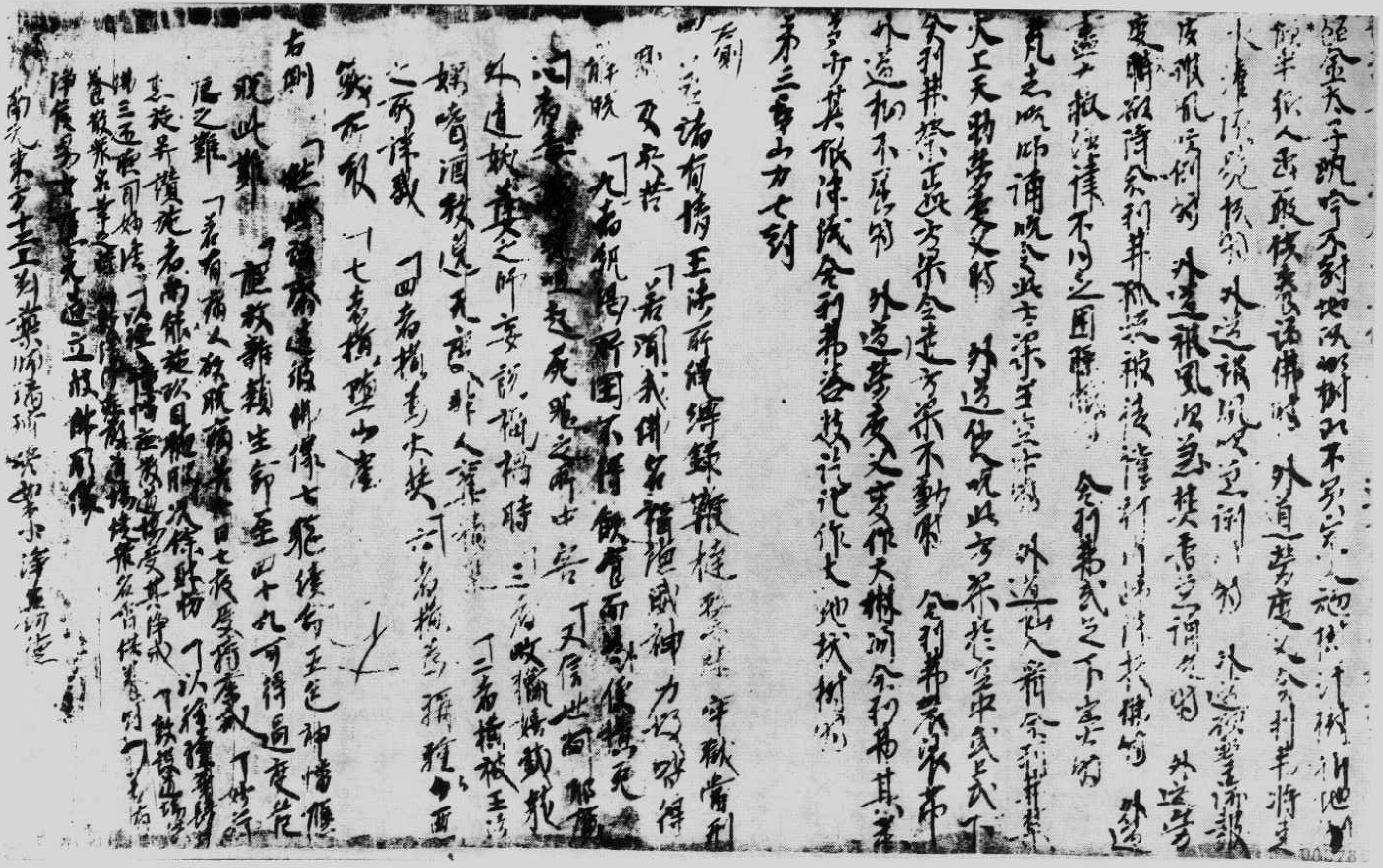
无欲犯亦令一切飛行見[illegible]將犯至无為道第六願

者使我來世若有衆生請根缺[illegible]盲者使[illegible]

[illegible]

者故能聽者得法隱者得法隱者能行如是不具
悉令具足　第七願者使我來世十方世界若有菩提元
數無量衆為此等說大法令其念慧疾得陀羅尼復
能至得佛道　第八願者使我來世以美業因緣
[illegible]元量衆生謙[illegible]
[illegible]元諸疑惑　第九願者使我來世捨代更廣及諸外
[illegible]元上道法使大[illegible]真元諸邪僻理而授入
正道路　第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮元量怖畏鞭笞若復有人繫縛枷鎖
其體種種恐懼逼切其身如是元邊諸苦悉令
[illegible]元有衆難　第十一願者使我來世若有衆生飢
[illegible]元請飯食種種元數悉令飽滿
[illegible]令得種種甘美飲食
[illegible]令身充足　第十二願者使我來世若有貧乏
衆生無衣服覆之者施與珍寶含車寶璎珞
[illegible]元量技樂乃至元有天受若使諸衆生
種類悅意形貌端嚴人所樂見[illegible]如是元量
衆上首聲聞一切元量衆生是為十二微妙上願

[illegible]利弗大子尋夜時　大[illegible]利弗[illegible]
[illegible]時　四[illegible]
長者此他曾作馬市[illegible]
[illegible]時　須達[illegible]
[illegible]陪[illegible]須達[illegible]
[illegible]前後名是天也見天[illegible]
[illegible]何得汙辱君長驕[illegible]行[illegible]
[illegible]利弗此他方世界見神變[illegible]
[illegible]時　對道家金[illegible]外道勞度叉
[illegible]



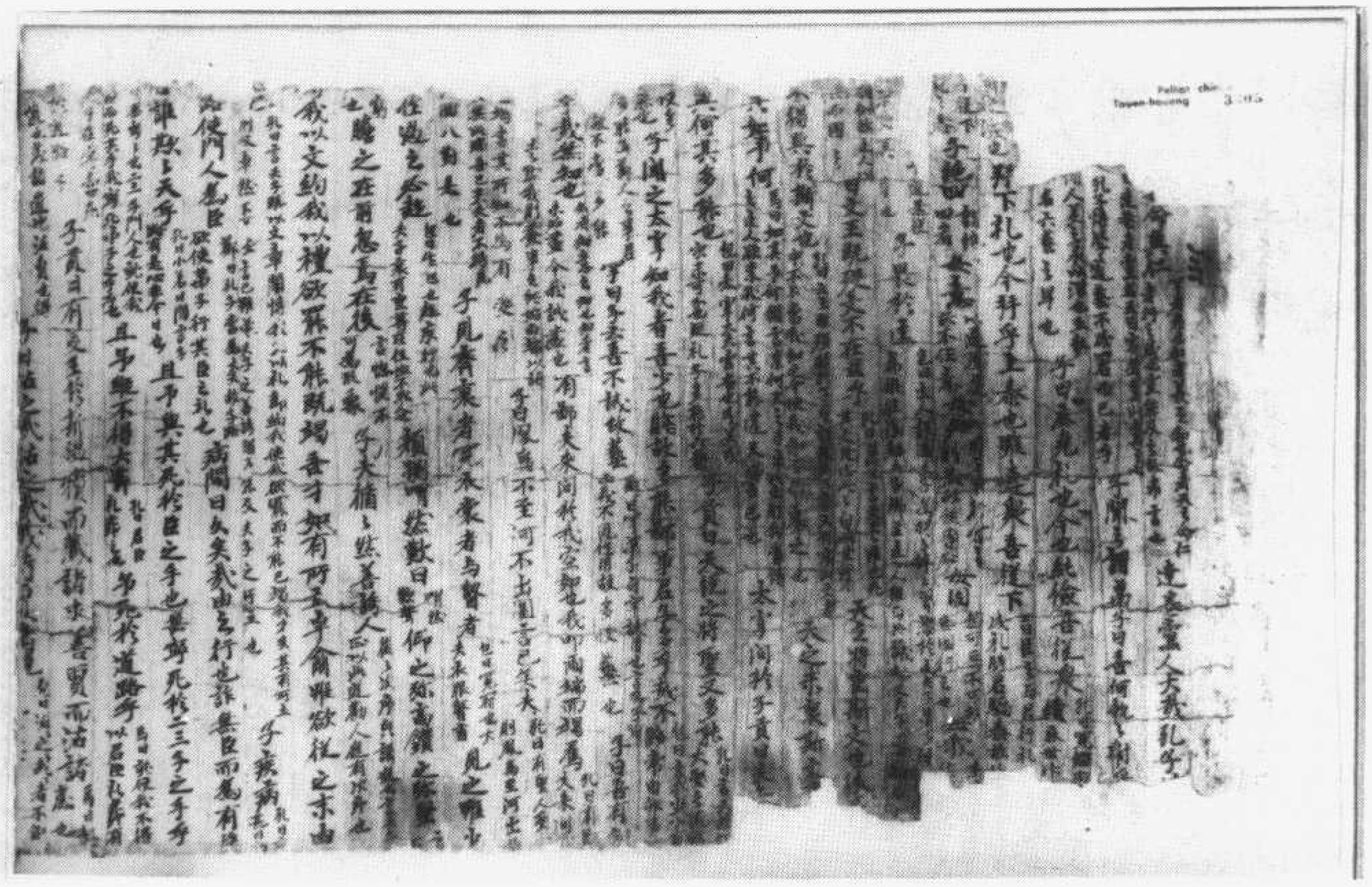
第三章 山力七討

右則

諸有情王法所繫縛獄禁牢獄當刑
外道妖孽之所妄說種種物時 三者收獵婬戮龍
婬嗜酒殺逆無道非人所作 二者橫被王法
之所誅戮 四者橫遭火焚 五者橫為猛獸
殺害 七者橫墮山崖

右則

此等諸難遠離佛像七龍續命王菩薩神情應
現此難 若有病人被魔所魅日七夜受苦惱者
厄之難 若有病人被魔所魅以目視眉以手
指足等種種方術令其病者不得自在 以種種藥物
令三五日不知所在 以種種藥令其失心
養蠱毒令其生者 以種種藥令其迷亡 以種種
淨食易食令其失道 立枷鎖令其



伯三三〇五號　何晏論語集解鄉黨第十

伯三三〇五號　背　面　詩一首、社司轉帖、殘牒狀

為兒庭洋茶酒話

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

轉情

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

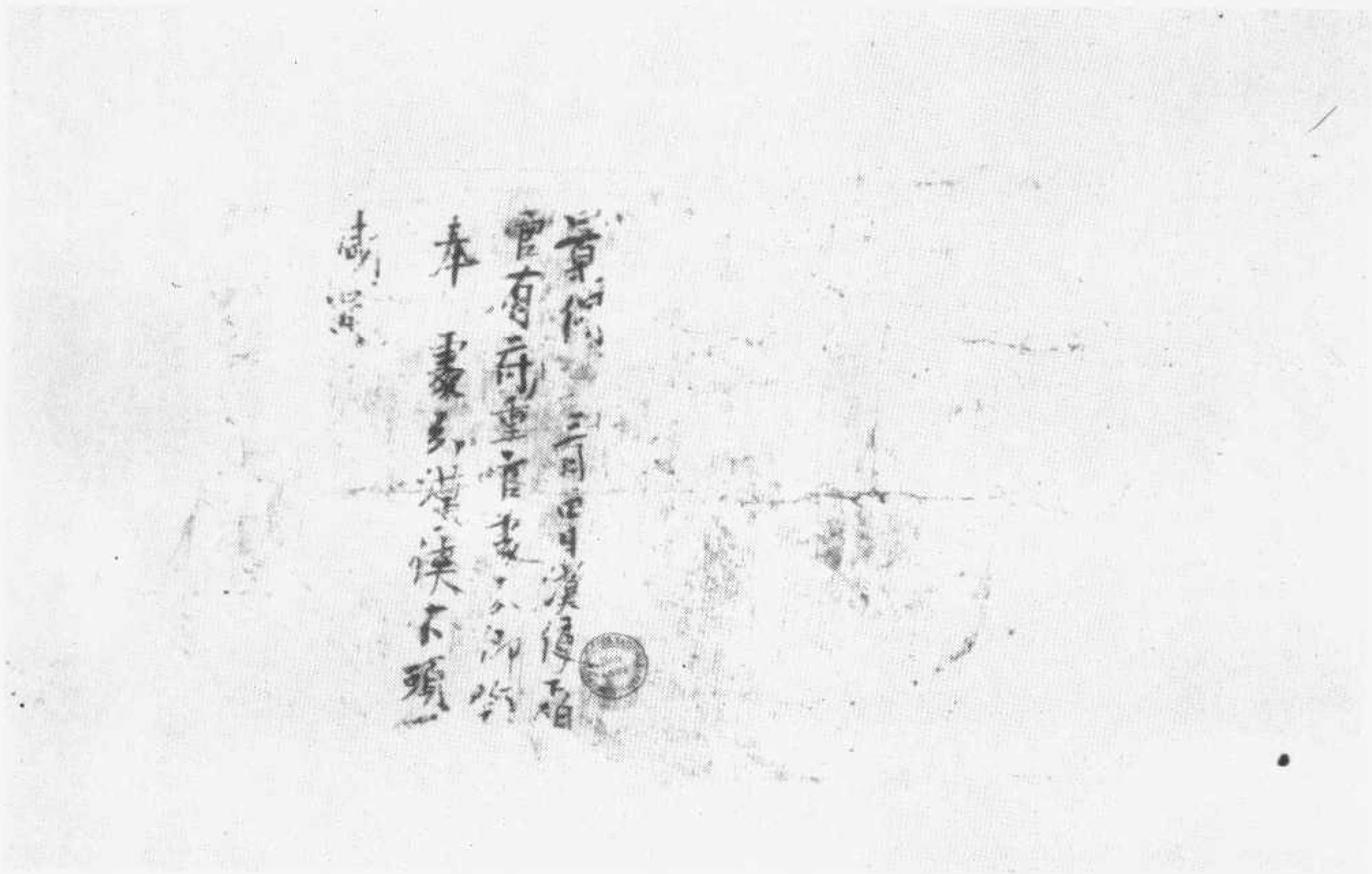
[illegible]

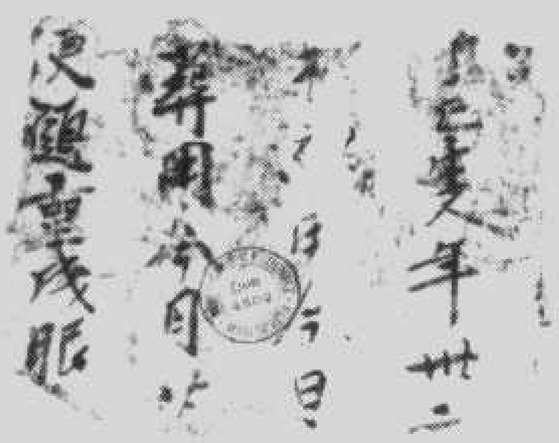
[illegible]

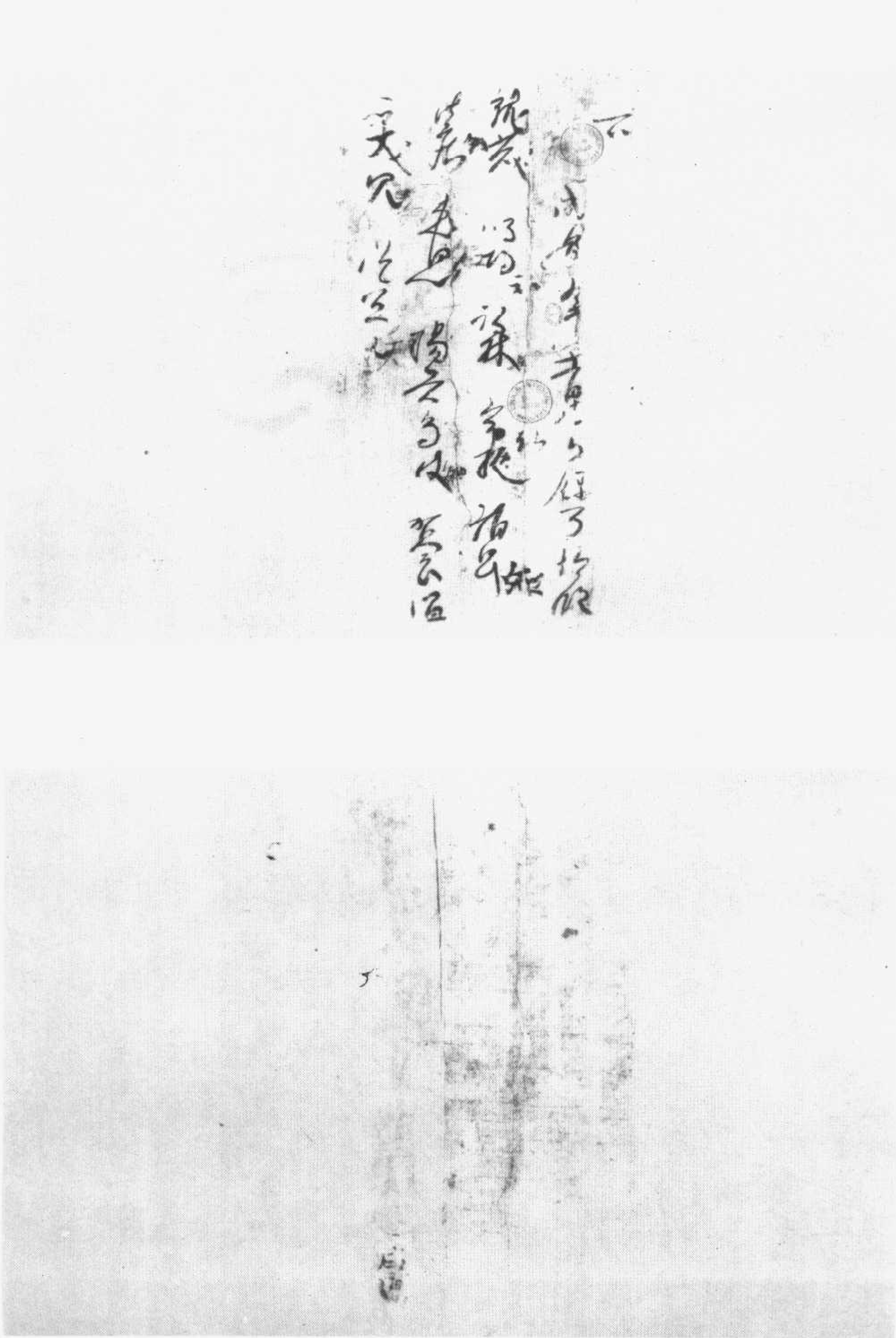
[illegible]

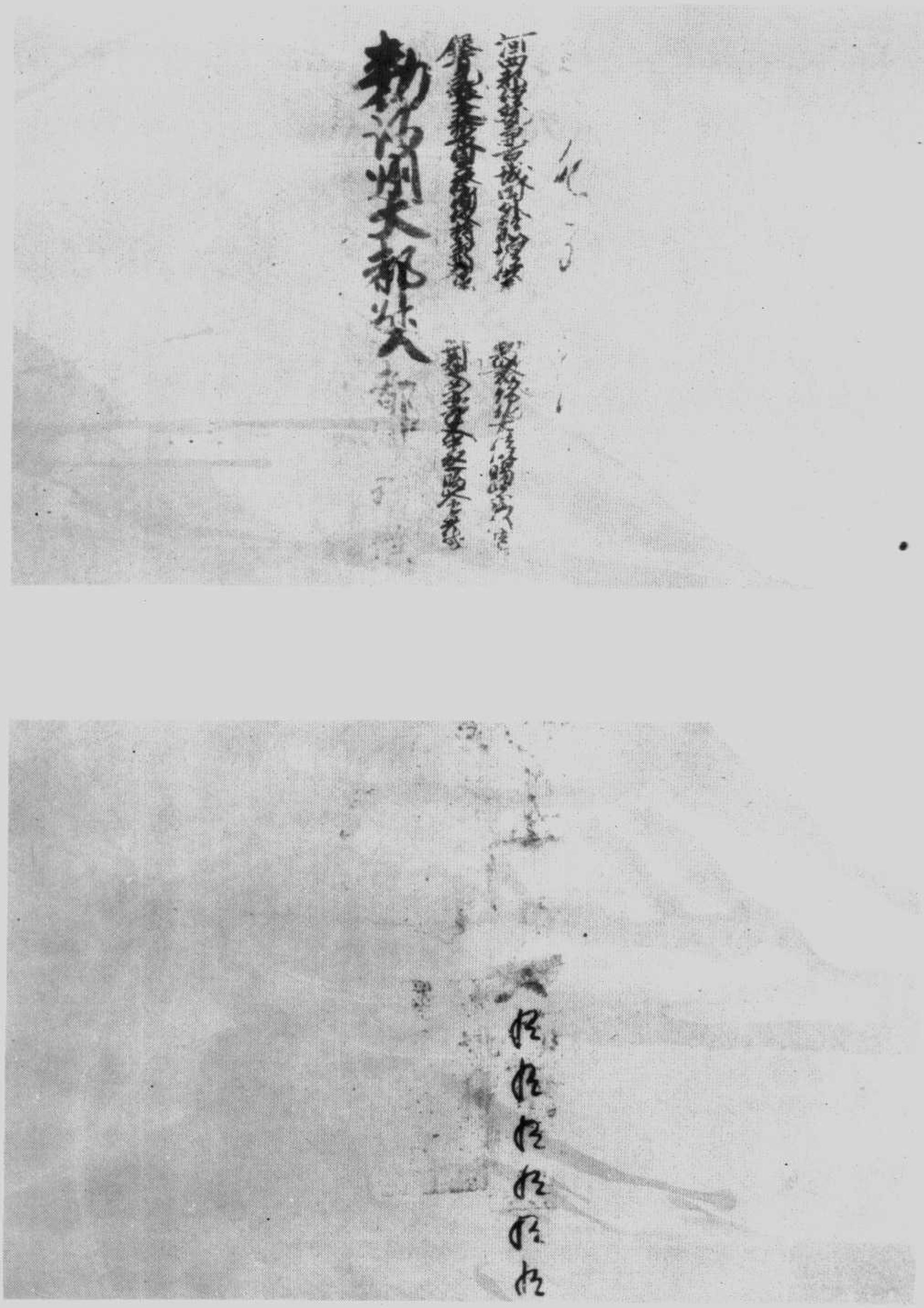
[illegible]

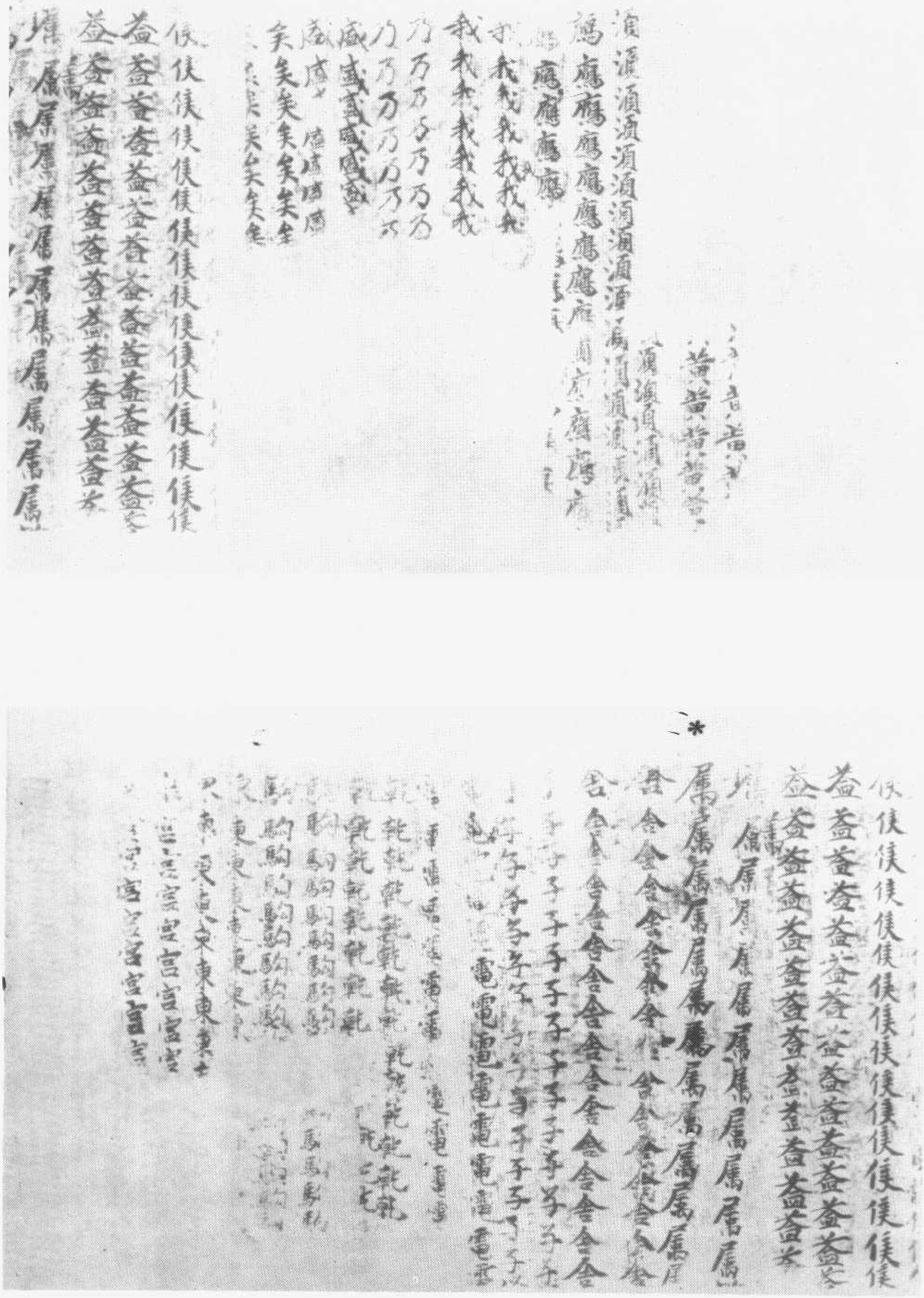
[illegible]

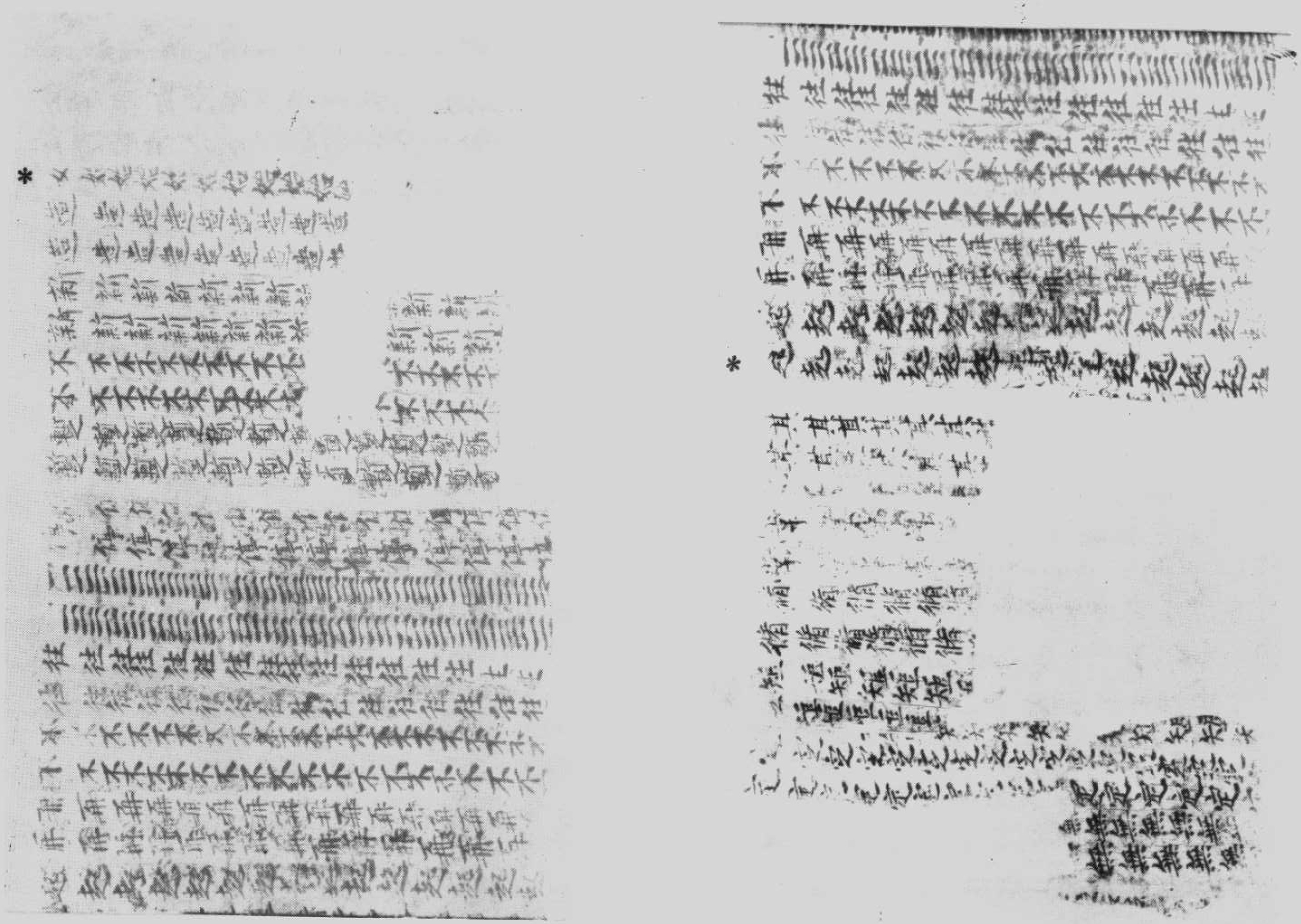

三月廿日漢傳看
貴有府重管表示知悉
奉 表多謝漢侯不殊一
劉











百行章一卷

臣案三傳廣遠雖既博覽卷軸知世之所重惟傳為先立身之道美過忠孝厥旨論語十卷足何成人孝經始終用之無書豈但以學而為念得獲忠孝之名難論不依徒亦虛談何益存忠留書立節立孝遵遠博終至於廣傳不仕明朝侍者令乖遠養過而說高位便造十惡之愆未曾勵勉方為之過所知幸思此事廣察休賢故錄要要真之令為百行章卷以情愚智共樣略不可盡非深與之詞粗以錢於愚愚淄

孝行章第一

孝是百行之本德義之基以孝化人德歸於厚矣所家無孝子君則忠在家不仁於君則盜必須躬耕力作以養親日夕謹承知其冬溫夏清委其參食熱言和色恍惚勿犯稱見有非理羅客綫讀書勤不居房室夜則侍省尋常微之母身亡猶泊遠表以遊練時祭祀每思念之但以孝行彰私亦非此無能悉

教行章第二

教者修身之本但是尊卑己書明須教之先留之

留書節立孝遵遠博終至於廣傳不仕明朝侍者令乖遠養過而說高位便造十惡之愆未曾勵勉方為之過所知幸思此事廣察休賢故錄要要真之令為百行章卷以情愚智共樣略不可盡非深與之詞粗以錢於愚愚淄

孝行章第一

孝是百行之本德義之基以孝化人德歸於厚矣所家無孝子君則忠在家不仁於君則盜必須躬耕力作以養親日夕謹承知其冬溫夏清委其參食熱言和色恍惚勿犯稱見有非理羅客綫讀書勤不居房室夜則侍省尋常微之母身亡猶泊遠表以遊練時祭祀每思念之但以孝行彰私亦非此無能悉

教行章第二

教者修身之本但是尊卑己書明須教之先留之

孝行章第三

孝是百行之本德義之基以孝化人德歸於厚矣所家無孝子君則忠在家不仁於君則盜必須躬耕力作以養親日夕謹承知其冬溫夏清委其參食熱言和色恍惚勿犯稱見有非理羅客綫讀書勤不居房室夜則侍省尋常微之母身亡猶泊遠表以遊練時祭祀每思念之但以孝行彰私亦非此無能悉

教行章第四

教者修身之本但是尊卑己書明須教之先留之

孝行章第五

為臣已忠不忠其言為君長並命不敢辭志遂陽尊是諸
新無虧臨陣處危存忠莫二　湯行章第六

*

[illegible] 孔水煩則濁　平行章第十九

善和定使每事無偏遣冒留身禁密狀朝切使[illegible]
詩勿納求情美受[illegible]詩事乃遠心若納[illegible]使生
疑遠非直於身危嶮盡衣情不寧安若思成不本
身雖新之上下官司並相商面[illegible]生相取是以官者
轉冒貪者轉貪日月雖明覆益難照特君全聖德
豐新知人之實也何能自雪

嚴行章第十

任官必及彩實自覓陽同輕言笑課語虛談
舉動析旋皆須軌則使人果愛則而像之若身
為垂將嚴若秋霜位至王公威同振雷次光先
知嚴訓犯者治之罪非青當時無容恕罰是以
父不可慶於家刑不可廢於國若言無板奴嫌之
云懸罰則心多怨惑若不自循牙牆受果不輕
行嫌怨者未為人事　慎行章第十一

立身終始恬之為大[illegible]是居高位即須慎言出[illegible]
用友交遊便須慎[illegible]惡忠[illegible]善[illegible]身之道便須
慎食[illegible]乳母有乳[illegible]就師療疾乃可慎醫[illegible]作將
不得田獵走馬不過一里觀知故[illegible]識善事莫過
黑婦之門無面莫往炊爨有行之士慎行忘道
略而言之陳其要書　愛行章第十二

明君愛諫聖化無窮不納忠言國將危[illegible]赤心於君
者不可任[illegible]直諫其至者不得[illegible]諫禁對暴君
天乃家之光[illegible]慈人傳名不已　諫行章第十三

為臣盡忠諫託命存邦必須犯顏言身全國[illegible]
言易逆忠語難陳是以弟焦就鑊始皇見而歸
懲苟息息累集虛以觀而取過
思行章第十四　有人談好未可許有人著惡

*

懲苟息息累集虛以觀而取過
思行章第十四　有人談好未可許有人著惡
不可而嗔多信先言莫信佞語佞語微人御氣忌
之終有道理安祥公雪不得忽其三毒返燒其身
若不能思禍思文至渠人崔楚書致三國之和
乘就忍之乃獲安邦之樂　思行章第十五

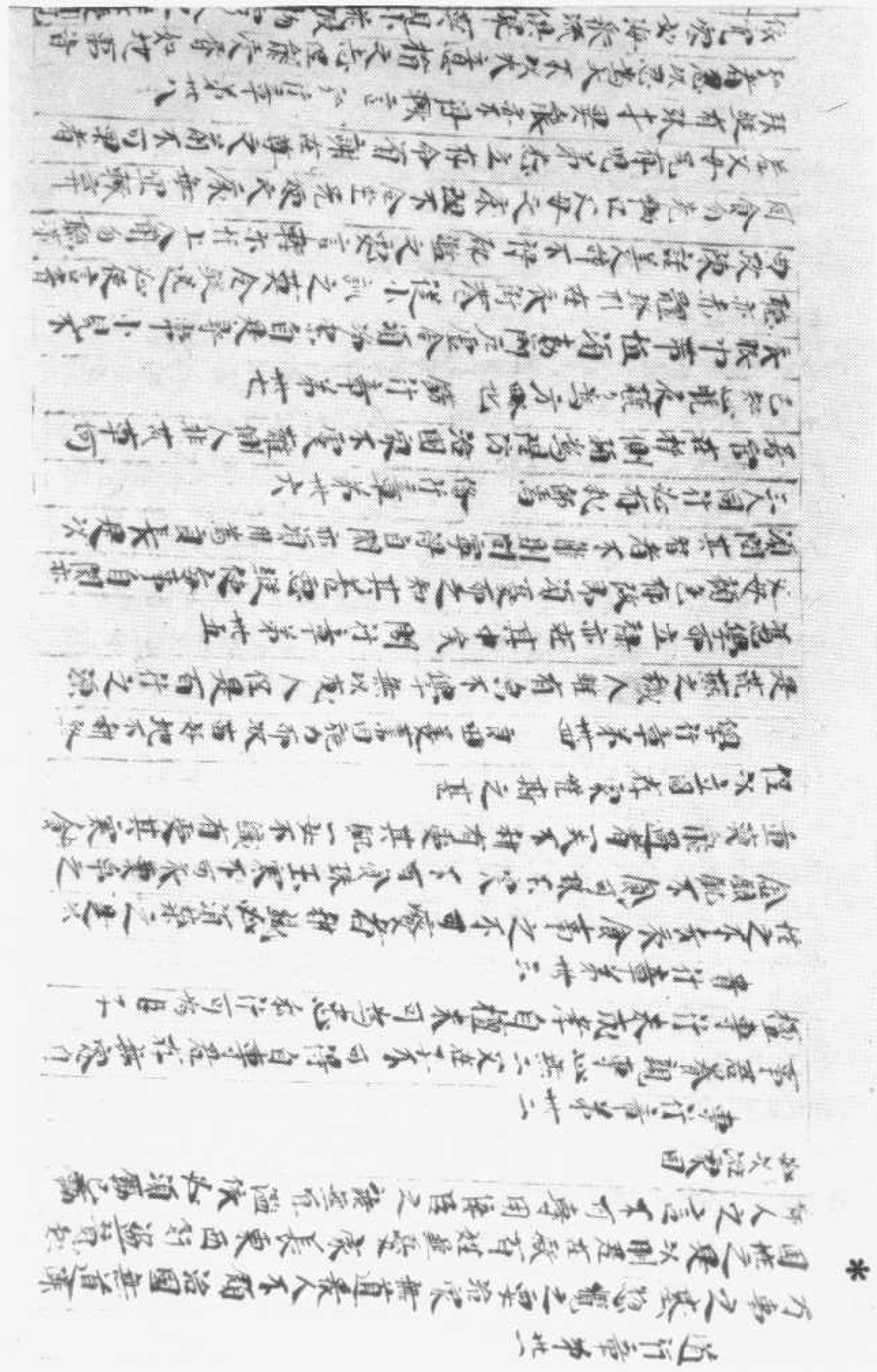
在朝思過[illegible]在室思農[illegible]遠陟思家[illegible]夜思君
[illegible]君者思[illegible]家冒思[illegible]
口行須三思勿從[illegible]友思思之[illegible]其[illegible]大
寬行章第十六　天寬無所不覆不[illegible]不載[illegible]化寬無所不歸海寬無所不納
[illegible]思寬惠及四海八方[illegible]寬百里[illegible]從威象皇
言皆寬無慶不范[illegible]海天下太平　清寬何人不教言路
大衆海內雲奔皆有持心[illegible]不得自寬上下無法專
[illegible]失禮亂道生焉　慮行章第十七

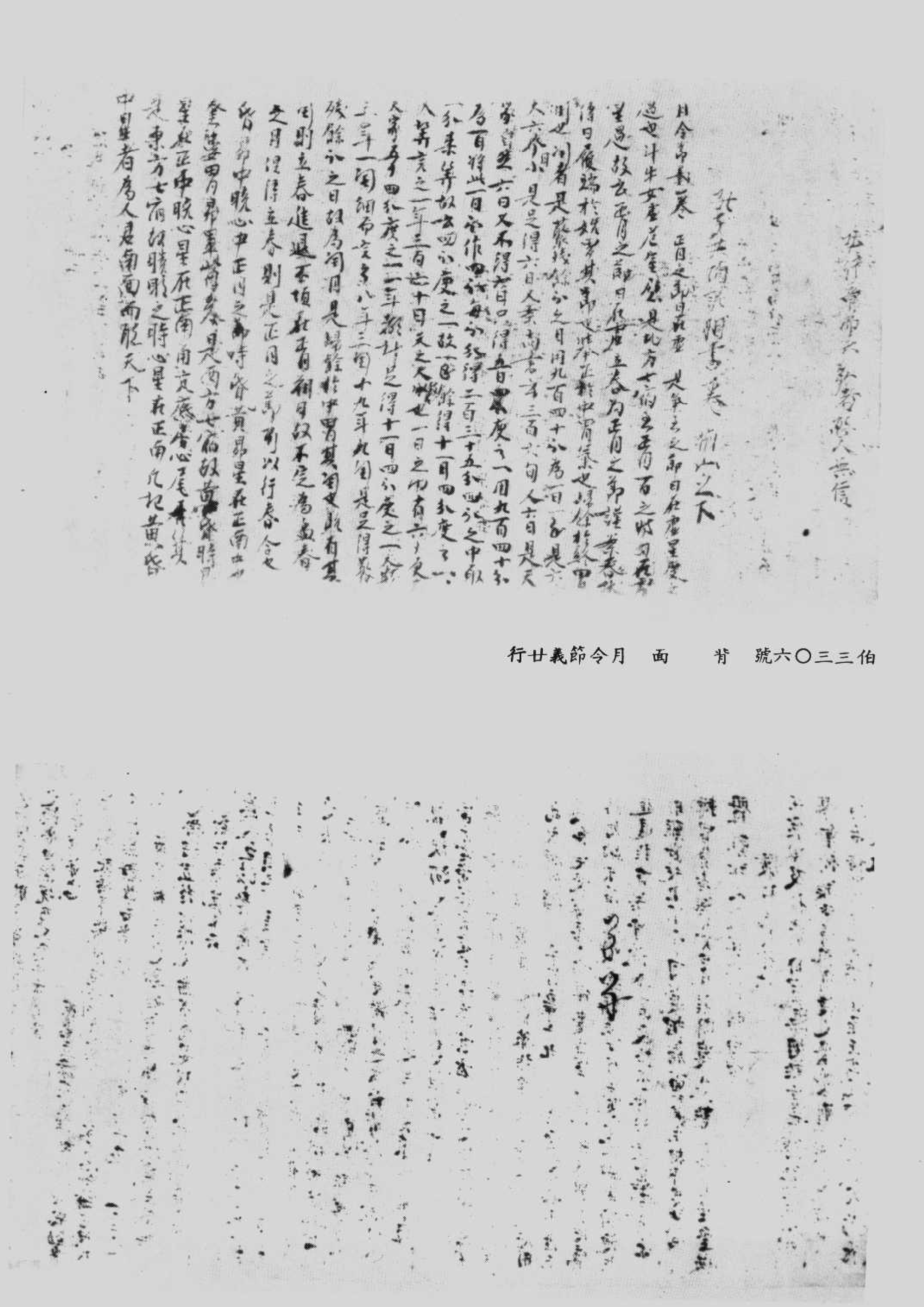
人生在世恆須慮[illegible]文或回良文而以遠或以[illegible]文而以
收已一朝先行精代[illegible]名方始迴悔如何可及但以清之
水廣主濁之濟之之人遇[illegible]設　急行章第十八
[illegible]危陣如[illegible]救頭燃父母慶危猶身隔火母支有
難事等孔懷凡人有意皆須同國
緩行章第十九

行步邐邐[illegible]遲言緩理之[illegible]教明刑罪[illegible]
[illegible]須審究歷主同答詔[illegible]而詠
速行章第廿一

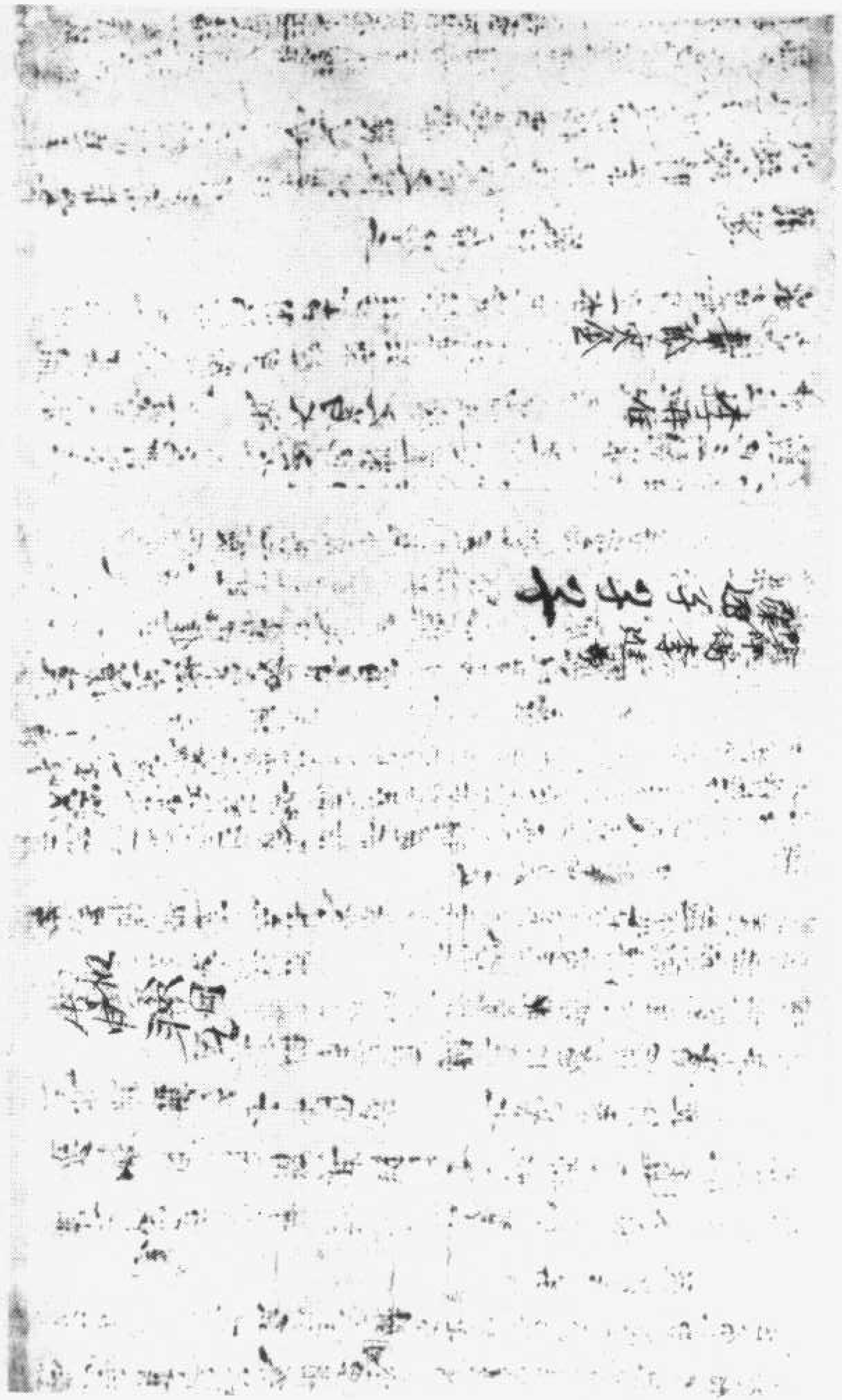
為臣之[illegible]速以為切臨陣虛危音將消[illegible]是以相[illegible]
趙國臣長[illegible]言而將遂[illegible]要[illegible]國臣[illegible]
而見功之也
道行章第廿一

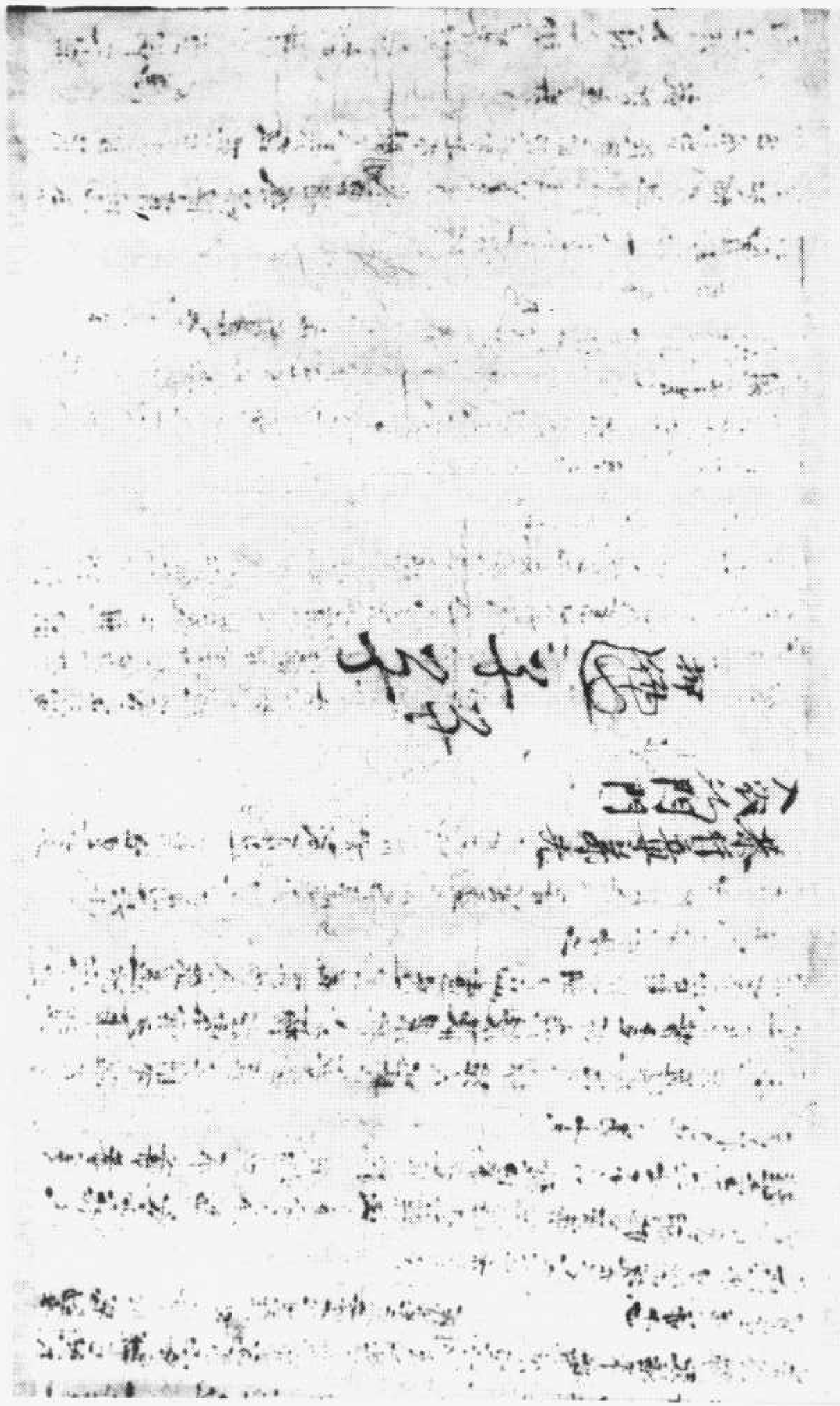
万事之基恣慢之要[illegible]無道衆人不[illegible]治國無道





伯三三〇六號　背　　面　月令節義廿行

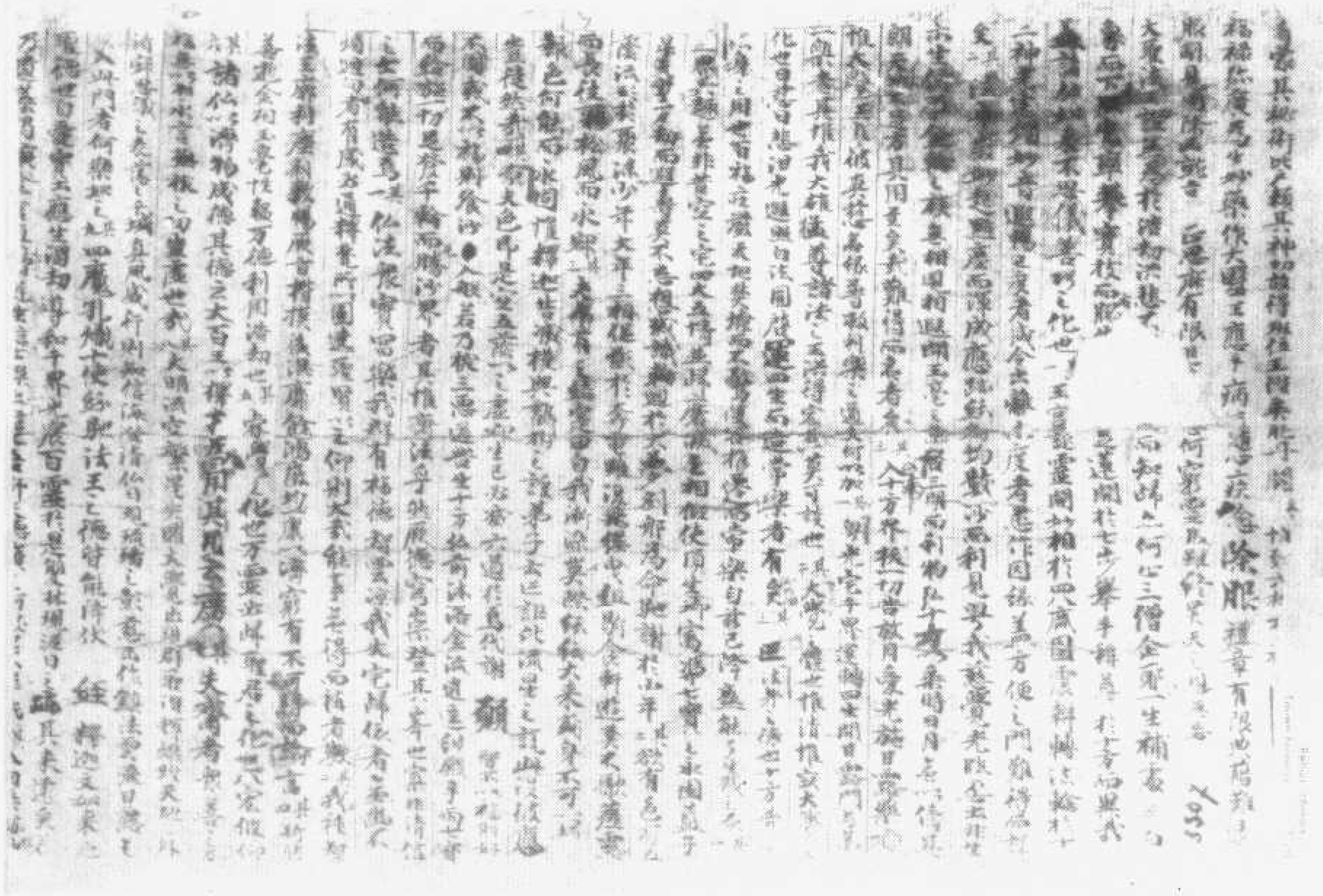




[illegible]

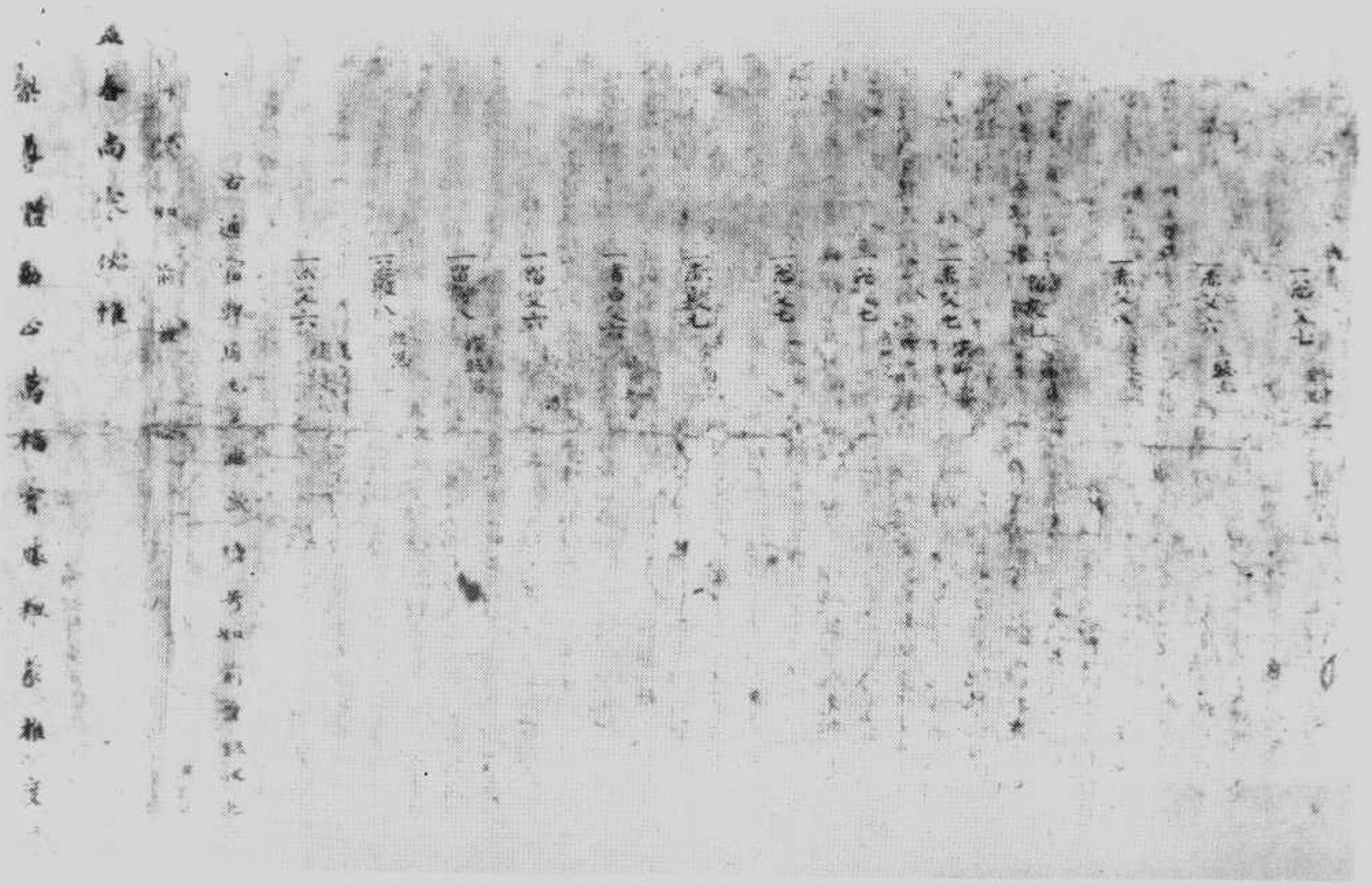
[illegible]

[illegible]



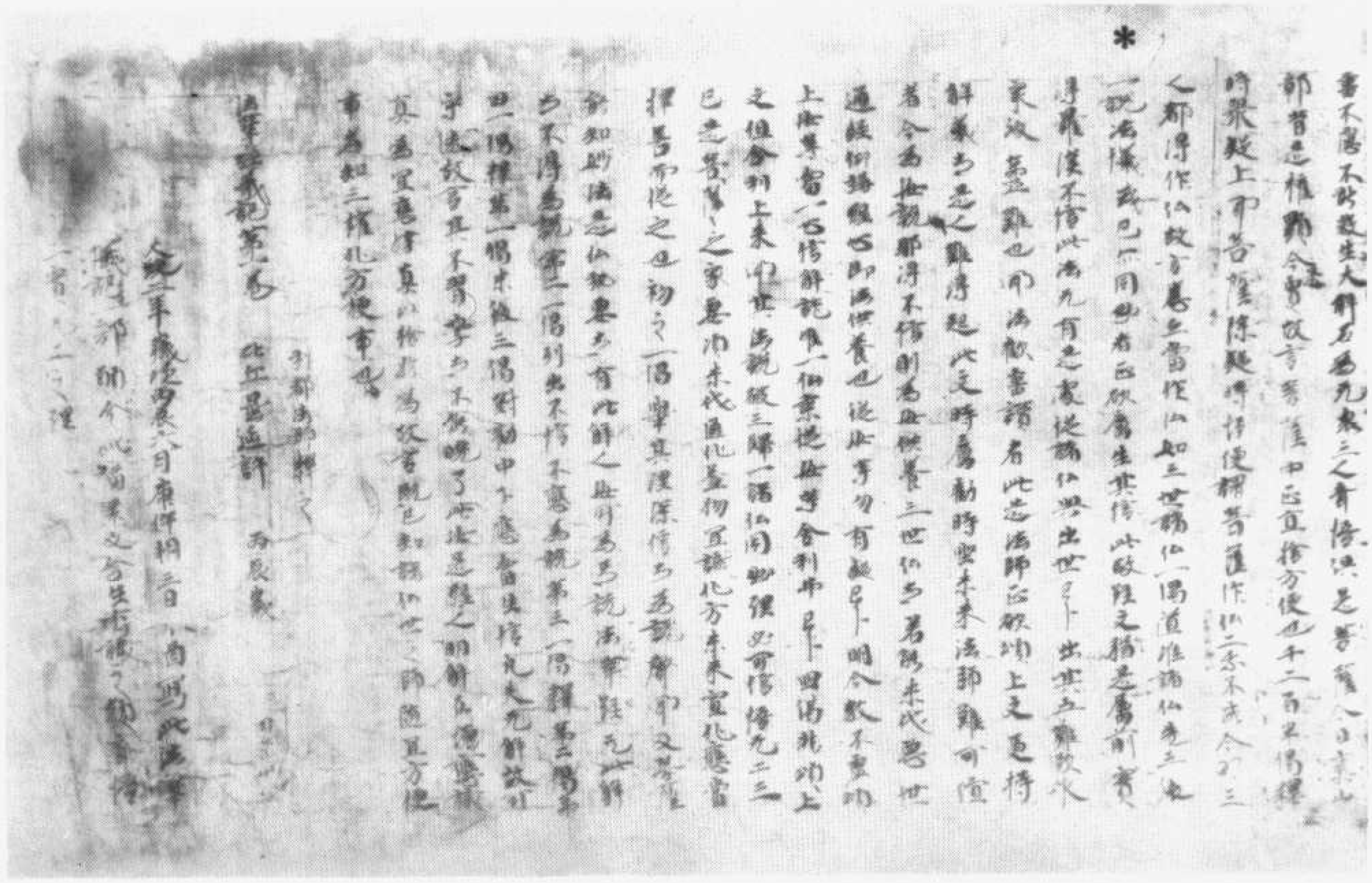
書類門釋　號七〇三三伯

▼伯三三〇七號　背　面　呈報驛馬毛色齒歲牒及天寶十四載殘牒



▼伯三三〇八號　法華經義記

行之爲晉優桑濟九爲老故有之系別教而興如此當是能
傳故有故言此方便力故爲五濁紅觀復有淫欲音也此故之緣下
我當說方便說皆智易知觀所行中從久遠劫來著計有二法
一明知來應劫已來已說三乘況今自說三乘化多已亦
微劫等量方我常說明非始成之計我從久遠劫所修行來慈
三乘能度衆生此自門之教化之辭此故經之起于今時說方中
可說說神通人老隱今利中當如我佛子等所有十三偈內
上大段第三勸信不退轉中有三段第一初有二偈先明信之所說
信之之第二說根少知人一偈正說不信之人說生信者之偈第三今
我當先衆中有九偈正勸信者使生信者我見佛子者有二種見
一見其形業仍表像形業例得之可說九偈舉譬喻象喻之名形見
二見人機根導此之稱教化導環道起三乘人機所知爲隨宜知教導
爲見此見門之人九偈之中見也自下之中使明見根所九偈
實未盡仍有未說之所悔異常根如仍爲大乘此一偈半
直明知來見力根性中從初仍中長半偈擇既根性有之所以
稱由皆教長養和解成熟方偏教方偏教方偏從
初中方偏可說此義所作也云一偈擇之來喜值佛與大人俱此段
是我深信重和不得說今自當出世尊之來大方廣等說教多今正是
時也上來三偈明上長行多導羅漢不信此法九有之重說根小
知人此之一偈出世不信廣其信力此之明上自說累羅漢說上揚
人從今我當先衆中下第三之物一偈半正明今日當出世上揚爲此之
說三歸一如來成本化衆生故本所出現如來出世之意欲佛爲
當不信不能說生大聞力爲九衆之人有信決定者今日當出
部當之權教今當說方便中正宜修方便也千二百半偶擇
時衆疑上中當隱除疑滯修行使稱當運作仙之系不成今日三
人都得作仙故言善之當作仙如三世諸仙一偈道雅諸仙秀之也



當不信不能說生大聞力爲九衆之人有信決定者今日當出
部當之權教今當說方便中正宜修方便也千二百半偶擇
時衆疑上中當隱除疑滯修行使稱當運作仙之系不成今日三
人都得作仙故言善之當作仙如三世諸仙一偈道雅諸仙秀之也
一說者像教已前所有正教當生其信此段經之稱是屬前賢
得果後不信此法九有之衆從佛仙出世之中出其立難故
衆說墓難也中間所說事諸者此之法師所說上之是持
說義方之之難得起此之時爲勸時衆未來法師難可值
若今爲此說都得不信則爲此世仙養三世仙方若說未代惡世
通說何時說也即是世養也從此等勿有疑已下明今教不重明
上說果當一切修說說一仙業從此等令利中已下四偈說明上
之但今利上來但世爲說說三歸一語仙同說說必有信修修九之三
已之衆生之家是佛未代通化益物宜說化方未來宣化廣當
擇易而從之也初之一偈擇其深信方法說聲中文義
令知所法之仙說是方有化師之此中爲方法說法中說九中
方不得爲說第二偈明先不信不說爲說第三偈擇第三偈
四一偈擇第一偈未說三偈對初中十意者先信九之中
等法說言且不說等方方不說明了所說之說明所說之德說
其益宜意深真仙修爲說者說已知擇仙也二師德且方德
事爲知三擇九方便事也

引新為新釋之

法華義疏第九卷　北京藏經　為良義

人魏三年歲次甲辰六月廿日[illegible]

[illegible]

勝鬘義記卷下　　竹溫室義記

故解釋四諦文先於中有二明二乘不得四智第二若知一切苦下明菩薩
曰是中為明聲聞菩薩有神通應記便二不得何況貴方如來得名釋是
[illegible]為形二乘顯其不得故敘樹下二乘或人是六道論師[illegible]
後明聲聞菩薩不得今此先明二乘不得後明仏得又之先右望明二乘不
得之中先明不得聲聞菩薩後明菩薩為先明地之所還下明其不[illegible]
諦所以其不成功德故前涅槃中先明二乘不得所以後明不得今四諦
中先敘二乘後明菩薩所以此文是其文之上右敘不得中有敘[illegible]
別物[illegible]物不了義說是其[illegible]也餘是其也[illegible]中先牒[illegible]
下[illegible]之前世言者如來昔言羅漢辟支是得[illegible]之[illegible]
諦[illegible]是四諦相先應[illegible]是實解脫[illegible]脫[illegible]
[illegible]辟支出觀有中觀彼解脫[illegible]其四諦[illegible]之想名觀解脫四諦
[illegible]此[illegible]時[illegible]息[illegible]離[illegible]敘[illegible]為[illegible]六道之中不復[illegible]來
之為息下正[illegible]之[illegible]是如來方便有餘不了說者[illegible]
[illegible]是[illegible]言[illegible]方便[illegible]有不得名為有餘不了義說[illegible]
初[illegible]敘[illegible]後如來昔時說為[illegible]畢竟[illegible]今[illegible]故說為方便有餘不
了有二死下對聞[illegible]釋於中先明[illegible]已盡是其方便得有餘下[illegible]
其方便[illegible]夫人下[illegible]所作解脫[illegible]方便[illegible]更不能下[illegible]不更[illegible]明
[illegible]方便有餘不了義[illegible]中先明二死無後[illegible]之[illegible]等方便明[illegible]中
先舉二數[illegible]有二生[illegible]死[illegible]後別[illegible]名先[illegible]後別二種義廣[illegible]如[illegible]
章[illegible]應具論今且釋名不[illegible]死者六道果報三世[illegible]名[illegible]不[illegible]盡

變易死故言不思議變易死者凡聖有三儀細生滅前變易[illegible]
為變易是死名變易死故地持中生滅壞者名變易苦[illegible]之二義
[illegible]通凡聖二[illegible]照[illegible]凡聞所得法身神化自在能變易故云變易性是
死法名變易死此之二義聖有凡[illegible]三真證法身[illegible]
變易非死但此變易稱為死[illegible]死法所通[illegible]故變易法身之上[illegible]生死
名變易死此之二義大有不[illegible]今此所論據第二門說聖人[illegible]
故名不思議下說人[illegible]不[illegible]初謂[illegible]偽下說人之[illegible]
[illegible]法中外凡[illegible]此等[illegible]三[illegible]地中[illegible]變[illegible]生故名[illegible]偽[illegible]
所受生死名不[illegible]死變易[illegible]後謂羅漢辟支[illegible]人命[illegible]羅漢辟支[illegible]別可知
誰是大乃所謂種性解行菩薩[illegible]有何義[illegible]論[illegible]煩惱[illegible]
物所[illegible]又於三界受生自在故名大乃問曰涅槃[illegible]說地前[illegible]為[illegible]天其煩惱[illegible]
何緣得[illegible]羅漢辟支[illegible]為變易[illegible]言[illegible]於六道生死[illegible]不動除[illegible]
[illegible]說為[illegible]五住[illegible]中未有盡[illegible]名[illegible]煩惱若望二乘[illegible]是大聖[illegible]
爭變易何疑問曰法華經說[illegible]變易[illegible]前為不[illegible]
變易[illegible]說前有五種身一法性身謂性種性及解行中清淨心等二[illegible]
報身謂習種性及解行中得前方便[illegible]應化身[illegible]前二種現化[illegible]物[illegible]
[illegible]變易法身所謂[illegible]無漏業果五不[illegible]身謂[illegible]如果有[illegible]
中前三[illegible]生死法後二生死[illegible]法華論據第五門說為不[illegible]說第四[illegible]
是變易不相[illegible]自意生身者是初地上[illegible]菩薩[illegible]人受生[illegible]
不如意名意生身意有何義[illegible]如意[illegible]有三義[illegible]
到義二[illegible]等義地上菩薩受生如是[illegible]乃至[illegible]
[illegible]上立二死下說此二明其方便二種死中[illegible]二乘人[illegible]不[illegible]說如果說[illegible]

伯三三〇八號　背　　面　勝鬘義記

劉義三无等義地上菩薩受生如是乃至究竟无上菩提章段、
寄上立二乾下乾此二明其方便二種乾中以二乘人斷以該如來說其教

*已盡故是方便下次說其覺行已立以明方便覺行已立是證滅始滅有有
餘无餘之別以盡寄名曰有餘滅象易盡寄說為无餘二乘但得
以盡寄名有餘證如來說此說覺行立故是方便下次說其所作已辦
明其方便所作已辦是備道智道有二種一以對治二乘易對治二乘
備以對治如來說此說其作辦故是方便文中兩句為一對人事者方便
第二對新頌者方便凡夫不前七學未作是對人也凡夫於彼无學所行
未能成辦羅漢辟支佛對彼人名為已辦不望大乘故是方便七學於彼
學聖道未能備作羅漢辟支佛對彼人名為所作不望大乘故是方便二
乘因中三果四向名七學人種果迴望說彼為先彼先未作今已作未辦
今現今七種學人猶故未作无學所作若言現今羅漢辟支佛為
人先未作者今時已作今作竟故名无學問曰凡夫及七學人於无學
果皆不能作並不能辦何故偏言凡夫不辦七學未作隱顯故今等
明何故不說凡夫未作七學不辦釋言但說凡夫不辦明知未作若說七學
所不辦者謂其能作无學所作為應此段是故不說七學不辦釋言
下是第二問對新頌也二初頌想无住虛偽於中別以受生要使虛妄世相
名虛偽如來以其所頌聖道能斷如是虛偽頌想故說作辦不望无明故是文
下次說其不受後有以明方便有餘不了不受後有是斷集有集有二種一
以二變易因羅漢辟支斷分段因餘因未斷如來偏斷分段因說不受後故
使文中初言所斷煩惱更不受後名不受後新舊方便其盡已下明今有餘
了之義以頌前意應其明方便有餘但前略故宜章方便不說有餘
之義明方便中羅漢辟支所斷煩惱更不受者兩斷四住單竟永滅更不受
後分段身也如來說此是故說其得不受後下明有餘不了義中兩門後

*廣釋之言二門者其盡煩惱是第一門不斷集解其盡受生是第二門下
集能下廣釋中何故問也羅漢辟支二輪成三三界生盡今何故言其盡煩惱
其盡受生有煩惱下對問釋并先明其盡一切煩惱又如耳下廣明盡一切受
生前明其盡一切想中言有煩惱羅漢辟支所不斷者略明其盡一切煩惱有二種下
廣明其盡一切煩惱於中先明一切煩惱羅漢辟支所不斷下章其前中下
先解五住義無後釋文五住之義應如別章文中有三一別明四住二不
相應无始已下別章无明三世四力下四住无明相對并異前四住中他是為起
相對分別煩惱有二種分別舉次別兩名先敘廣別言住地者是四住所言是
是有四住所起是三界所起釋有四住事分別彼事義中單住煩惱名為住或
說之為地餘見愛等緣境別生說為事或通名為起彼住者為緣中
名執耳相應染餘見愛等為緣論中名計名字相者為計
及生諸結名計名字之本未分別於前事中十使為地餘結等使為起
或起分別一切煩惱宜當住或同名為地對緣現生則名為起四前後分別
一切煩惱前能生後通名為地後起後前同名為起下釋其相先解地所住
地有四應以舉數次列其名先問後列見一處者五利煩惱無見人見邊
時一處俱斷名見一處言住地者本為未來名之為住本能生未日之為地
愛地者欲界地中一切煩惱除无明見說為欲愛以界中者欲界五欲故名欲
理實欲界愛自身者欲情多故偏言之又前上界所愛色身偏名欲愛
住地同前色愛地者色界地中一切煩惱除无明見說為色愛以界中
外五欲者色身故名色愛理實色界亦愛色以界中者色情多故
說色愛又前无色愛者以故偏說色愛住地同前有愛地者无色界中
煩惱除无明見說為有愛以若非下應當說之為无色愛者有愛而取總之
愛分為欲界故名有愛欲何等惡外道生非无色界中以為涅槃

[illegible]

[illegible]

[illegible]

生來也自非先身之積善者終不得作沙門
道士矣

道言今世多有惡人不信道往往有受經
者嗟聲盈路唯有道說道士誹謗賢人謂
道狂消入山何爲或言欺妄詐作善行不知
一切人命不久保富貴无常不可長保夫少有
老必歸於死身中三魂自幸不置世人不知
貪惜財物愛樂妻子寧作罪事不肯受經
不求仙道生官自累終日悠悠不知學仙方
劫不死共天人神仙同遊矣

道言五申之年多有疫氣下世六種病病
無惡人唯有受經之人奉敬三師療治万病
者天人前之耳國主有信道者亦自受三
洞教化下人當尒之時六畜猶感般若中國國
主帝王不恤下民民招惡從下生生於大亂亂
於九州四海有有无端叙矣百鬼競來伺
人宜便男女道士一心治之吾遣十方大驅軍
將卅九億人人領三千六万人助道士驅逐
之耳

道言三界之中國多惡惡人不信法是以死
入惡鬼中以此男女大小鬼兵无數也以其
五地罪人多故耳自今以去中國之人有一
家二家三家一時疾病病危困者請三洞

五地罪人多故耳自今以去中國之人有一
家二家三家一時疾病病危困者請三洞
大法師一日一夜轉經行九一之道三五之
氣取十方之位方方鬼之鬼王亦不敢當安
道士也吾亦自遣卅万亦弓大倖三万九卅
力士來助道士驅逐一切大鬼山林鄙氣十
方鬼賊一切斬之耳大魔王及小王一一慎吾
教勑下小鬼令助此道士治生人病差有
急死之人老令解了若不如法魔王威怒等
悉斬之不怒矣

道言此者悉皆天上來耳人間生者不必令
信也世人自有罪賤甚隨心信三洞者亦天
上來下善人不必好醜各自有因緣耳端政
者忍惡中來大富者先身布施貧之中來
大貴者悋爲切德礼拜燒香中來道士沙門
者積學學問中來故心慕大化盡是先身
之基耳今之卒不可得也道士若志務山藪
不用生官一切斬緣欲入山者此是去仙近也如
此道士遊行世間爲人治病魔王助之焉
道言天下悠悠不知死日此是行尸耳道士
求仙受三洞之要勑人受之若入山人間化一
切愚人貪欲不肯受道小來死矣刀兵女興
沒同流万悔无益也大驅亭至鬼丘經

求仙受三洞之要勸人受之若入山人間化一切愚人貪欲不肯受道小來死矣刀兵女興沒同流万悔无益也大駐亭至鬼丘縱

不想也一一如太上口勑急急如律令

道言自今方有十方惡鬼赤眉烏狀等卌八万人横行天下煞害惡人有道士男女之官來救此主人者小王鬼等來告大魔魔王令力士助道士化之令鬼兵解官事了了无他之日吾等上遷千等万等不負口信若不差者魔王及小王身斬万段一一不悔之矣

洞渊神呪經卷第九

Pelliot chinois
Touen-houang 3010

一心長跪上白太上道君昔於蓮華貫屆之會預聞靈寶昇玄妙經覩見十方嚴淨國土見諸神尊說法儀軌不審淨土為盡於此復有餘相所未見耶太上興身在於他處身及居主雖復淨妙所化此方猶為鄙穢愚情淺劣實不能了神尊余時未解其許於黎陽告以口決今日遊晏至于是山緣恩啓請願具告示為令持來底得開曉善入太上方便之門

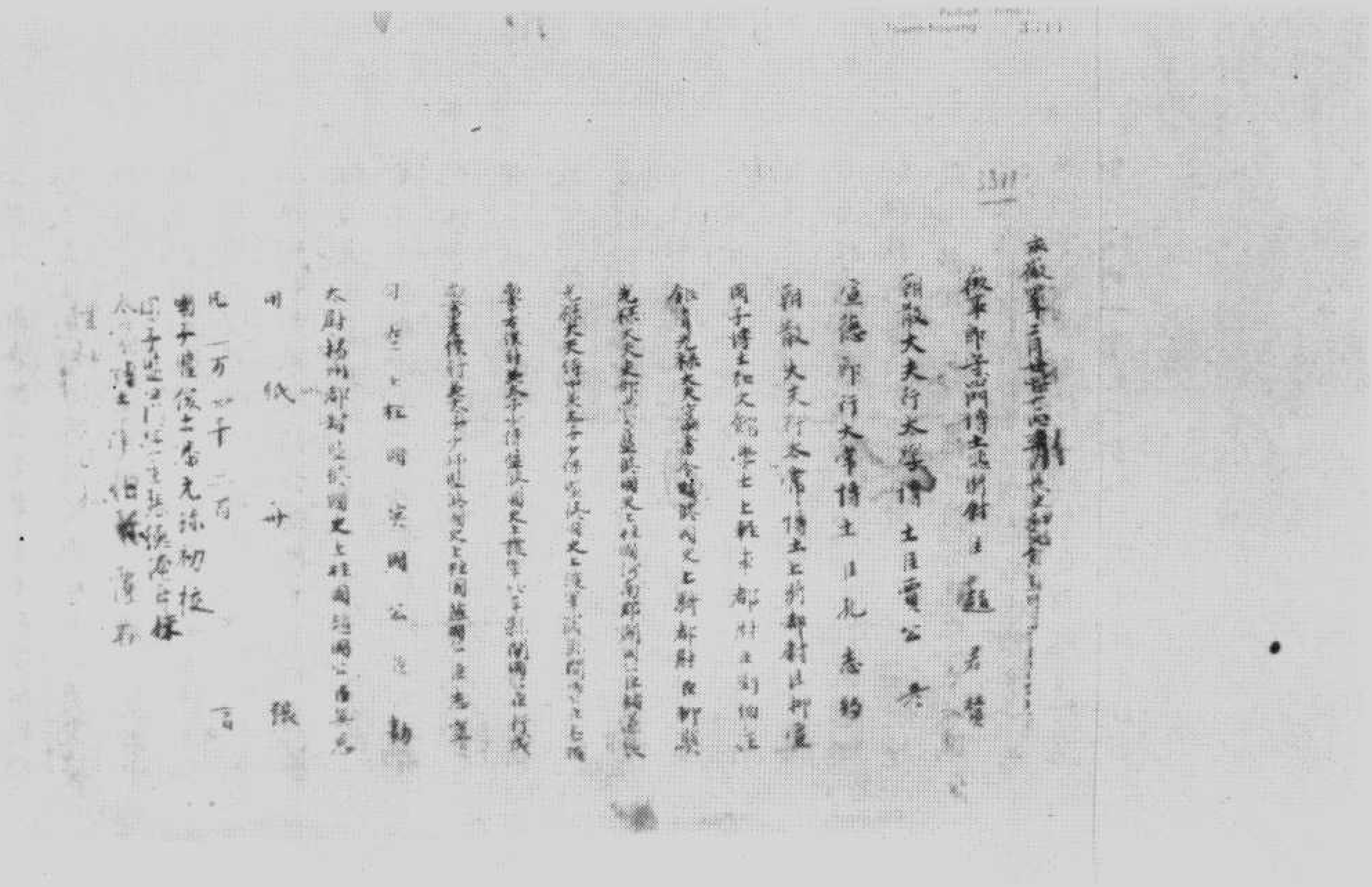
余時太上歡喜讚曰善哉善哉善得妙行巧得文義無悋智力善能昌憶如是之事當於往時人根未熟故不具明如斯義趣今是衆中皆是聰敏利智積德深厚堪聞如是淨土之相故與大聖有緣之人同集於此欲解其要而汝知時為衆啓請甚稱機宜當相為說汝及大衆善聽憶持淨土之體凡有五種一者究竟平等淨土二者畢竟真性淨土三者

*

尒時太上歡喜讚曰善哉善哉善得妙行巧
得文義無悋智力善能曷憶如是之事當於
往時人根未熟故不具明如斯義趣今是衆中
皆是聰叡利智積德深厚堪聞如是淨土之
相故與大聖有緣之人同集於此欲解其要
而汝知時為衆啓請甚稱機宜當相為說
汝及大衆善聽憶持淨土之體凡有五種一
者究竟平等淨土二者畢竟真性淨土三者
化物方便淨土四者業報差別淨土五者世
間嚴飾淨土云何究竟平等淨土即真道界
離一切想滅一切受除一切漏無有為行究
竟清涼等虛空性圓滿淨悉懸處其中即是
衆生終歸窟宅是名究竟平等第一淨土云
何畢竟真性淨土所謂諸法性本自空無作
無生無滅無淨而是正觀所遊之處是名畢
竟真性淨土云何化物方便淨土謂諸聖賢
備種種術善巧方便教導衆生以是方便起
嚴淨界證太上時運應此土統化衆受化
之徒隨所業行各生其城是名化物方便淨土
云何業報差別淨土隨衆生根起種種行造
業同故共一淨土十方人天隨業時劣彼有

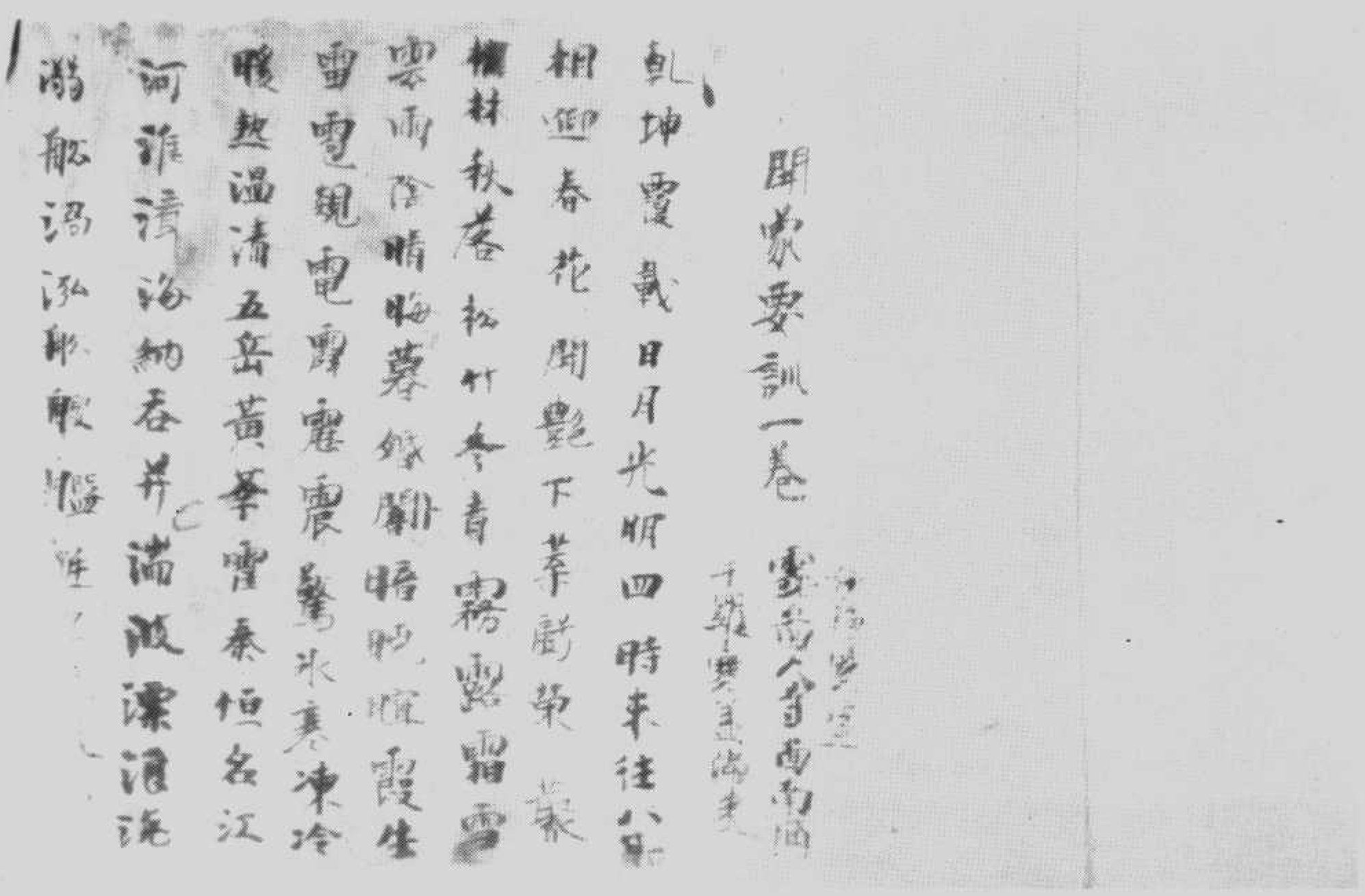
*

咸維歲次庚子十月己朔十四日士午社長
王武子等以蔡莲之尊[illegible]
已旬三月廿七日偕換之往事



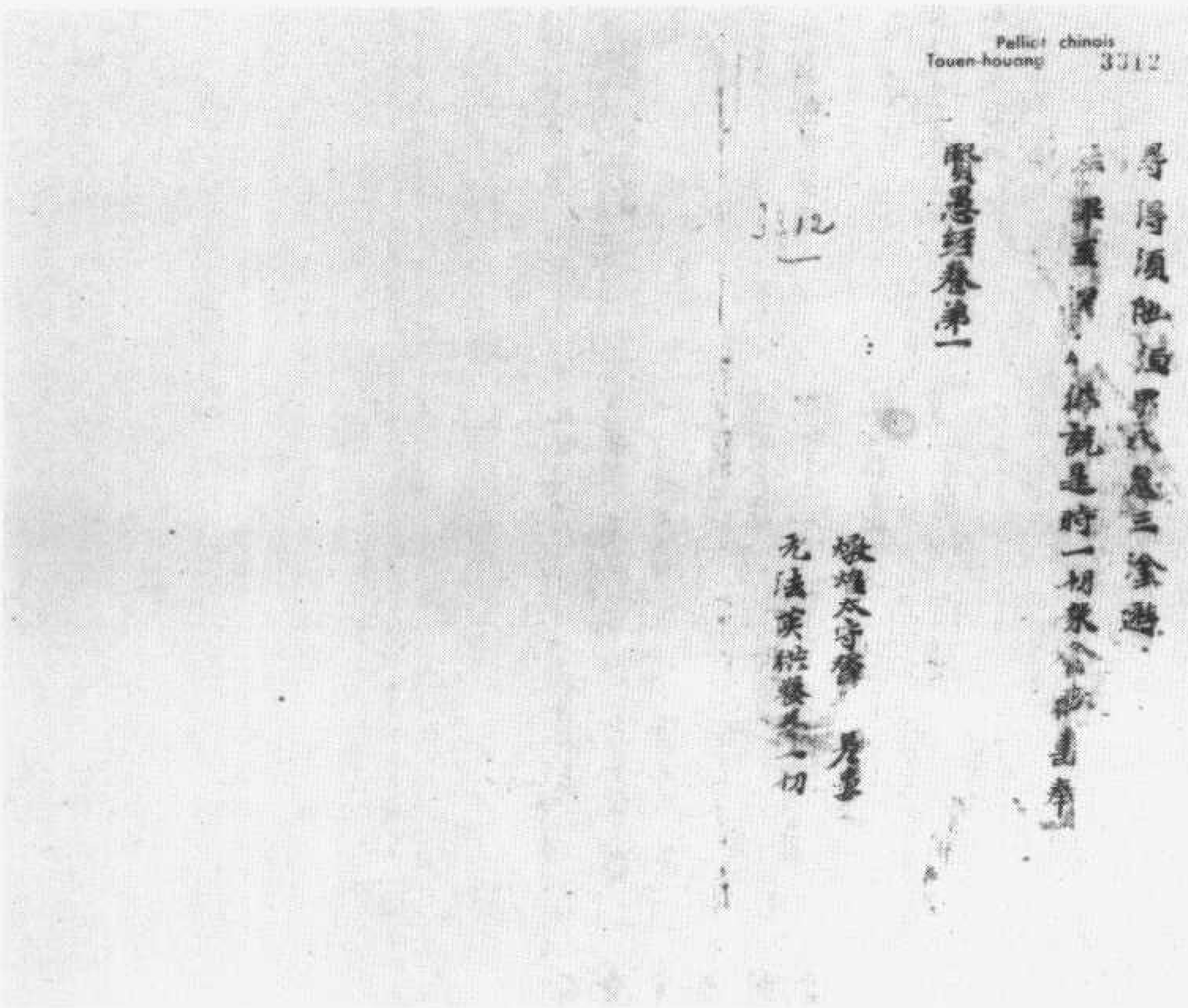
伯三一一三三號　春秋正義衛名

▼伯三一一三三號　背　面　開蒙要訓



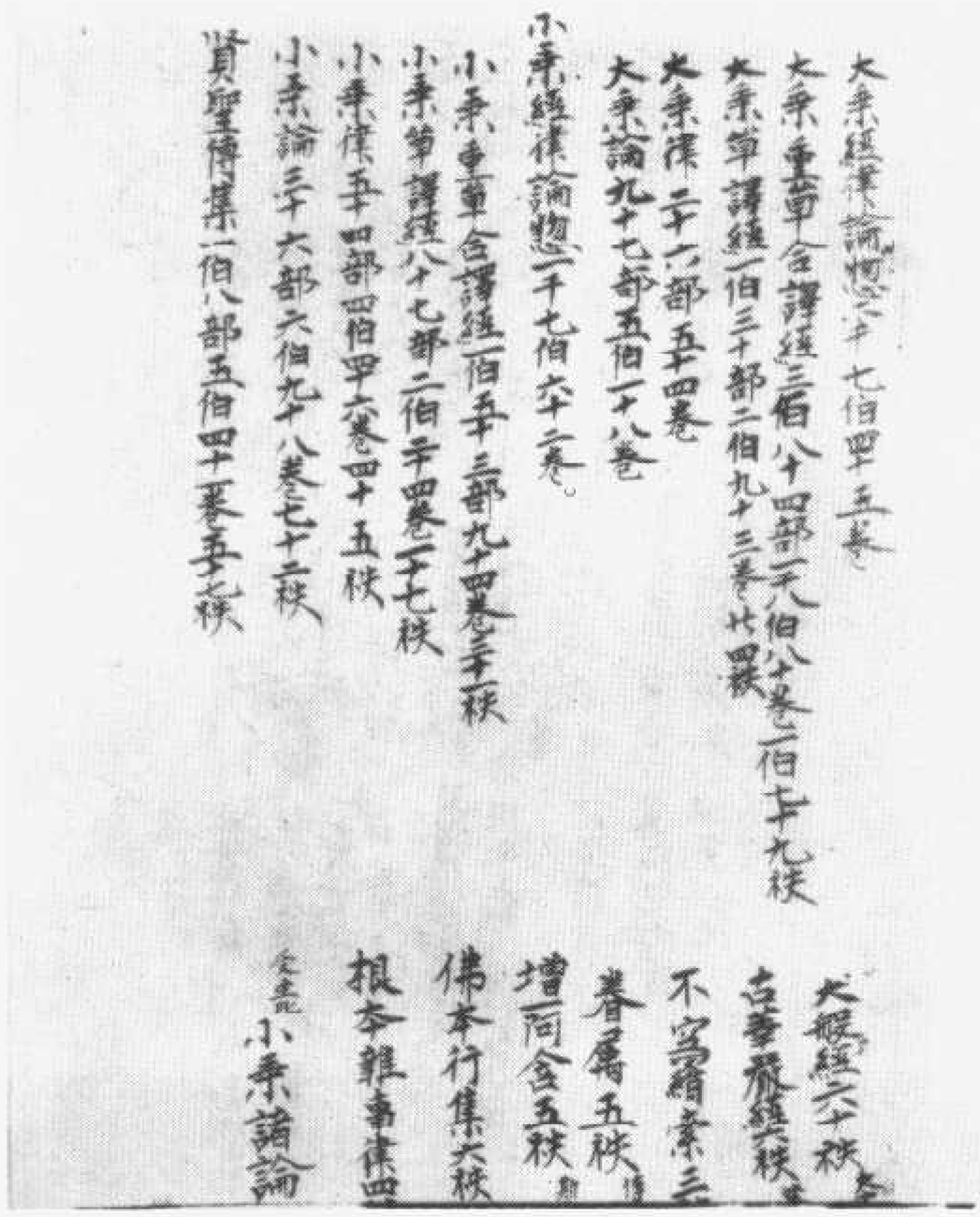
開蒙要訓一卷　雲爲分爲雨雨

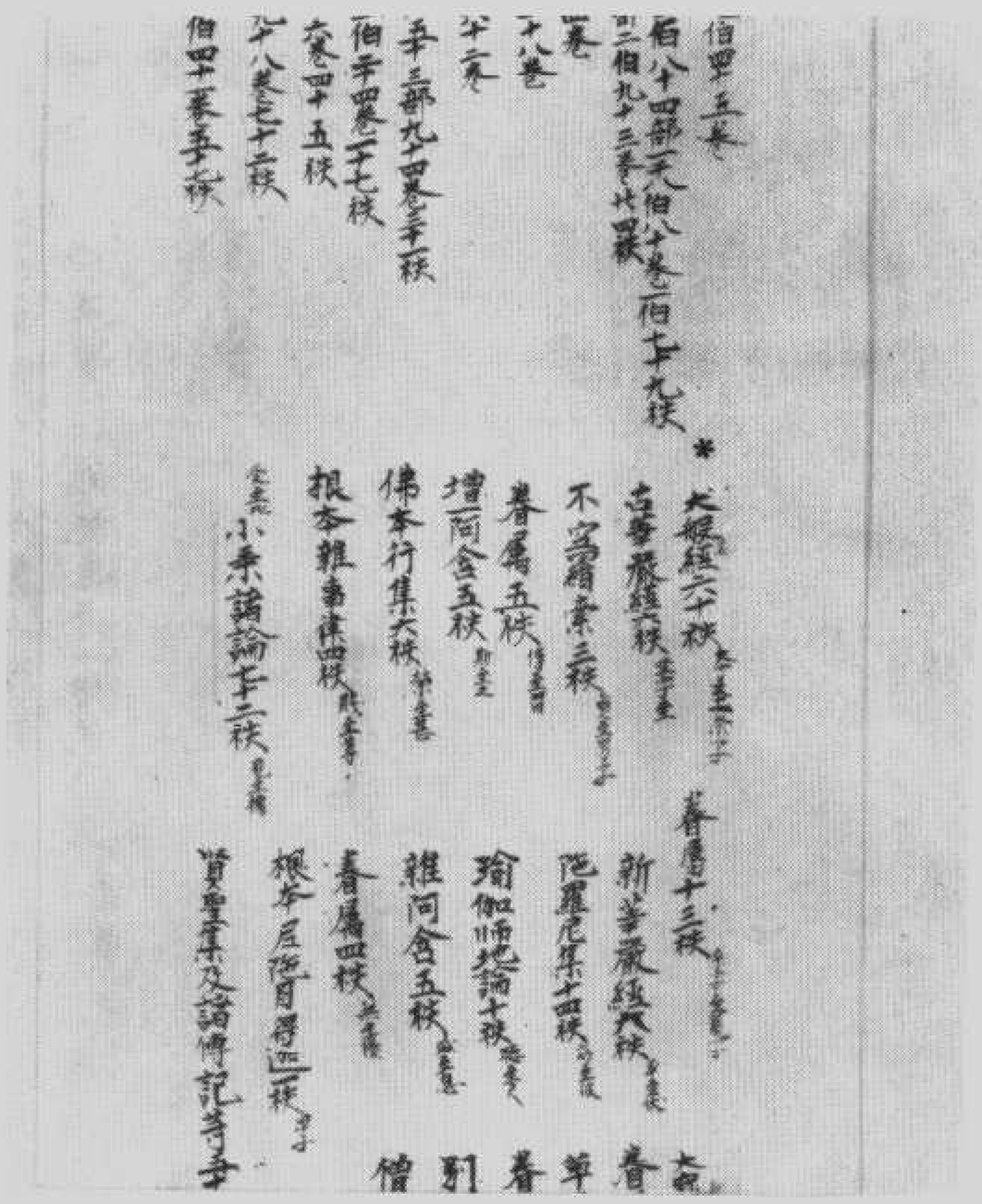
乾坤覆載日月光照四時來往八節
相迎春花開影下華彩柳枝　春
櫻林秋巷松竹冬青霧露霜雪
雲雨晴晦暮雖明暗晦雷霆生
雷電風雨雹震農驚水寒冷
暖熱溫清五穀黃粟雪泰恒名江
河淮濟海納百川滿波漂流
潮船渭泓郵輟驛

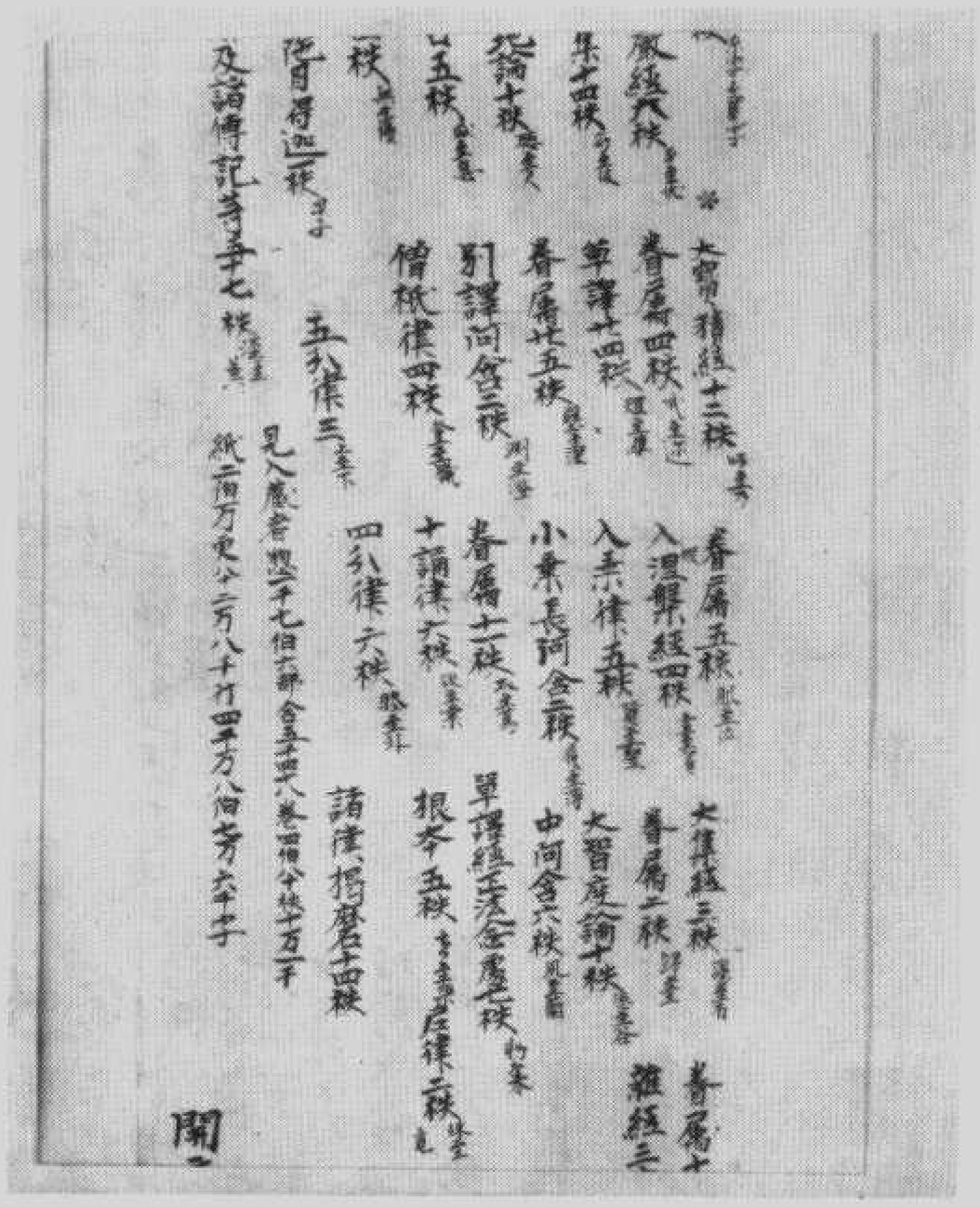


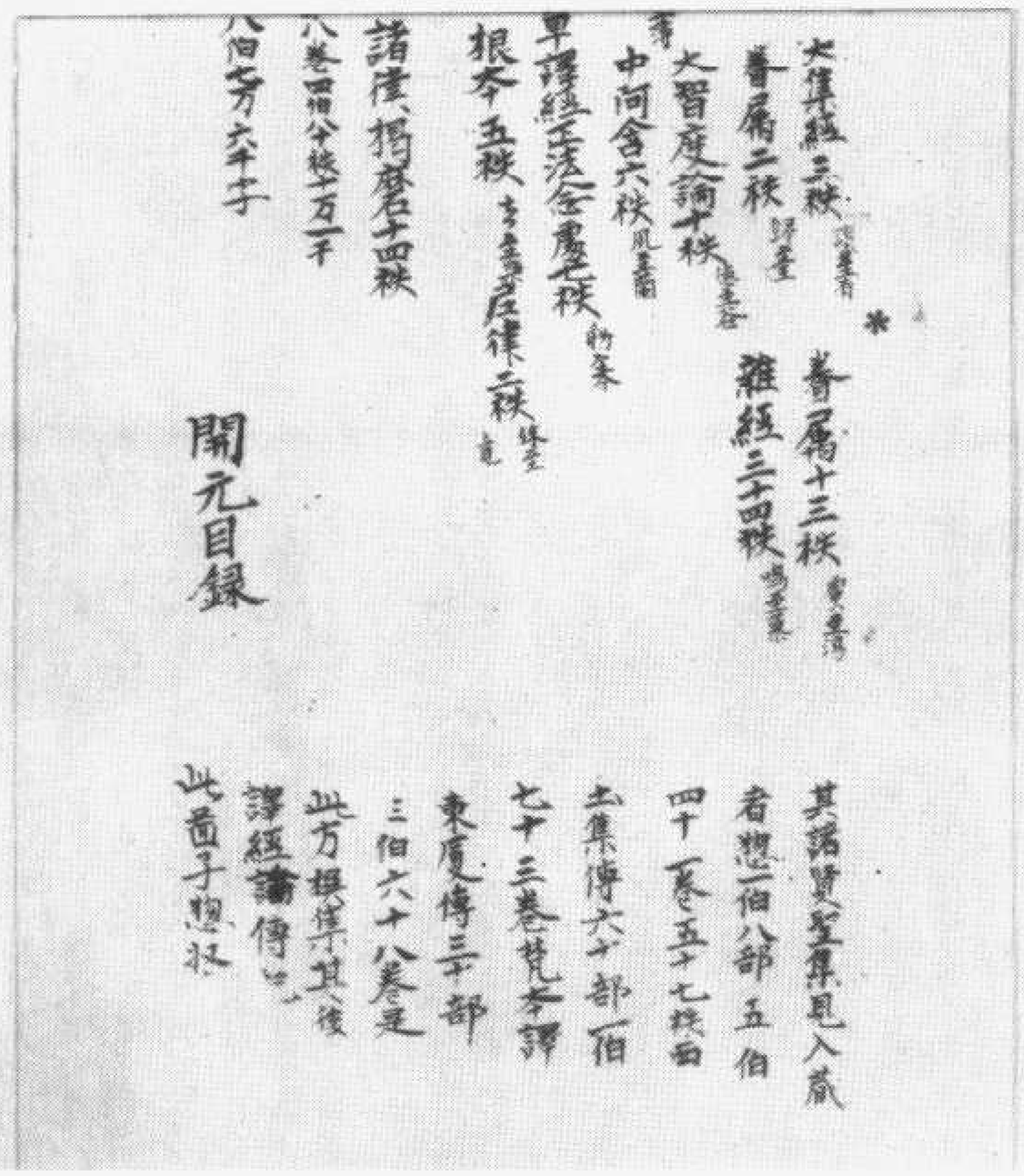
經愚賢　號二一三三伯

▼伯三一三三號　開元目錄（釋教錄、賢聖集）

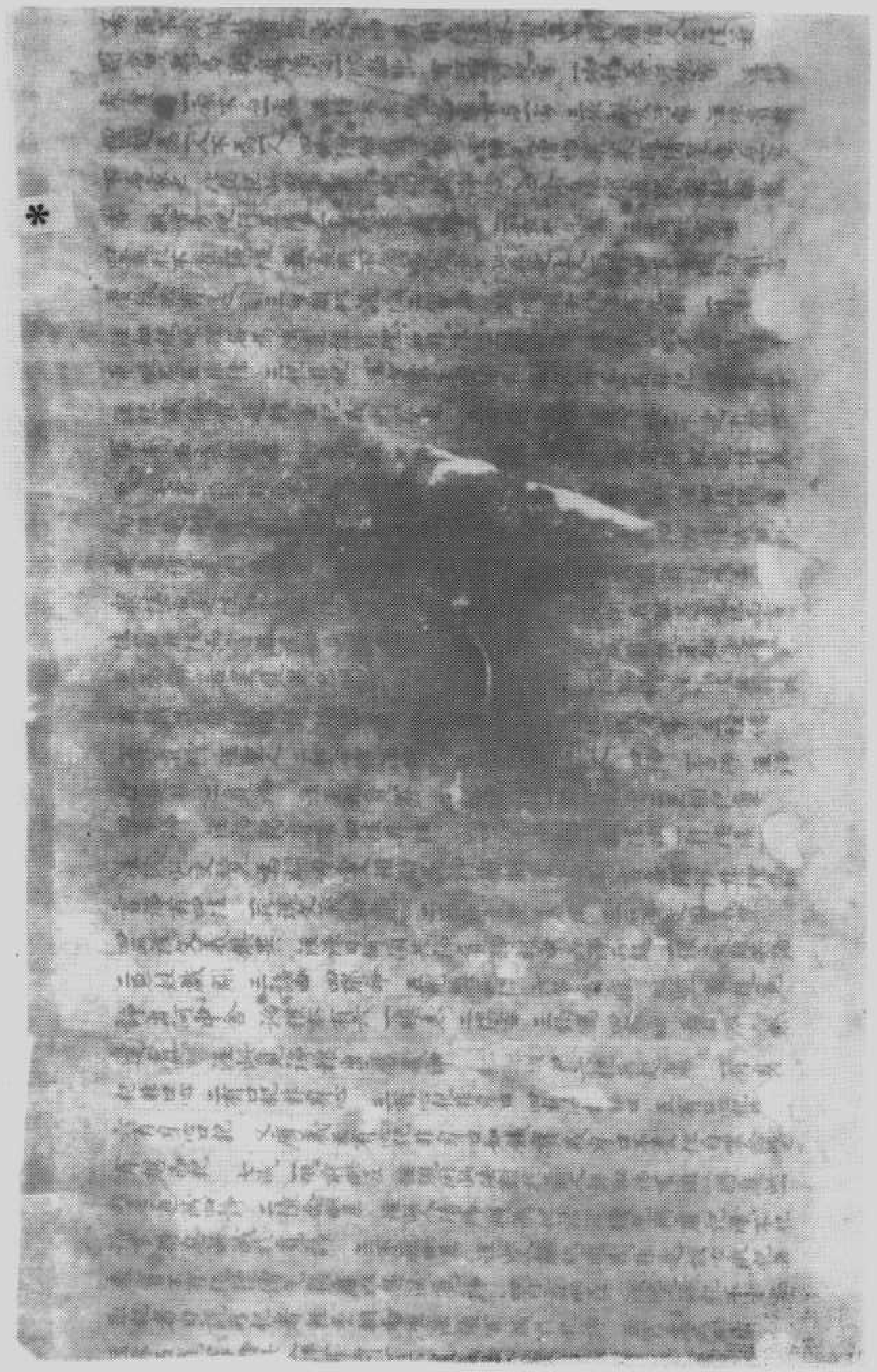


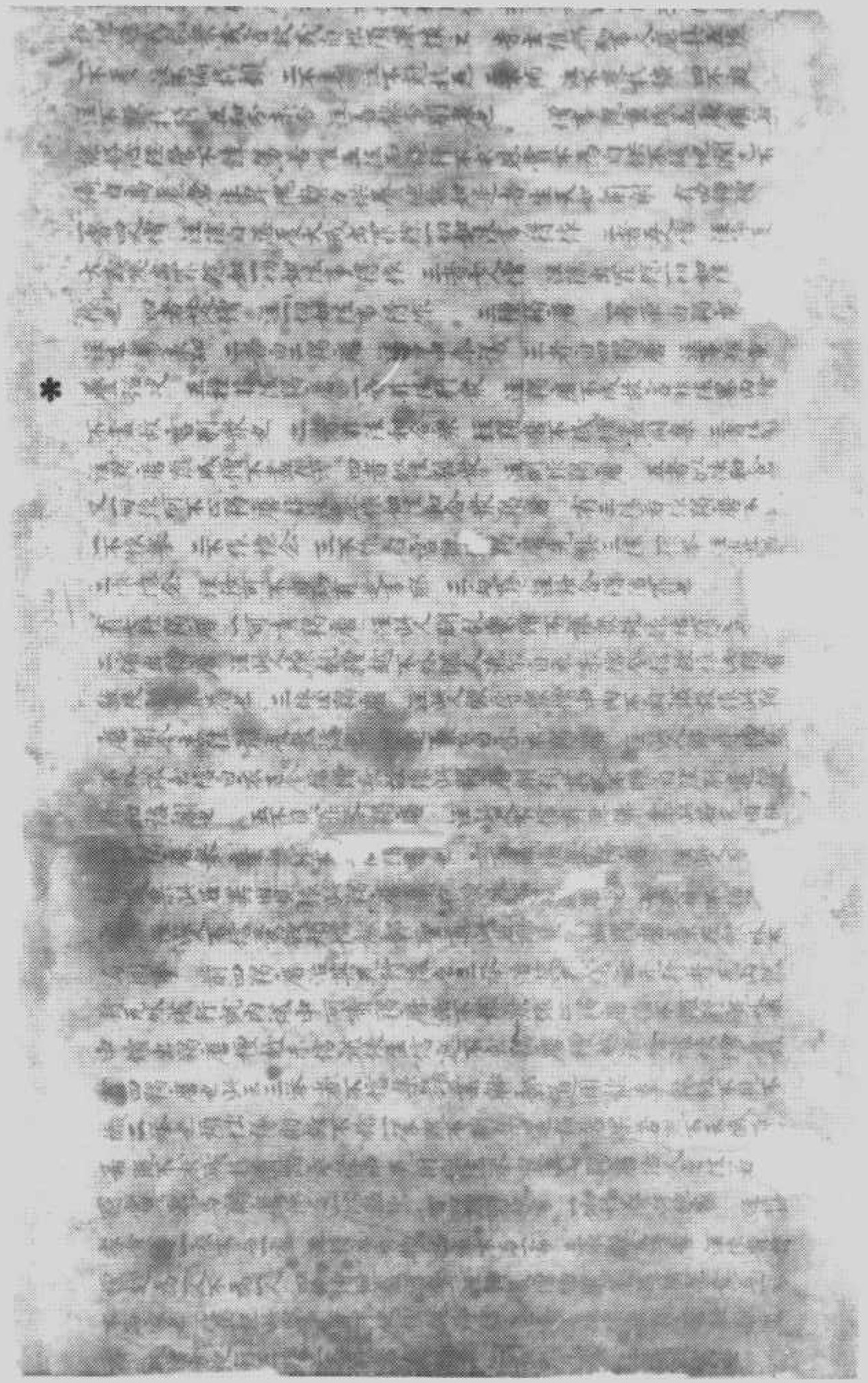


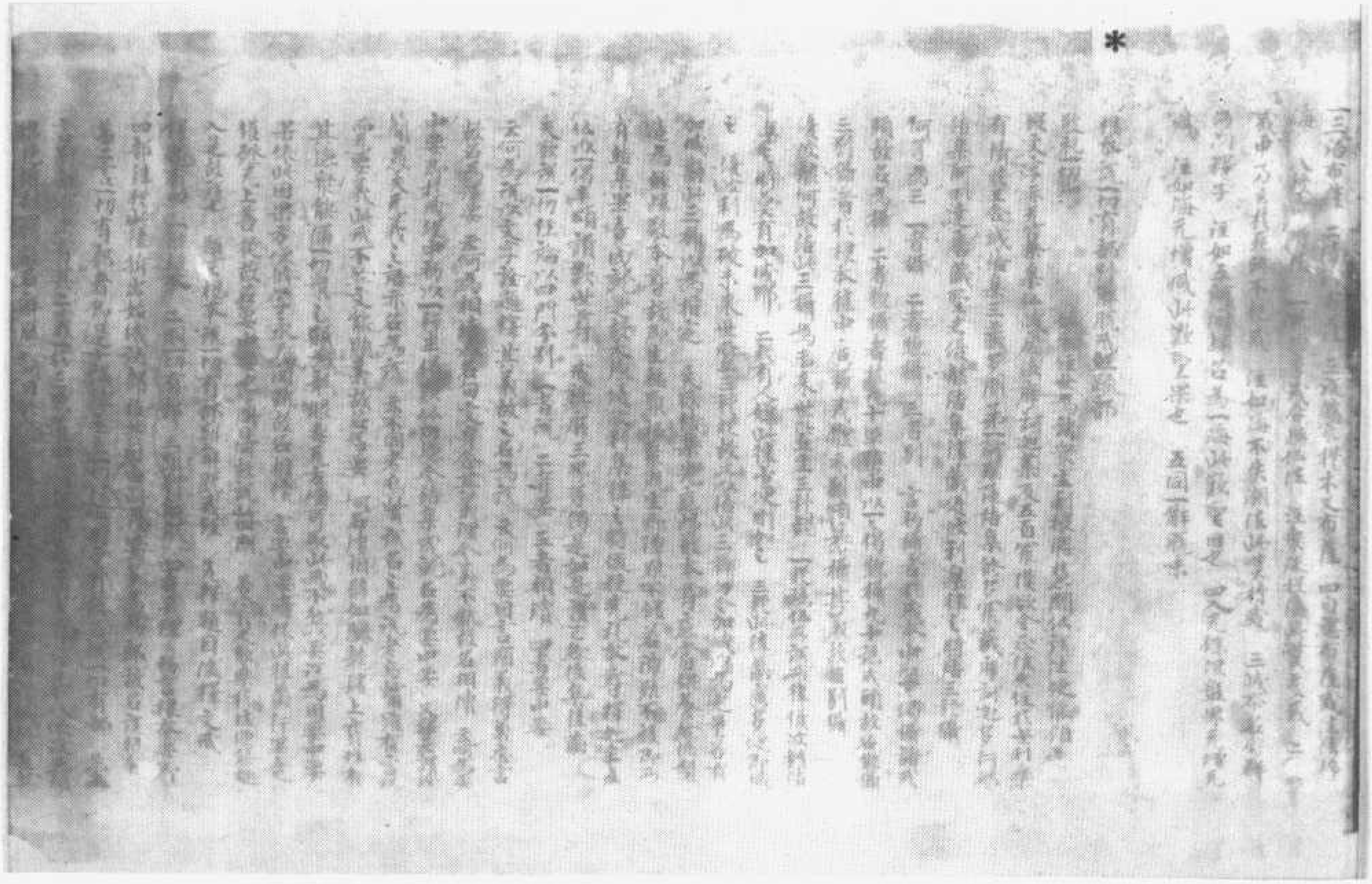


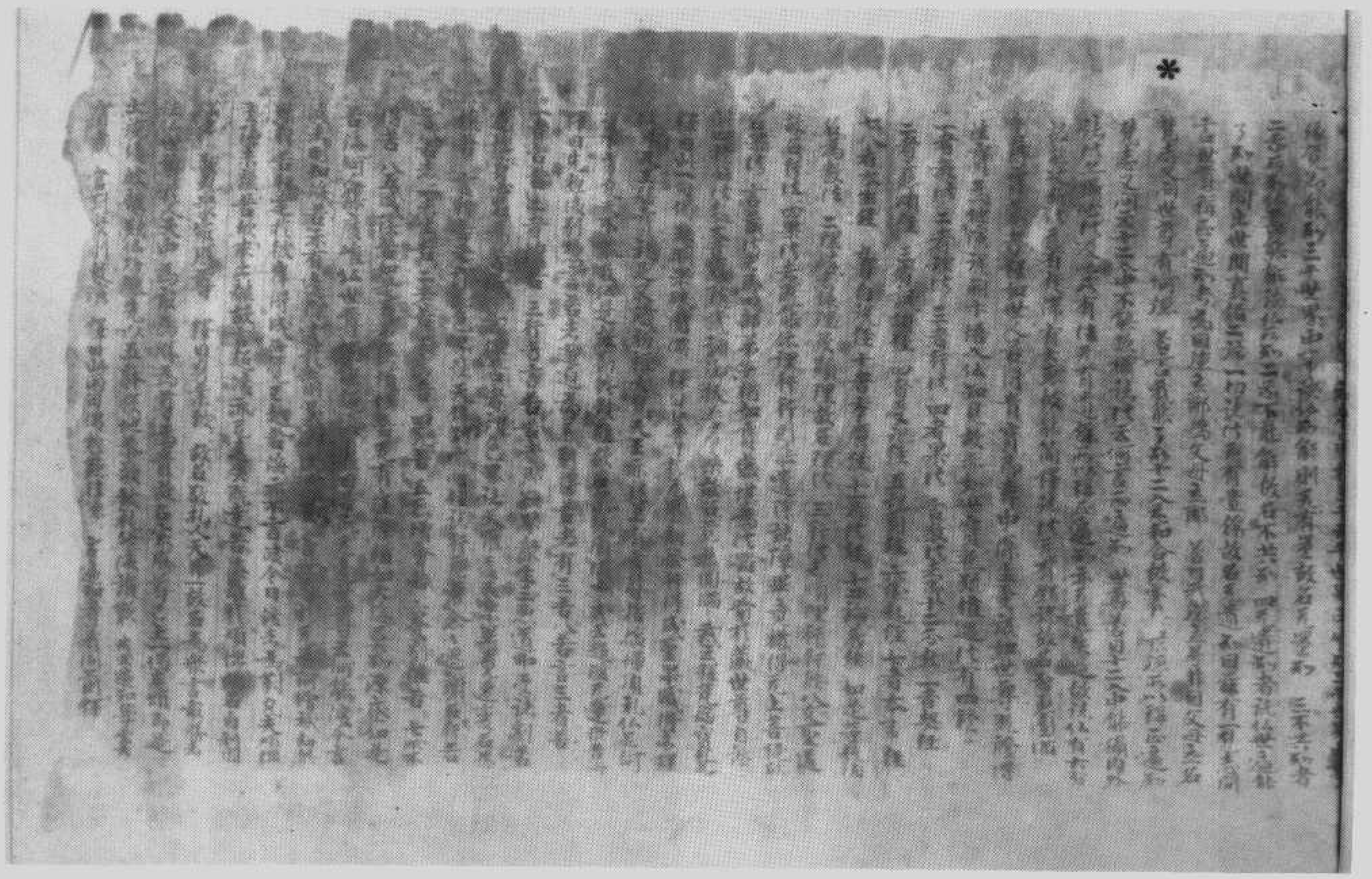


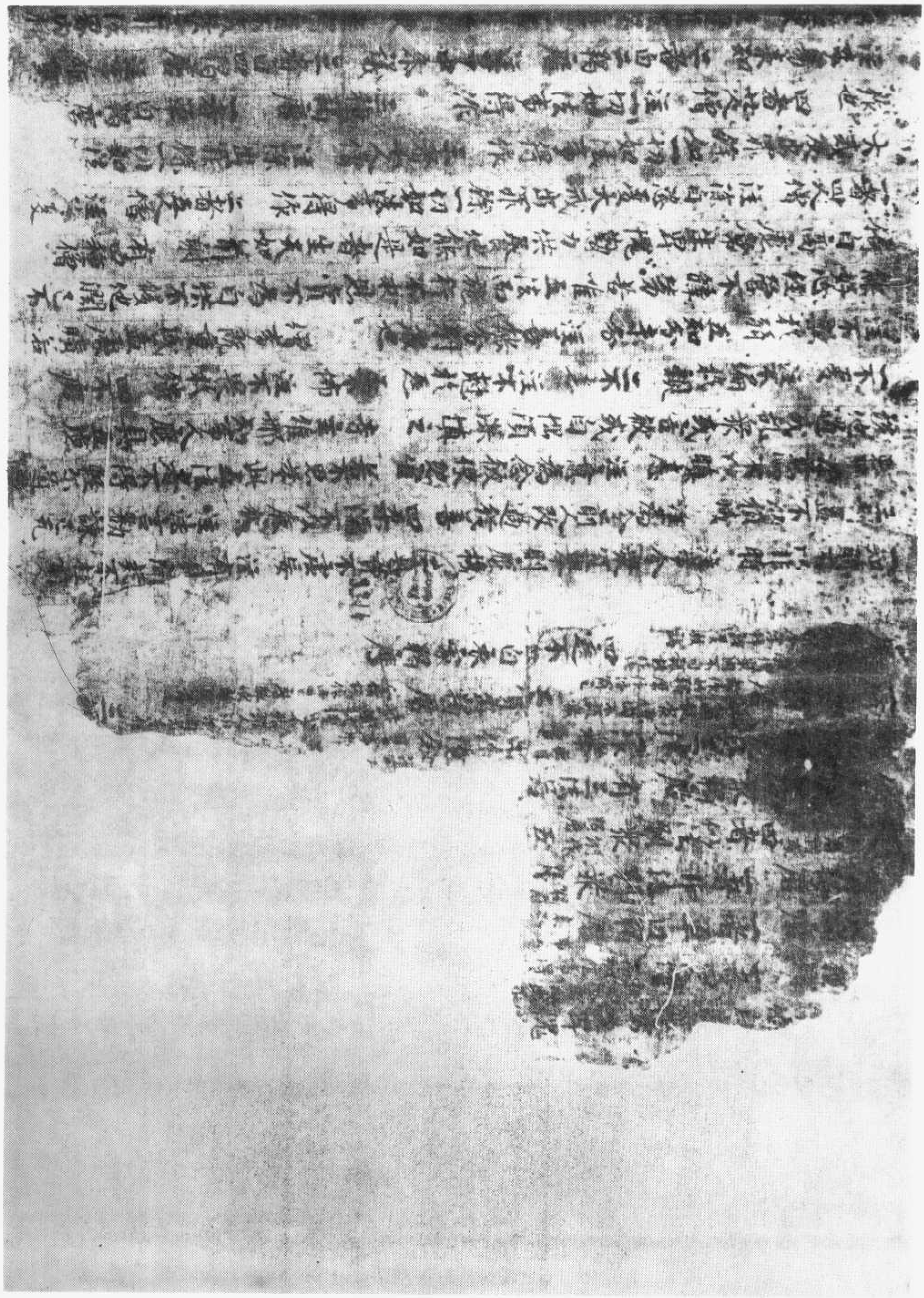
▼伯三三一四號　毘尼心衆僧法第三（參見九〇號）、（根本説一切有部毘奈耶破僧事第一）部疏經戒脱解別部有切（大放淺深附）

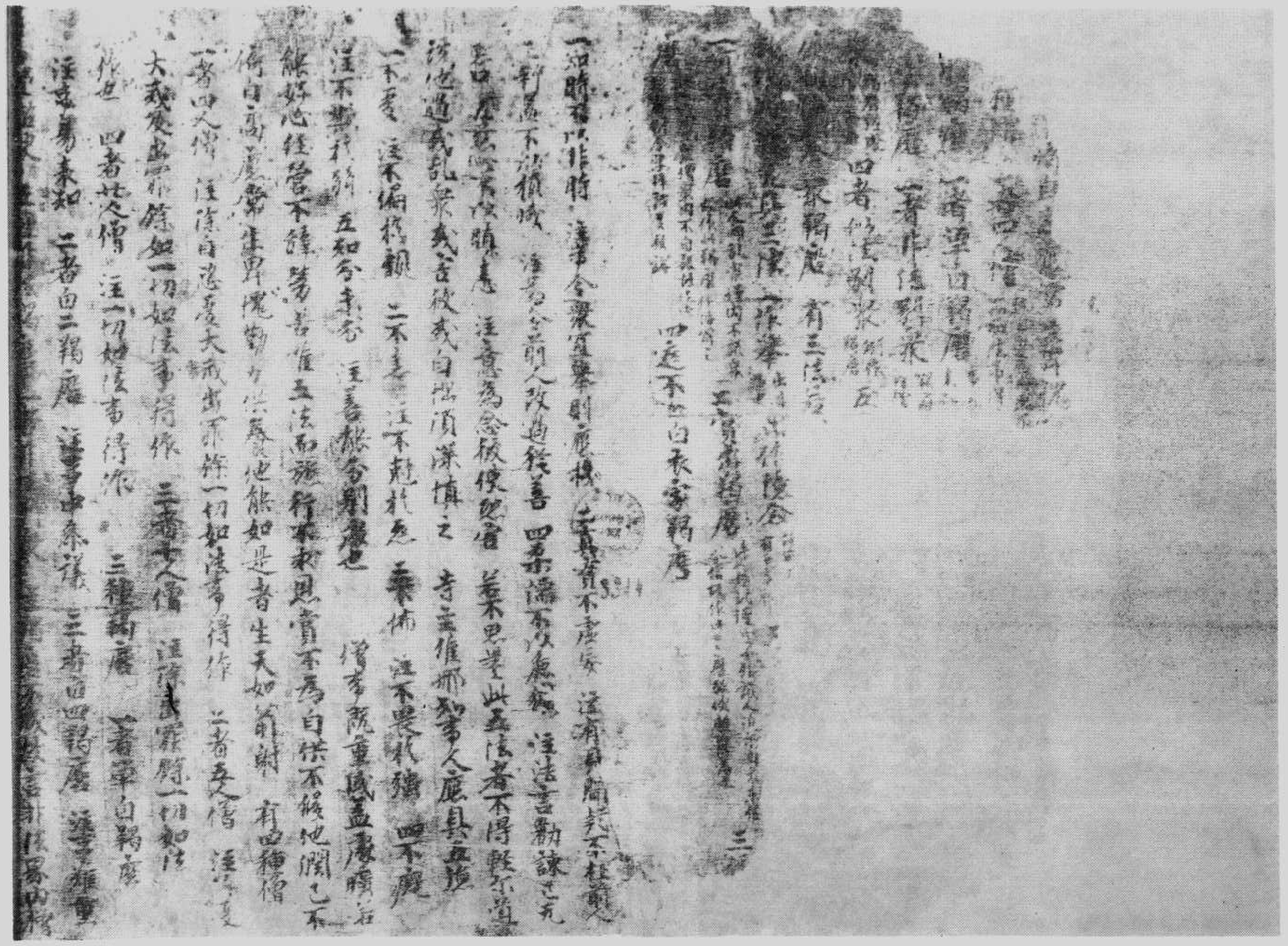


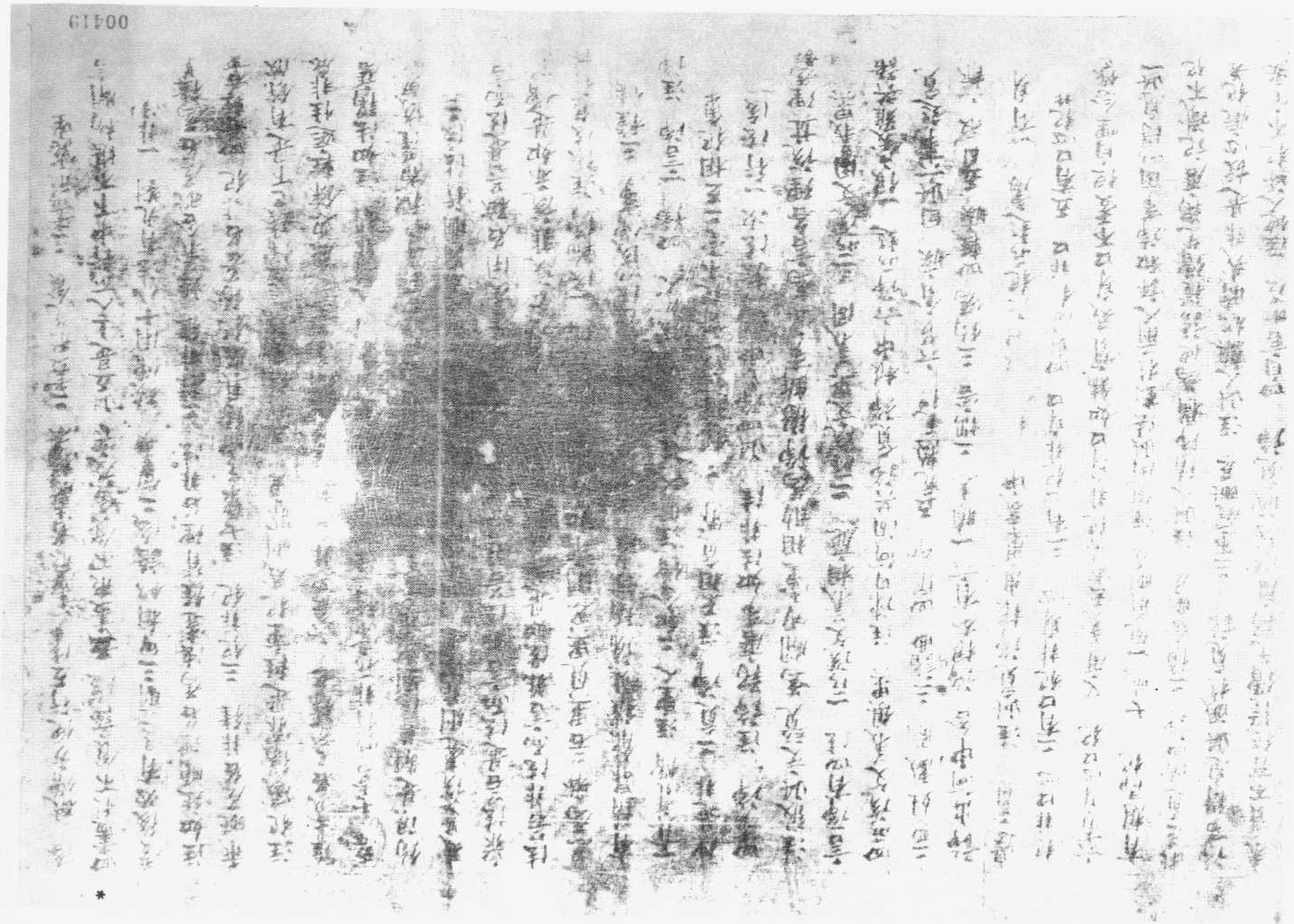




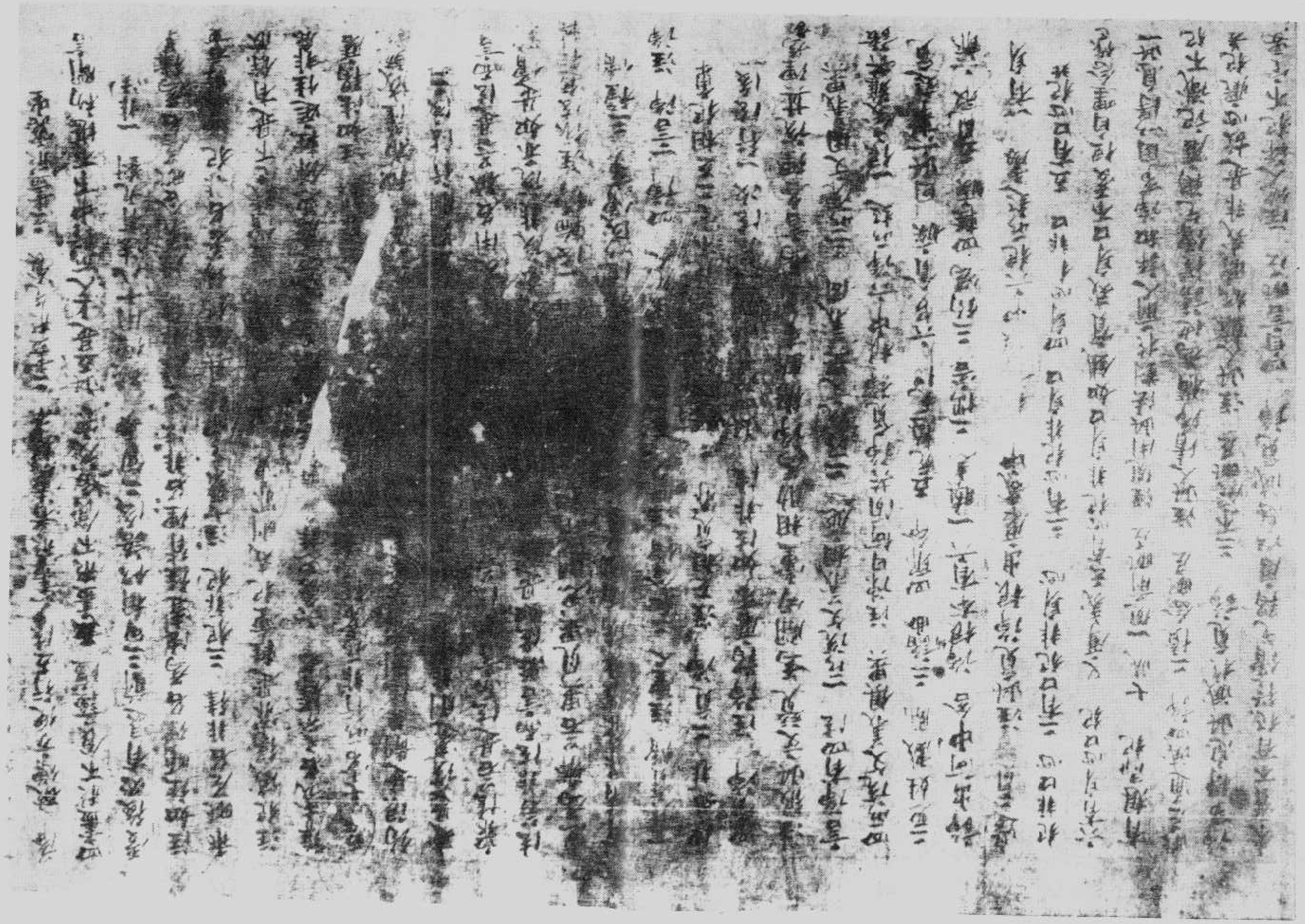








00419



來實不有犯罪僧乞羯磨以息滅覓諍　四自言毗尼　注使人評犯不定要
取犯者自說所犯者輕重相和復法除罪滅於犯諍　五罪處所毗尼
注亦名覓罪相此人評罪前言不覆後語衆僧爲作羯磨治罰其人[illegible]
於所犯根本以滅覓諍　六多人語毗尼　注亦名多覓罪相與人共諍但依道理
言義寬深非淺識能了當廣集知法大德驗究經律據如法籌多者以爲
正義滅於言諍也　七如草覆地毗尼　注此一住處衆僧共諍互相犯罪不
可[illegible]今時[illegible]一人應作單白羯磨捨自懺悔各各歡喜和合布薩以滅
犯諍也　此七滅諍中前一輪別用通餘六輪前用分自相二滅於無罪之諍
憶念無根不癡有根也中二滅有罪之諍自言前過罪處評犯也後二用
罪有罪之諍多語就法草覆諸愆也　又四諍之中各有難易之者但用初
前毗尼滅之難者並用餘毗尼也　言諍以二滅現前毗尼多人語滅其一諍小
而理易解故但用前毗尼滅之二諍大難深理難解故須多人語毗尼滅
之　覓諍以三滅之憶念不癡罪處所　一者能覓之人有過所覓之人無罪故
須憶念毗尼也　二者能覓不覓二俱有罪故須不癡毗尼也　三者能覓
之人見過所覓之人有罪故須罪處所毗尼也　犯諍以二滅之自言治草覆
地其一犯於能故須自言治其一犯於故須草覆地事諍以一切滅之
言諍中起滅諍事而不足可還共諍之即還用若現前若多人語滅
之　覓諍所因覓諍中起滅諍事而不足可還共諍之即還用憶念若不
癡若罪處所滅之也若因滅犯諍事而起諍者即還用若自言若草
覆地滅之除此三諍之外事之若說諍陳羯磨法是非之事者恙言諍
所攝此七毗尼之法能滅四諍故名爲滅也　五種略說戒　一戒序之
餘者應言僧常聞　二者已說四事之餘者應言僧常聞　三說十三之
餘者僧常聞　四說二不定之餘者應言僧常聞　五說卅之餘者應言
僧常聞　又有五種乃至說九十之餘者應僧常聞　注又有五種不說
四提舍尼之餘者應言僧常聞合爲十五種略說戒　有八難事聽略說戒
一王難　二賊難　三火難　四水難　五病難　六人難　七非人難　八毒虫難
自恣時示尓　三種人作布薩若僧若衆多人若一人　有四種布薩
一三語布薩　二[illegible]　三說戒布薩　四自[illegible]布[illegible]清修
[illegible]　注衆[illegible]

00421

一三法布施　二財布施　三法布施　四自恣布施　五同一解脫味

海　入經流　[illegible]

*或中間[illegible]

[illegible]門移子　注如互[illegible]回歸名為一海[illegible]　四入元條[illegible]

減　注如海元增減此物聖果也　五同一解脫味

根本說一切有部別解脫戒經跋部

教礼一切知

[illegible]　注世為諸衆生利根聰慧聞佛說法便能領[illegible]

[illegible]文字亦元集集仏滅度後[illegible]訶迦葉及五百羅漢欲令正法久住於世利樂

有情[illegible]合成結集三藏分別[illegible]一阿難陀結集經分[illegible]藏[illegible]訶迦多行那

結集何時達磨藏聖者後[illegible]結集律藏後波利集律之時結三藏

何等為三　一者經　二者毘奈耶　三者別　言初經者[illegible]藏本中說[illegible]偈經諸戒

頌故名為經　二者毘奈耶者[illegible]九十[illegible]中說一[illegible]偈毘奈耶頌故名毘奈耶

三別論者[illegible]根本[illegible]中[illegible]別論其義故名別論

後波離何故結此三藏為未來世[illegible]生三種[illegible]　一[illegible]說戒律後波利結

集之時[illegible]有加減耶　二[illegible]有人婦此律少便則加之　三[illegible]此律藏廣多便即減

之　後波利為破未來世[illegible]三種[illegible]故而以結此三藏勿令加減以為定量若有

加減[illegible]此三藏以為指定　[illegible]結集光[illegible]婦[illegible]本尊應當供養[illegible]後製

造為[illegible]敬本尊故即生福取福[illegible]生即障[illegible]不[illegible]即而

有結集[illegible]說[illegible]故大[illegible]後波利集律之時[illegible]先礼本尊[illegible]

仏以一偈半頌讚歎世尊　戒[illegible]三聚等偈是如是讚已然後集律藏

夫欲說一切經論以四門分別　一者說　二者要　三者相續　四者要中要

云何為說以文字說題釋其義故之名為說　云何為要曰言[illegible]義得義意言

故名為要　云何為相續[illegible]名句文身合其義理令義不斷故名相續　云何為要

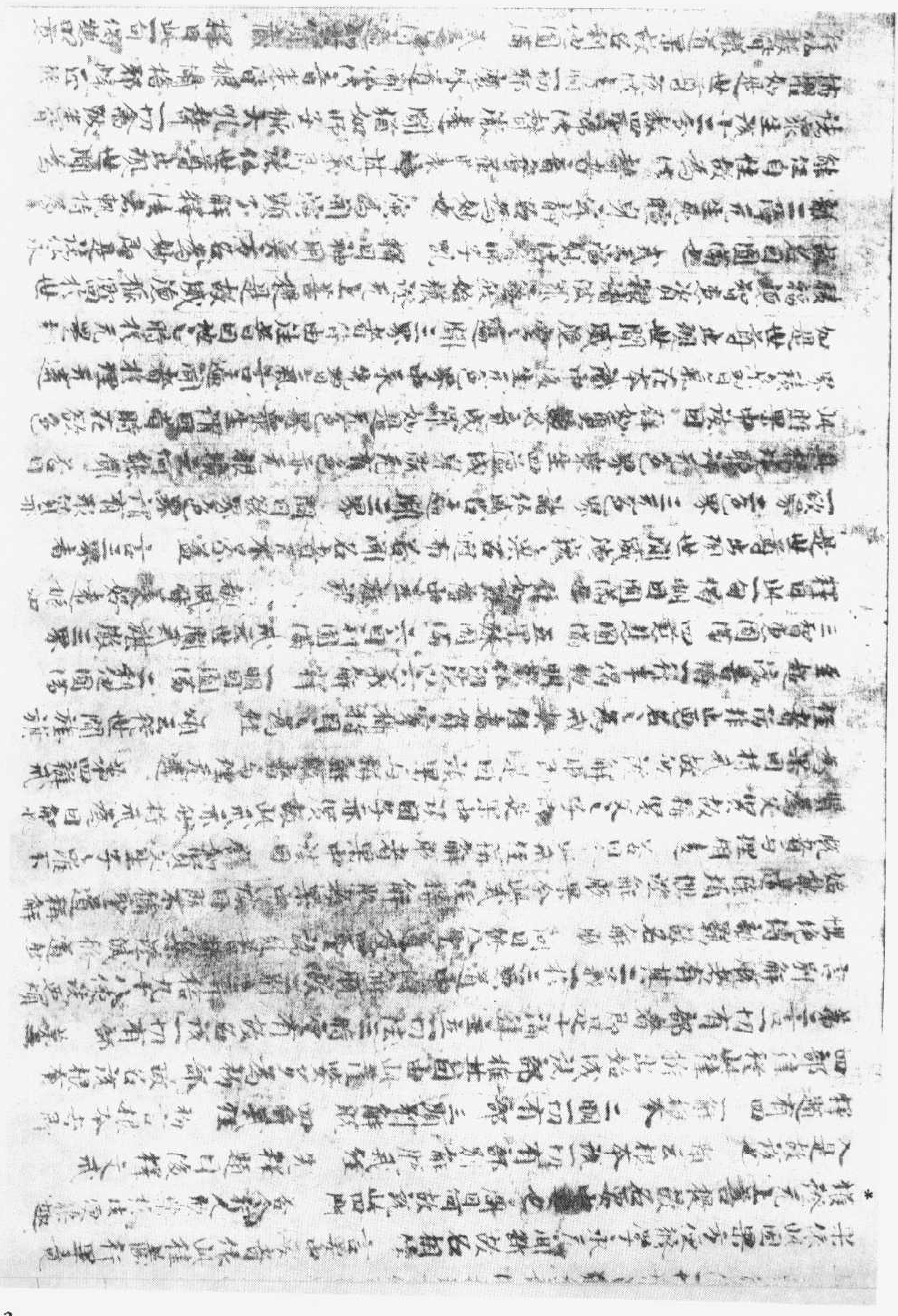
中要[illegible]戒經中初以一行半偈[illegible]仏所說令結集成就名為要中要　又釋云謂經

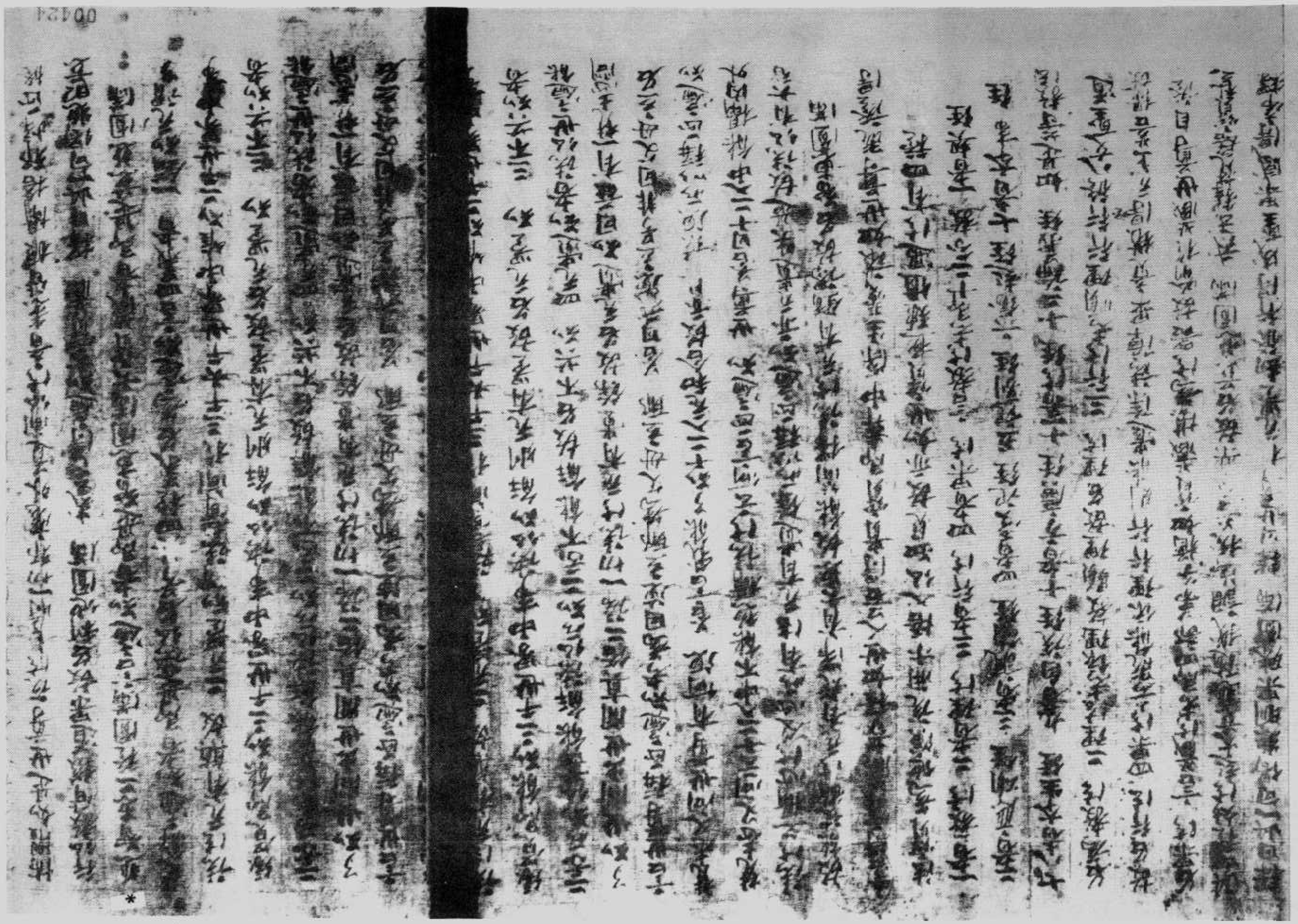
論愚夫元義之語亦名為說　亦不同老[illegible]說名之為說老[illegible]說有言[illegible]

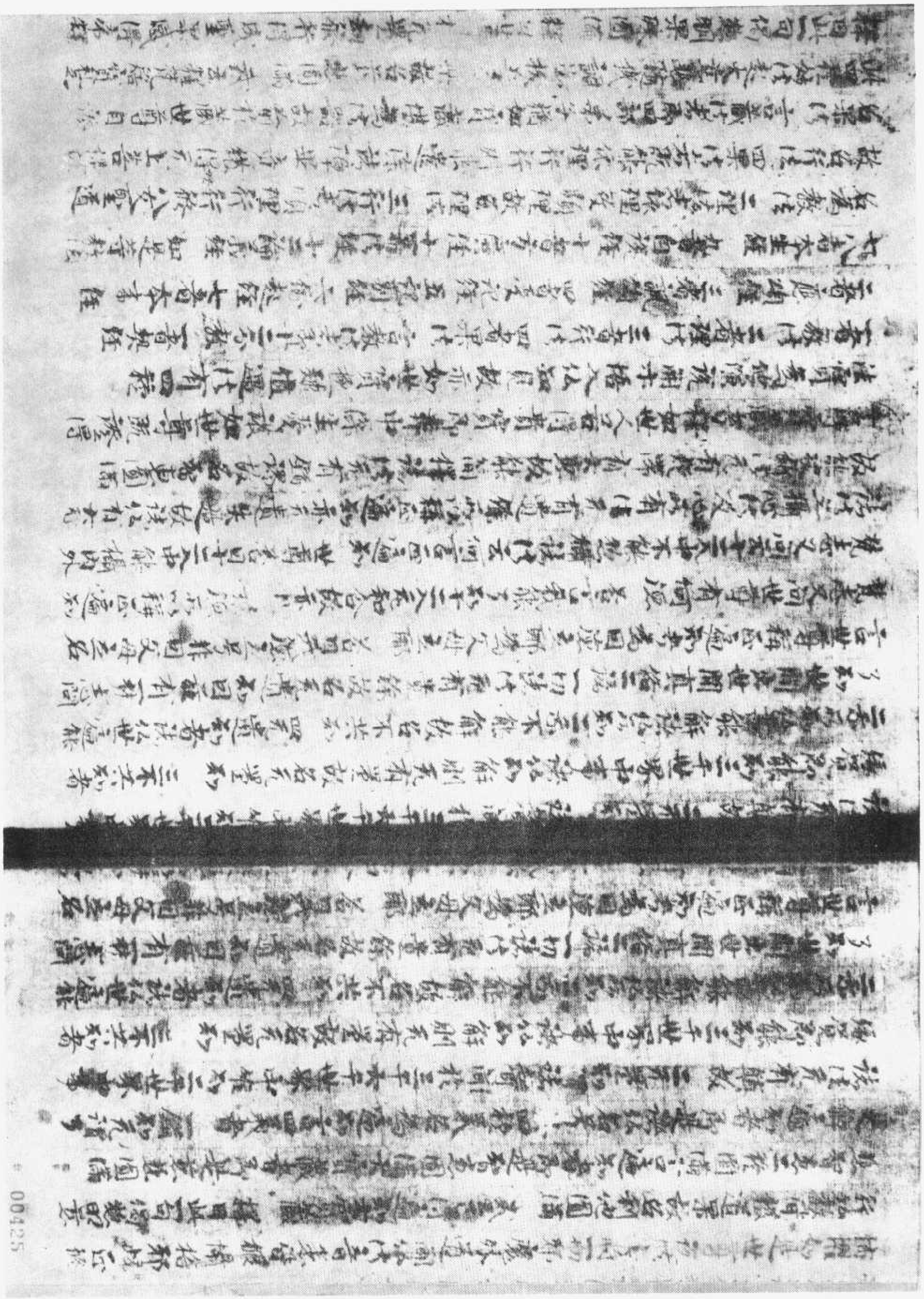
元要義此戒不然文能顯義故名為要　何名為相續如驢[illegible]上實[illegible]有

其法[illegible]能備一切果之頌為[illegible]　[illegible]毒元方便可取此戒不然以要說為因要中要

若依此因果方便將學永元[illegible]故名相續　言要中要者依此律藏行果意



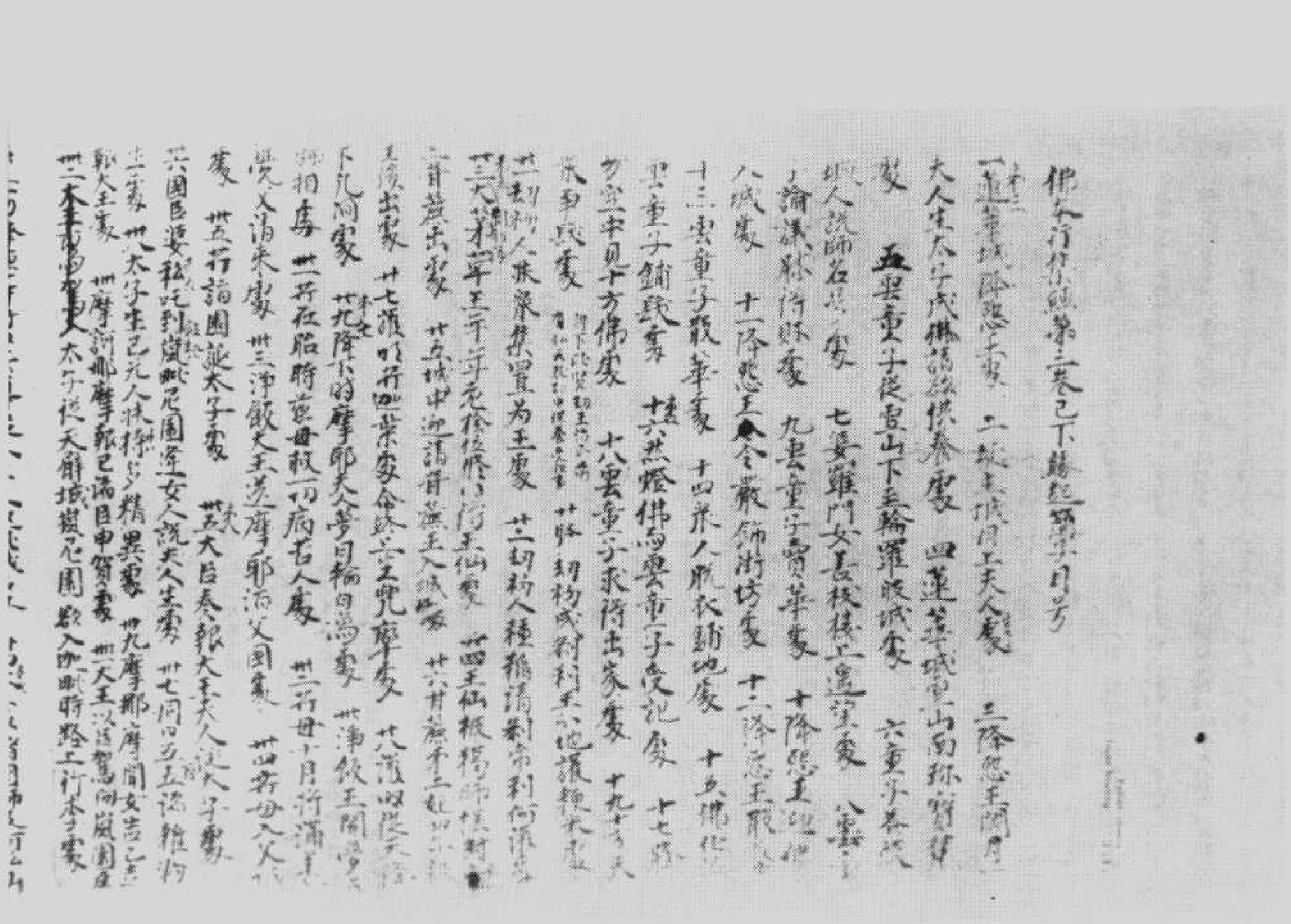




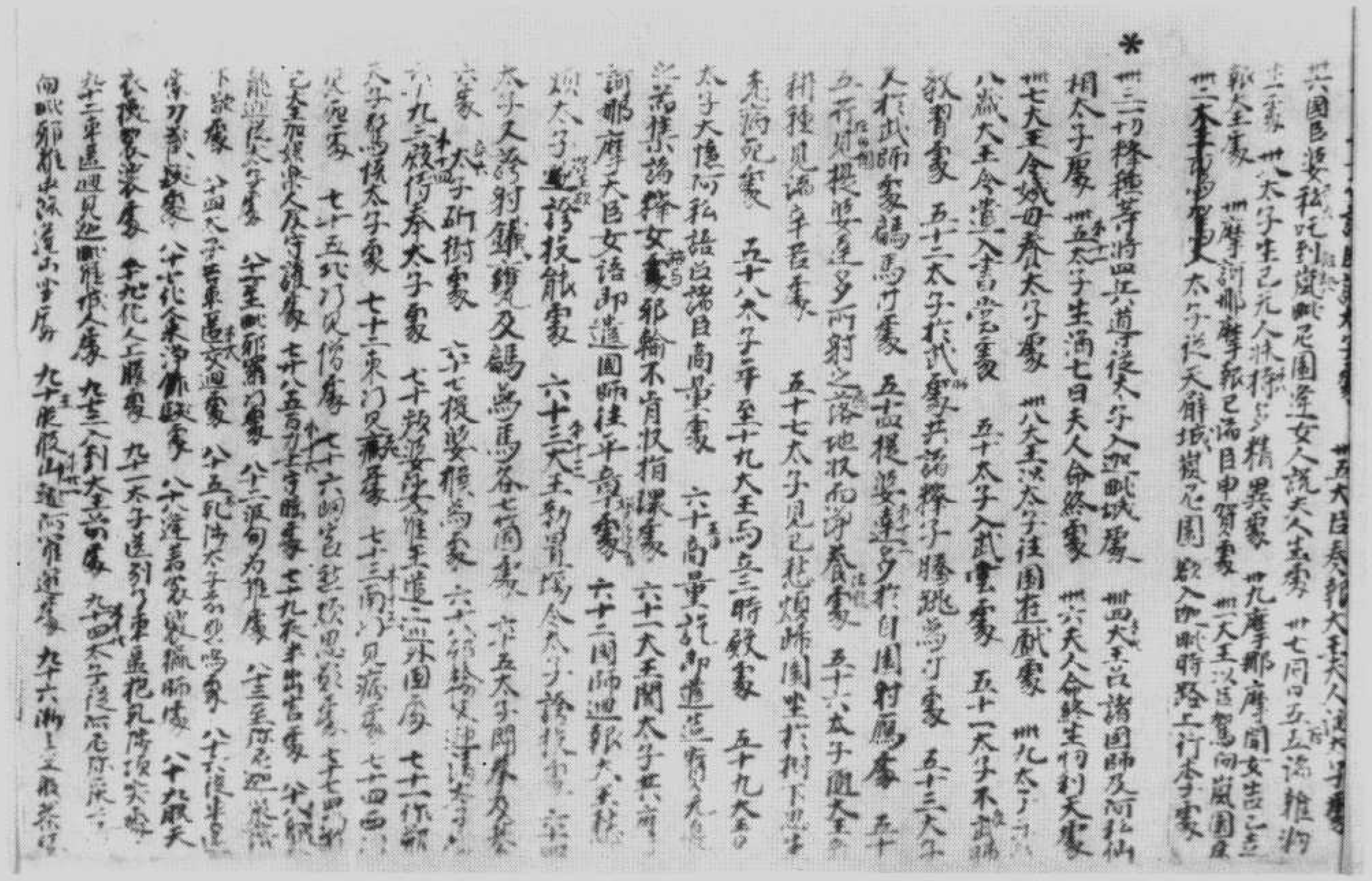
（典舜典堯）文釋書尚　號五一三三伯

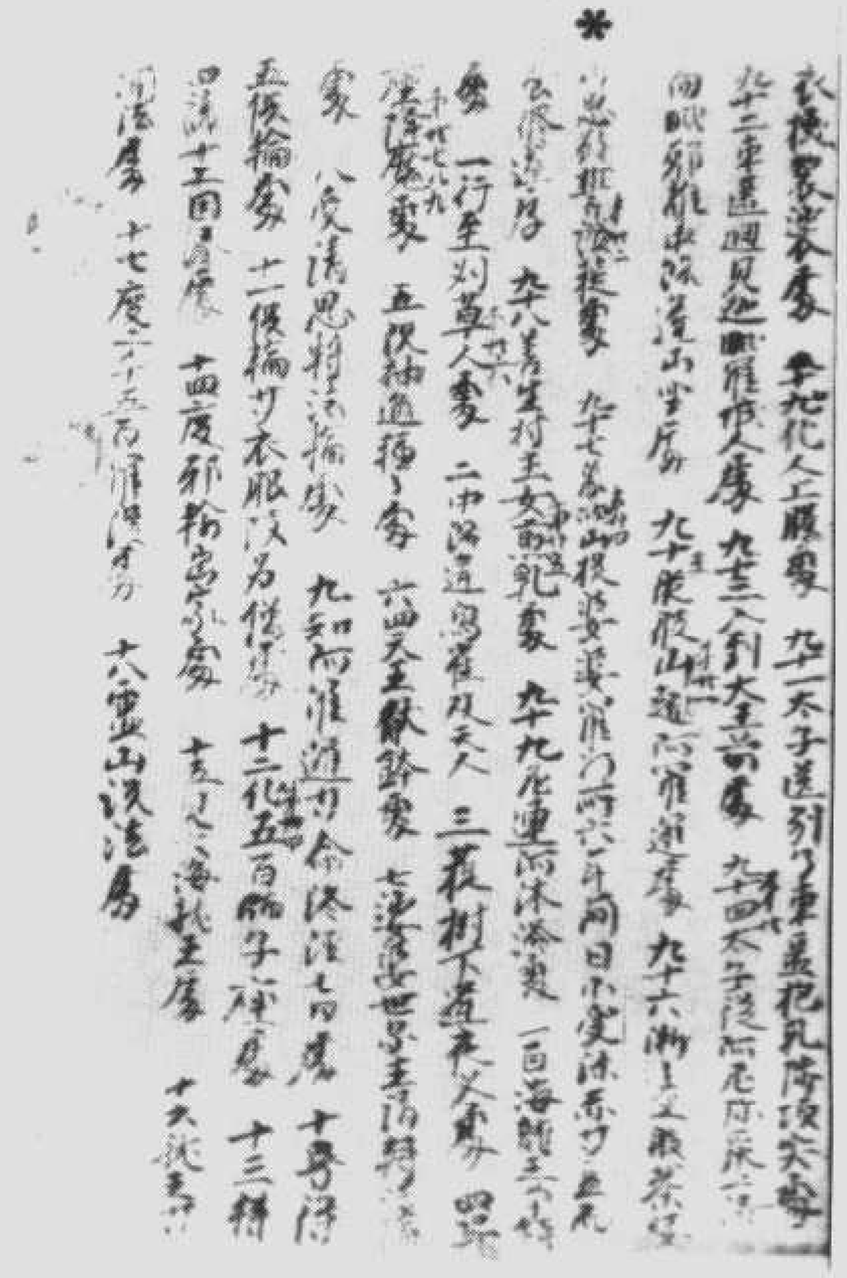
龐 奇寵 縮 呼六 以重 直用 肆 奇四字玉之次 上帝 也馬出城也 六宗 玉三四周宗 宗日月 禋于 音因字玉出禋祀名馬出 祖迎 並如字 坎 古文作埳 埳 古文作坎 埳 古文作坎 埳 古文作坎

（卷同號七八三三伯與，擬）疏經華法　號六一三三伯



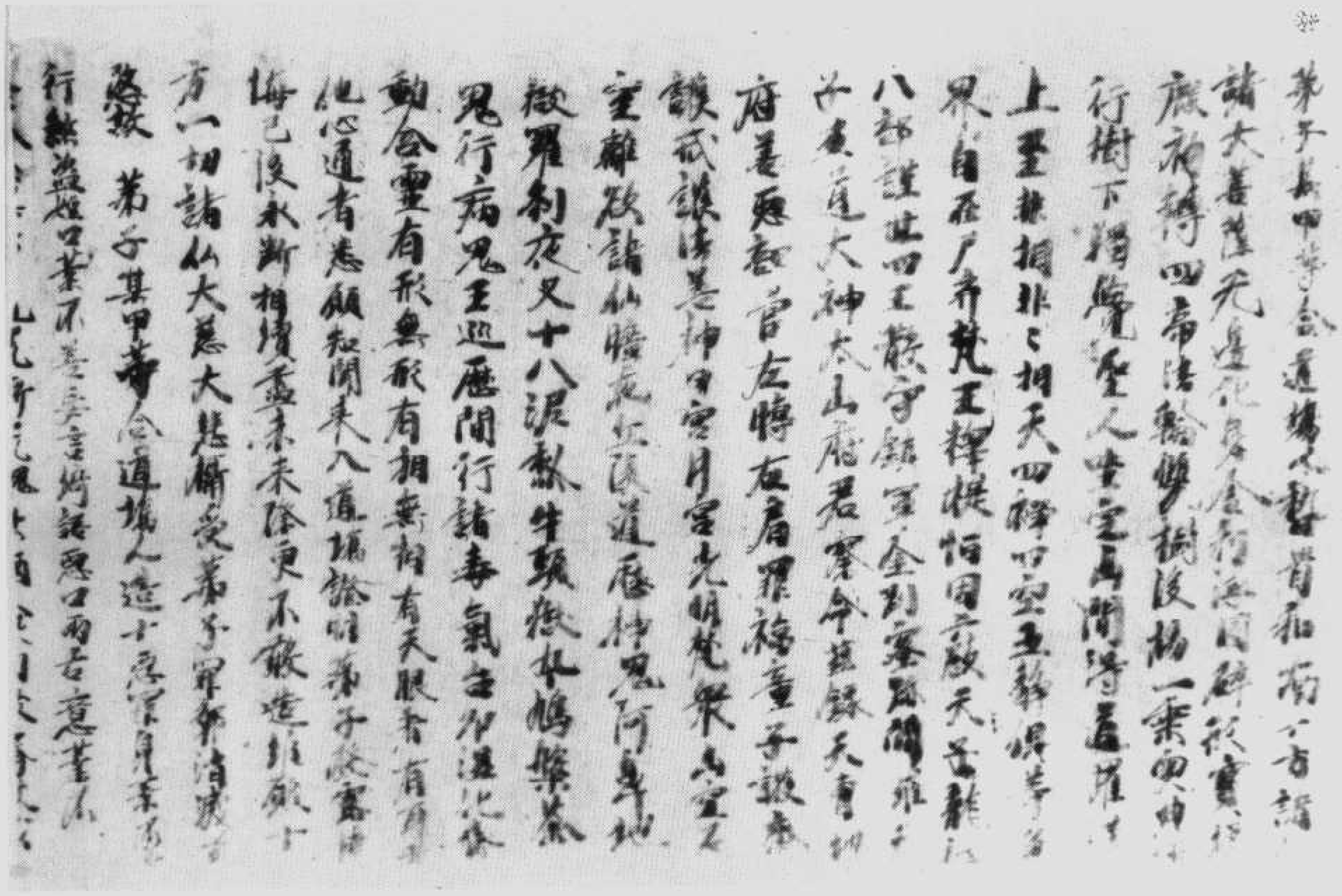
伯三三一七號　佛本行集經第三卷已下緣起簡子目號



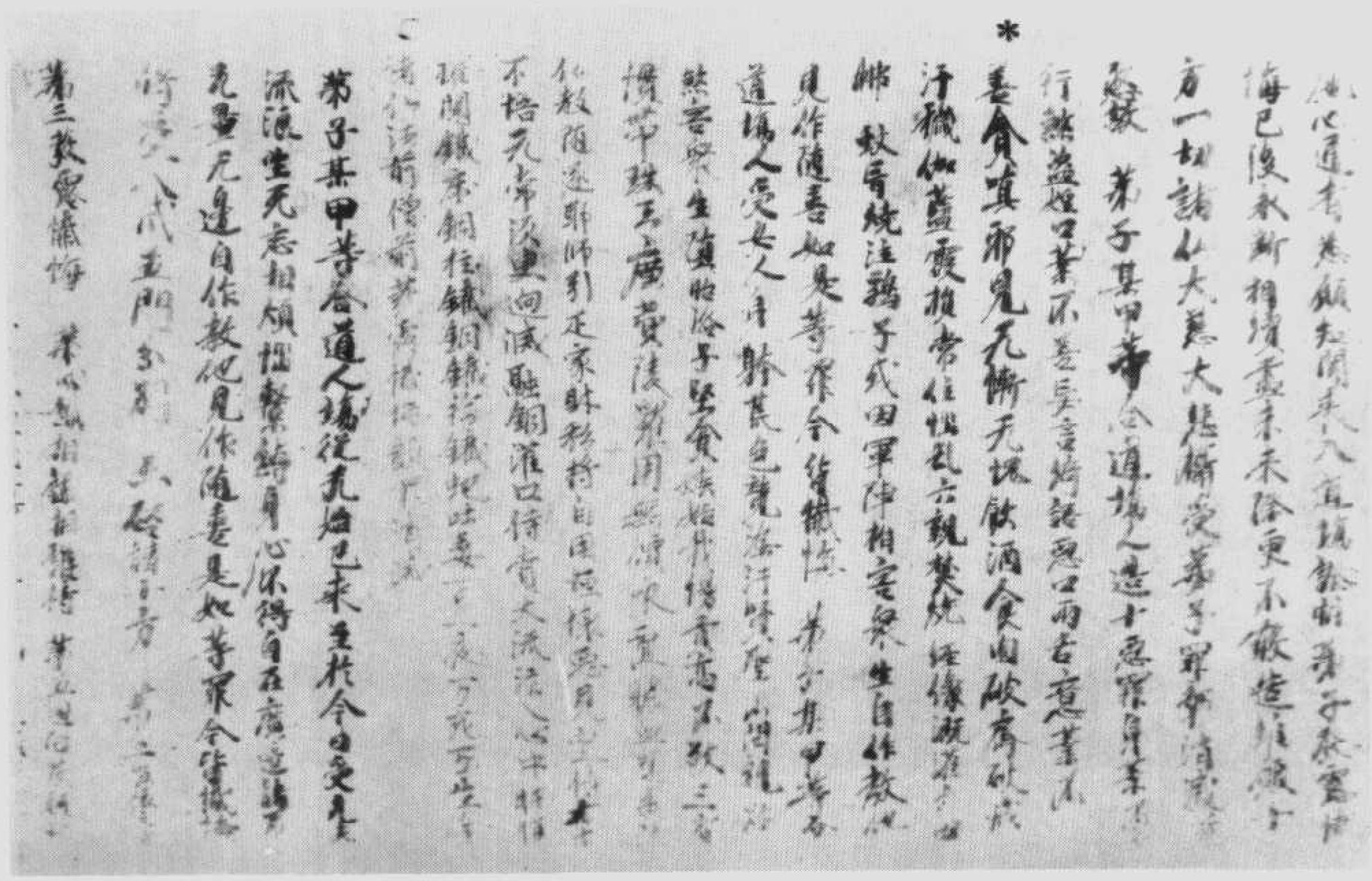


*

*



伯三三一八號　背　　面　八關齋戒文



恒住捨性清淨若耳鼻舌身意清淨故
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現恒住捨性清淨故色處清淨何以故若恒住捨性清淨若
一切智智清淨無二無二分無別
色處清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故恒住捨性清淨故聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若聲香味觸法處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現恒住捨性清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無

清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故恒住捨性清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若恒住捨性清淨若色界乃至眼
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨
性清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故鼻界清淨鼻界清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故恒住捨性清淨故香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若恒住捨性清淨若香界乃至鼻觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故

無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以
故恒住捨性清淨若舌界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故善現恒住捨性清
淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨
性清淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若恒住捨性清淨若身界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故觸界身識界及
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現恒住捨性清淨故意界
清淨意界清淨故一切智智清淨何以故
若恒住捨性清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性清淨
故法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨故

受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若
法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若地
界清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故恒住捨性清淨故水火風空識界清
淨水火風空識界清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若水火風空識界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現恒住捨性清淨故無明清淨無明清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若無明清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故恒住捨性清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若恒住捨性清淨若行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故
善現恒住捨性清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若恒住捨性清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
恒住捨性清淨故淨戒安忍精進靜慮般若

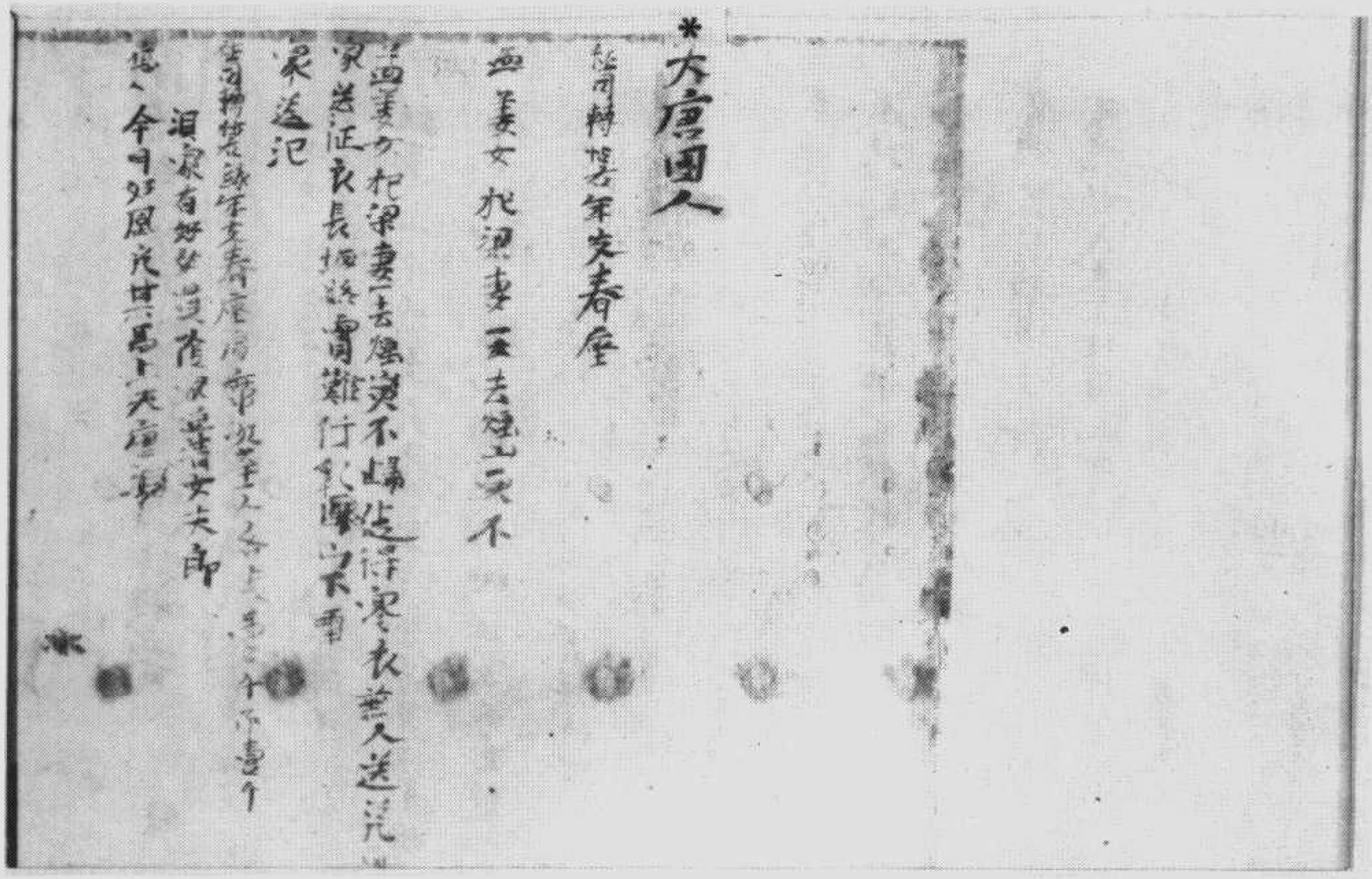
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
恒住捨性清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現恒
住捨性清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若恒住捨性清淨若內空清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故恒住捨性清淨故外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空清
淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智
清淨何以故若恒住捨性清淨若外空乃至
無性自性空清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故真
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故
若恒住捨性清淨若真如清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若恒住捨性清淨若法界乃至不
思議界清淨若一切智智清淨無二無二分無

思識界清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現恒住捨性清淨故苦聖諦清
淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若苦聖諦清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若恒住捨性清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故恒住
捨性清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若四無量四無色定清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故八解脫清淨八解脫清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故恒住捨性清淨故八勝處九
次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍
處清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故四念住清淨

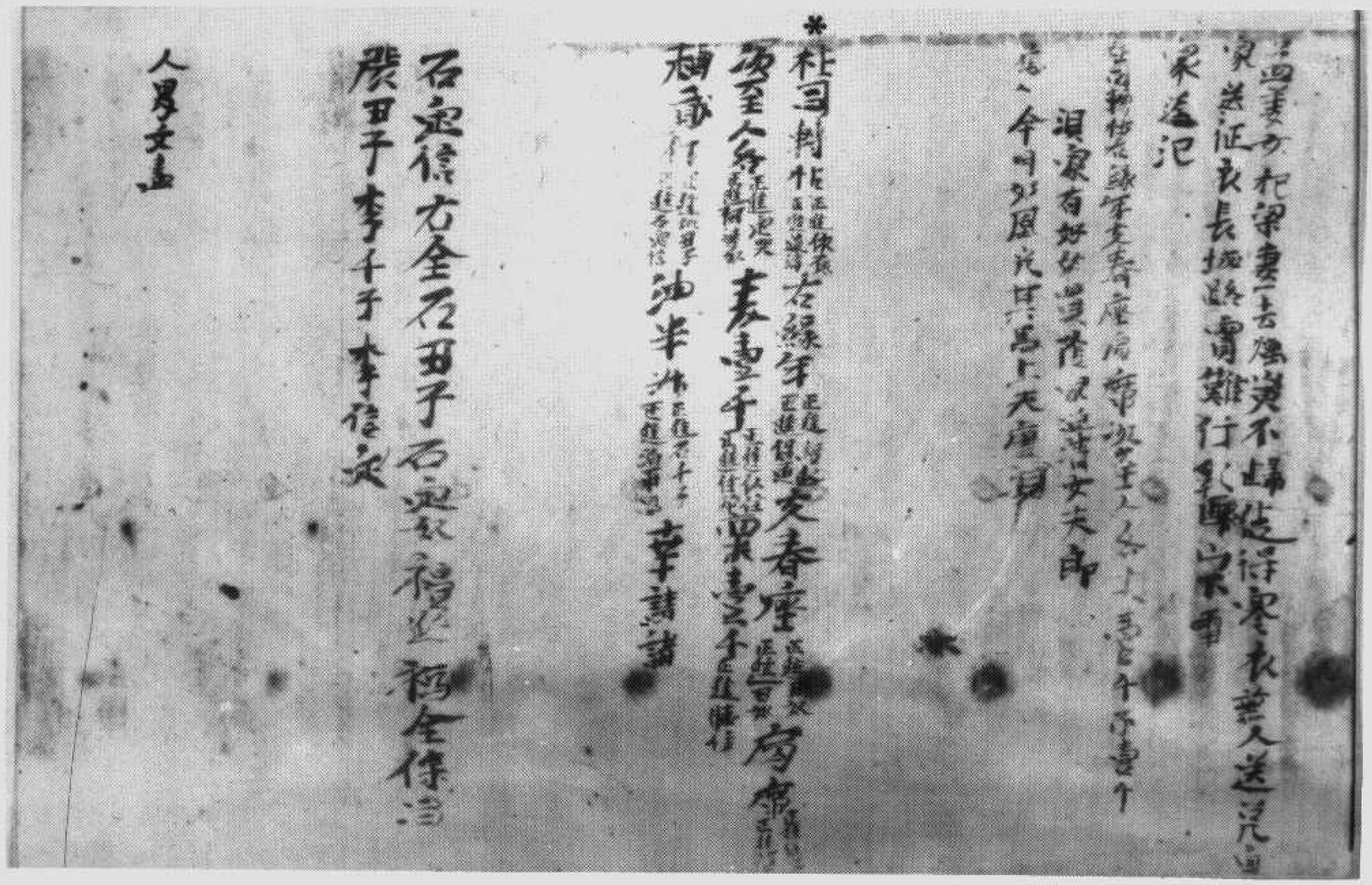
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故四念住清淨四念住清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若四念住清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故恒住捨性清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若四正斷乃至八聖
道支清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現恒住捨性清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若恒住捨性清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨
性清淨故無相無願解脫門清淨無相無願
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若恒
住捨性清淨若無相無願解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故菩薩十地清淨菩薩十地
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故
善現恒住捨性清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故恒住捨性清淨故六神通清淨

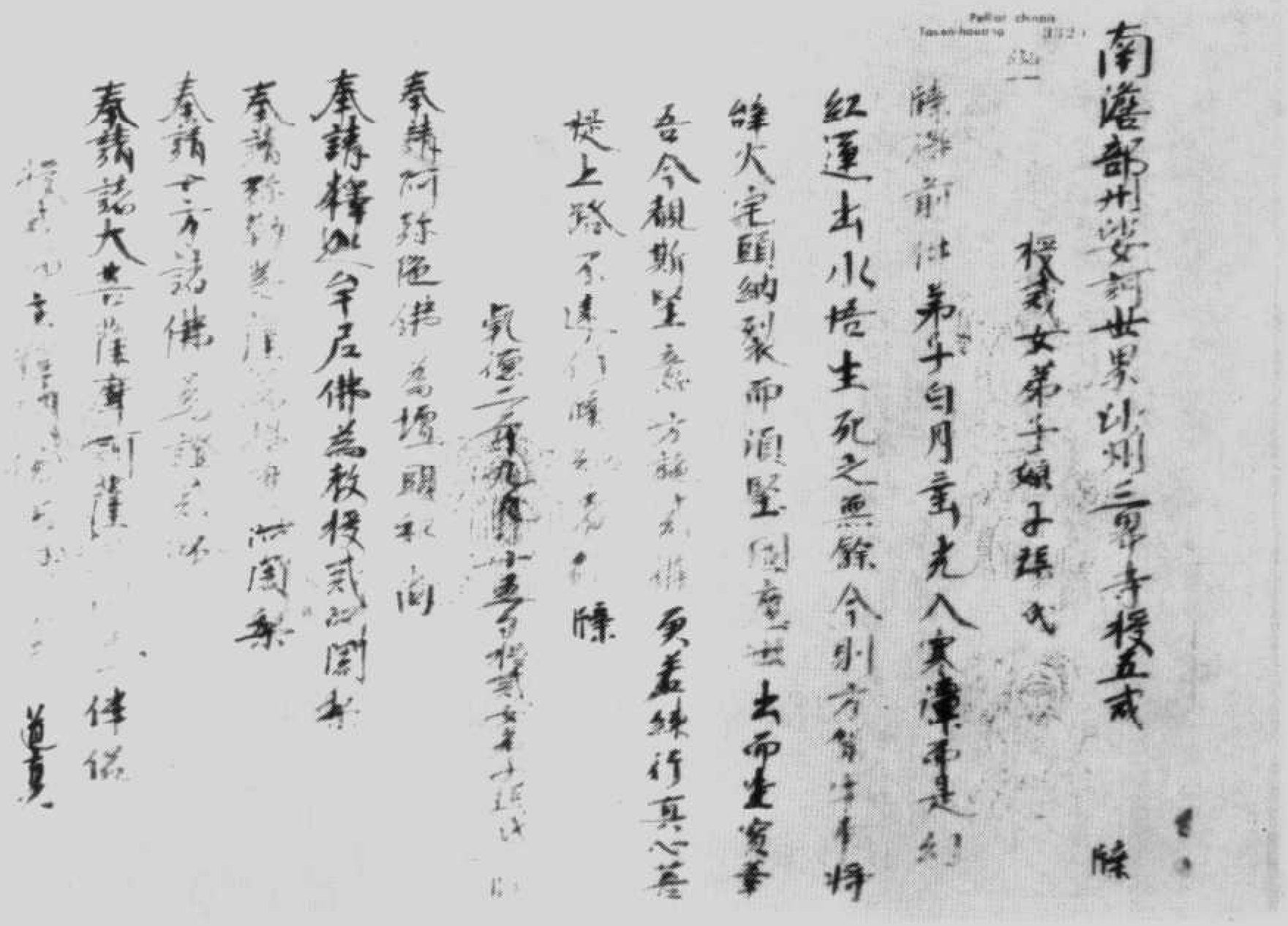
若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故恒住捨性清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若恒
住捨性清淨若六神通清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現恒住捨性
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若恒住捨性清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故恒住捨性清淨故四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若恒住捨性清淨若四無所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現恒住捨性
清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若無
忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現恒住捨性清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若一切智智清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
相智清淨故一切智智清淨何以故若恒住
捨性清淨若道相智一切相智清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故若恒住

捨性清淨若道相智一切相智清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現恒
住捨性清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅
尼門清淨故一切智智清淨何以故若恒住
捨性清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨
性清淨若一切三摩地門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故恒住捨性清淨故預流果
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若預流果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故恒住捨性清淨故預流果
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現恒住捨
性清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二
分無別無斷故善現恒住捨性清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨



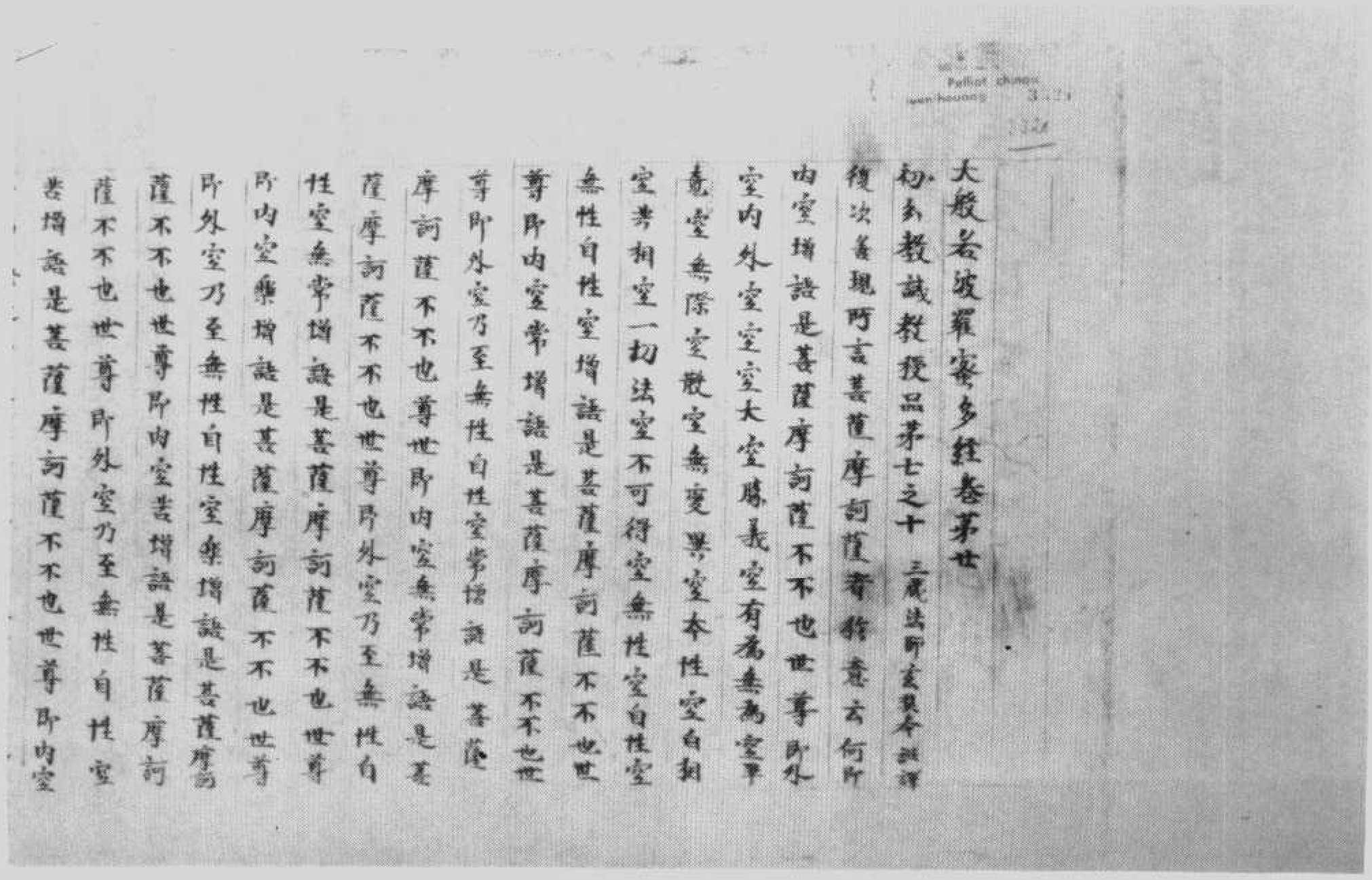
伯三一九三號　背　面　社司轉帖、孟姜女變文





伯三三二〇號　三界寺授女弟子張氏五戒牒

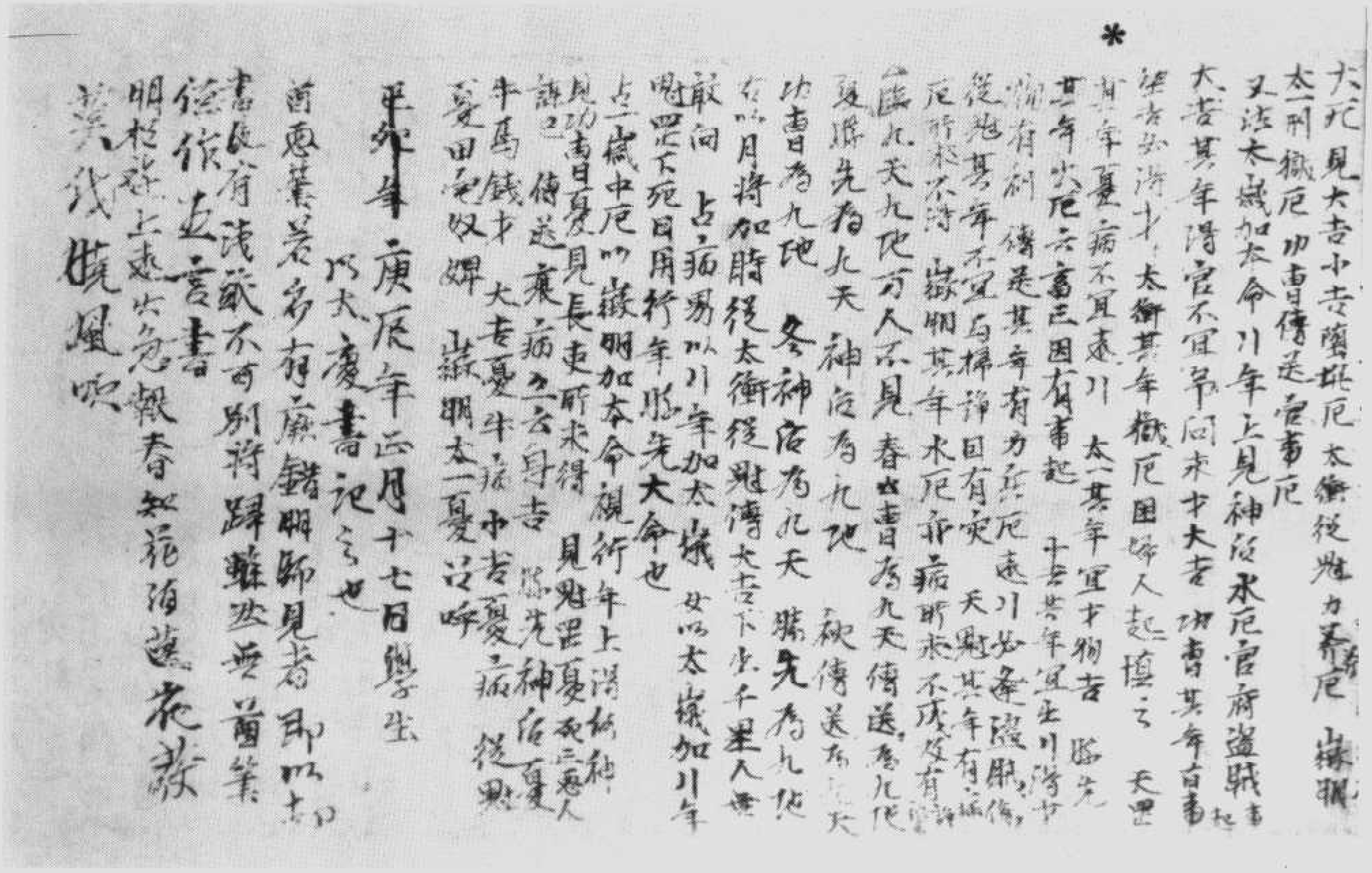
▼伯三三二一號　大般若波羅蜜多經卷第二十



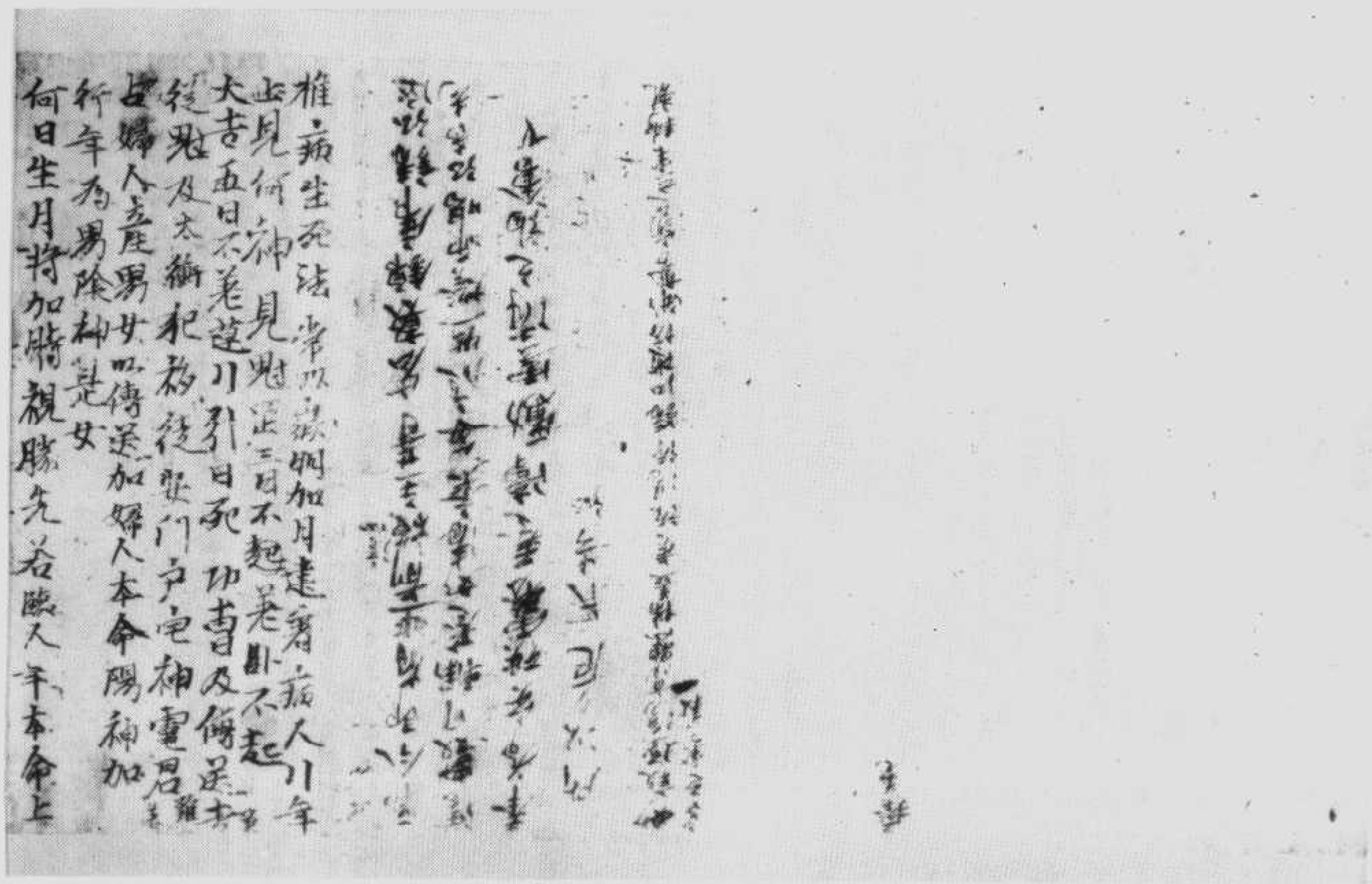
空等相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即外空乃至無性自性空常增語是菩薩
摩訶薩不不也尊世即內空無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自
性空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即內空無增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至無性自性空無增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空菩增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即外空乃至無性自性空
菩增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空
乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即內空無我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即外空乃至無性自性空無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無
性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即外空乃至無性自性空不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即內空空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性
空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內
空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即內空有空相增語是菩薩摩

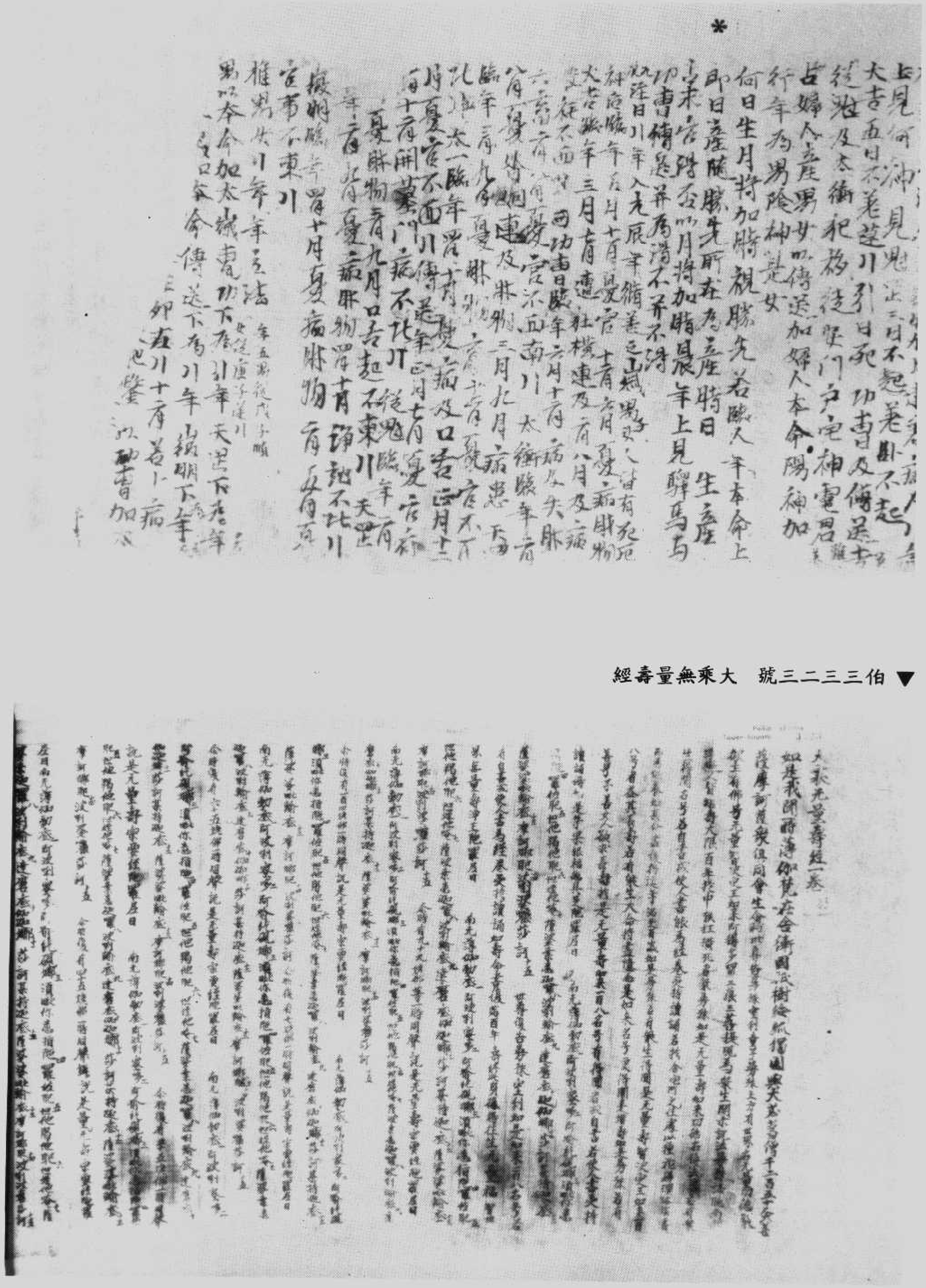
Pelliot chinois
Touen-houang 3322

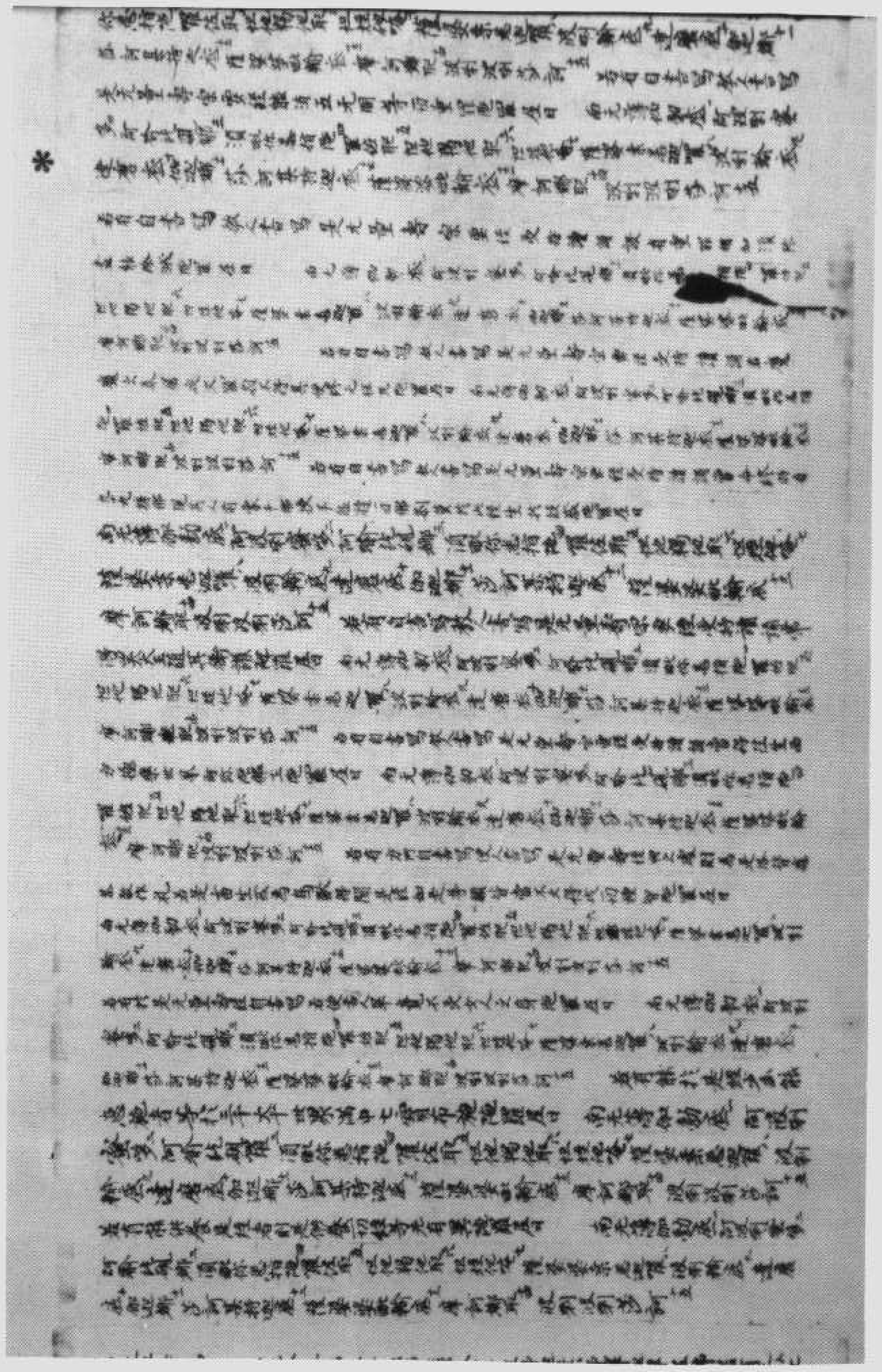
年行女男推、法死生病推、重輕病占、祟鬼占、年厄推、法生死知人行）書占推　號二二三三伯
（。首一詩附、法

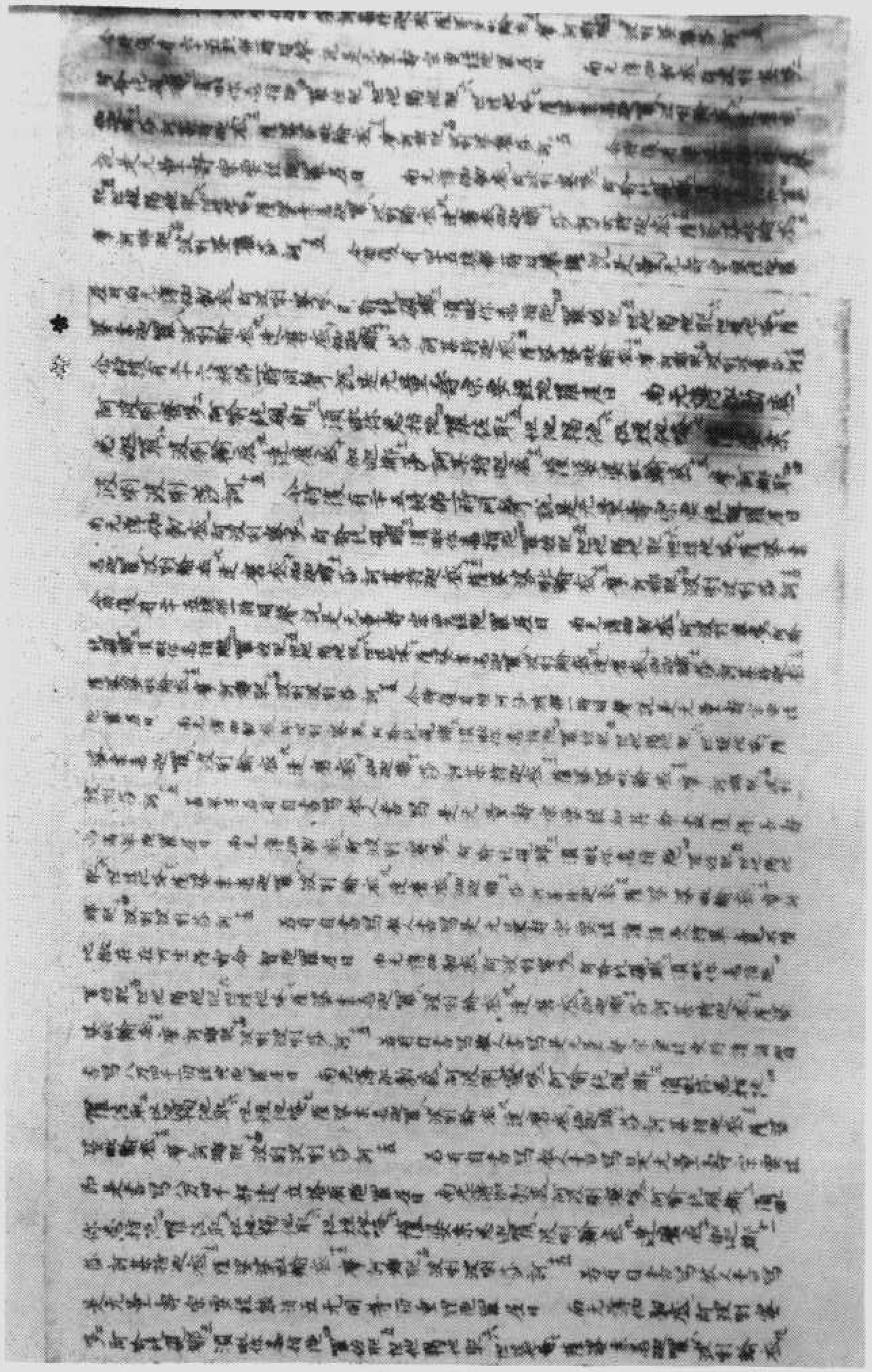


▼伯三三二二號　背　　面　燃燈消災文

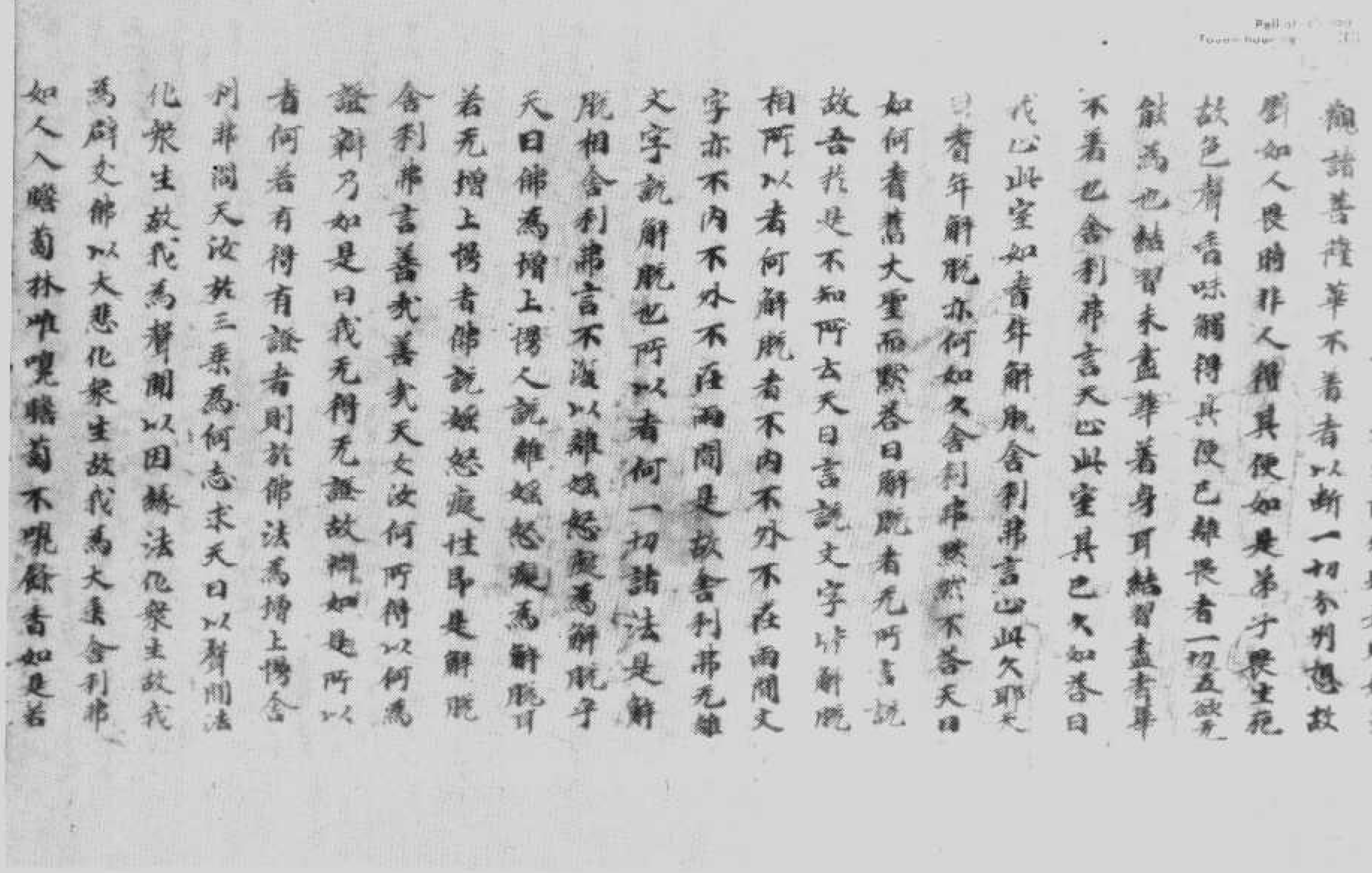






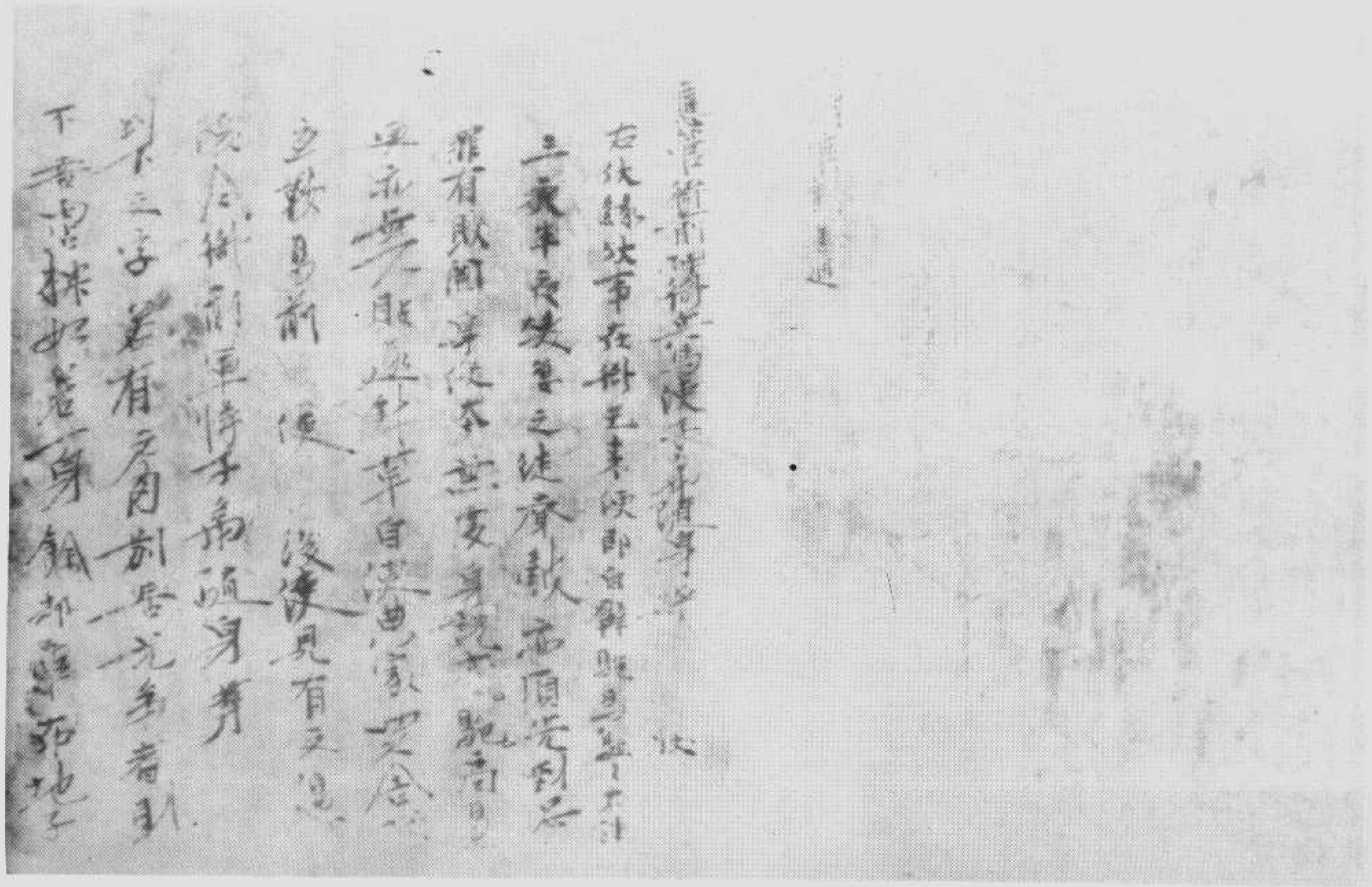


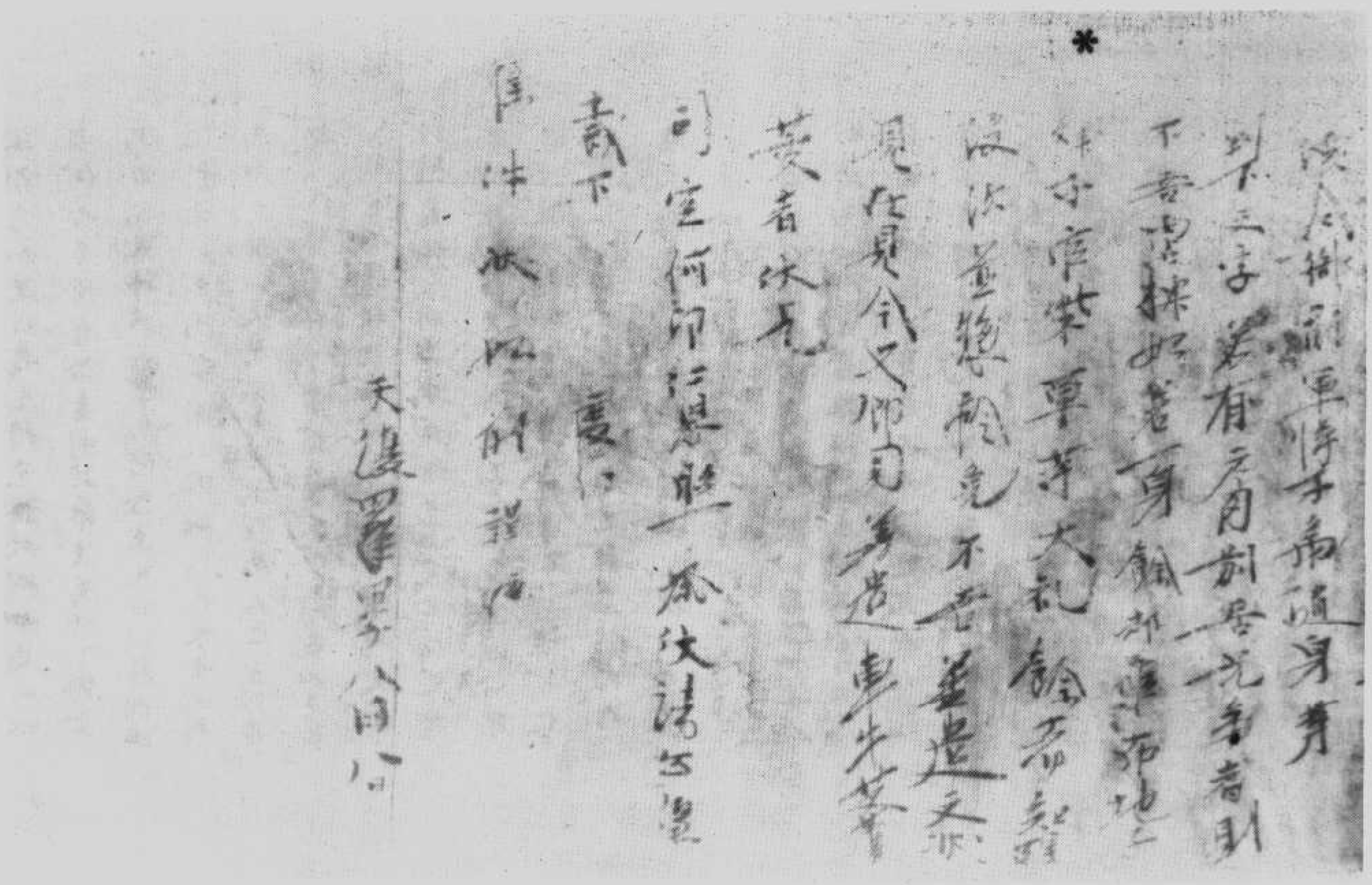
▼ 伯三三二四號　維摩詰所說經



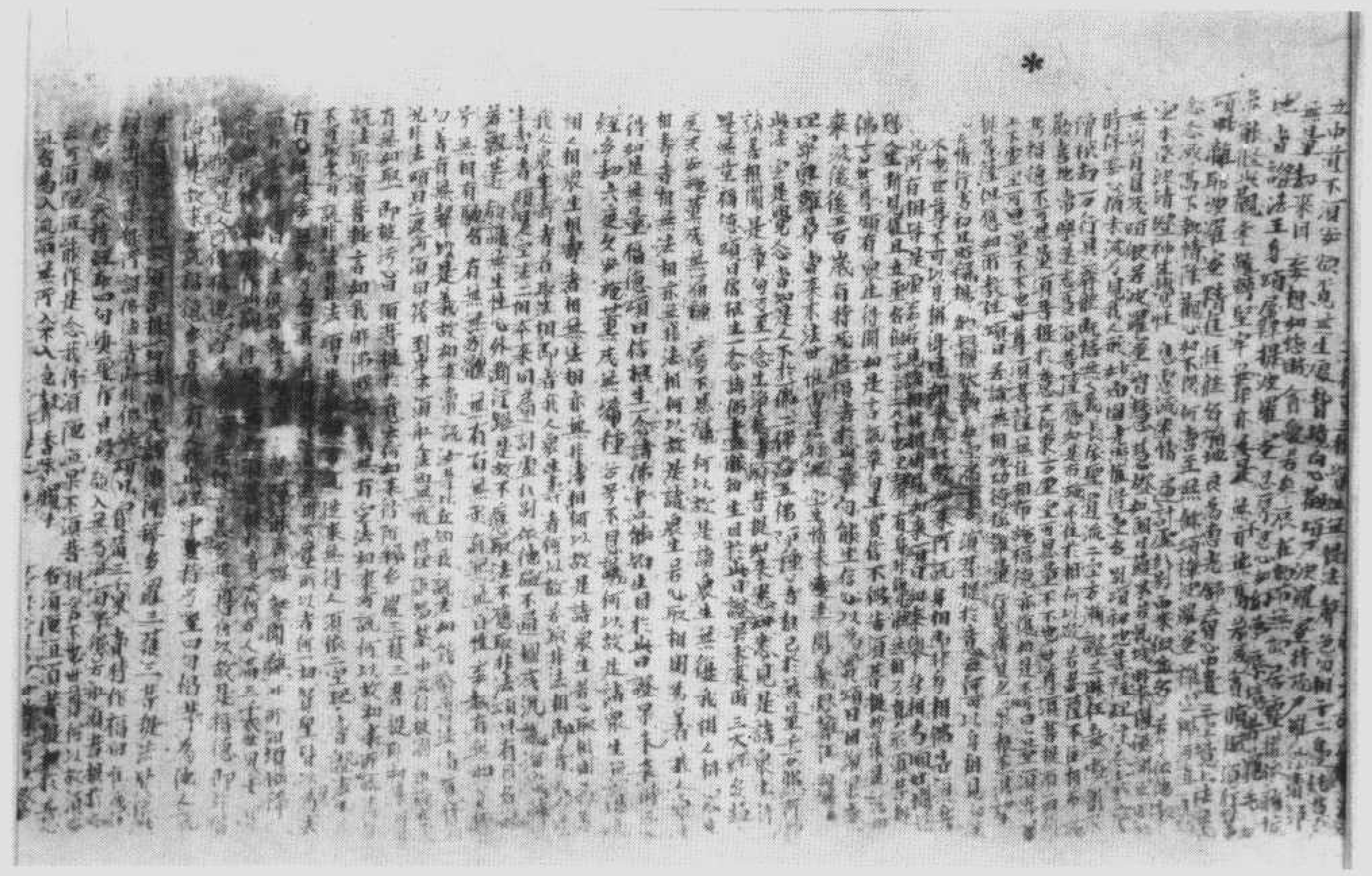
證解乃如是日我无得无證故稱如是所以
者何若有得有證者則於佛法為增上慢舍
利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法
化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我
為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘舍利弗
如人入暗莫能見物菊不見餘香如是若
入此室但聞功德之香不復聞聲聞辟支佛
功德香也舍利弗其有聲聞辟支佛
及神等入此室者聞斯上人說無上法皆樂
佛功德之香發心而出舍利弗吾以此室十
有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩
薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此
室常現八未曾有難得之法何等為八此室
常有金色光照盡是光明不以日月所照為
明是為一未曾有難得之法此室入者不為
諸塵之所惱也是為二未曾有難得之法此
室常有釋梵四天地方善薩來會不絕是
為三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜
不退轉法是為四未曾有難得之法此室常
住天人第一之樂弘出无量法化之聲是為
五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
六未曾有

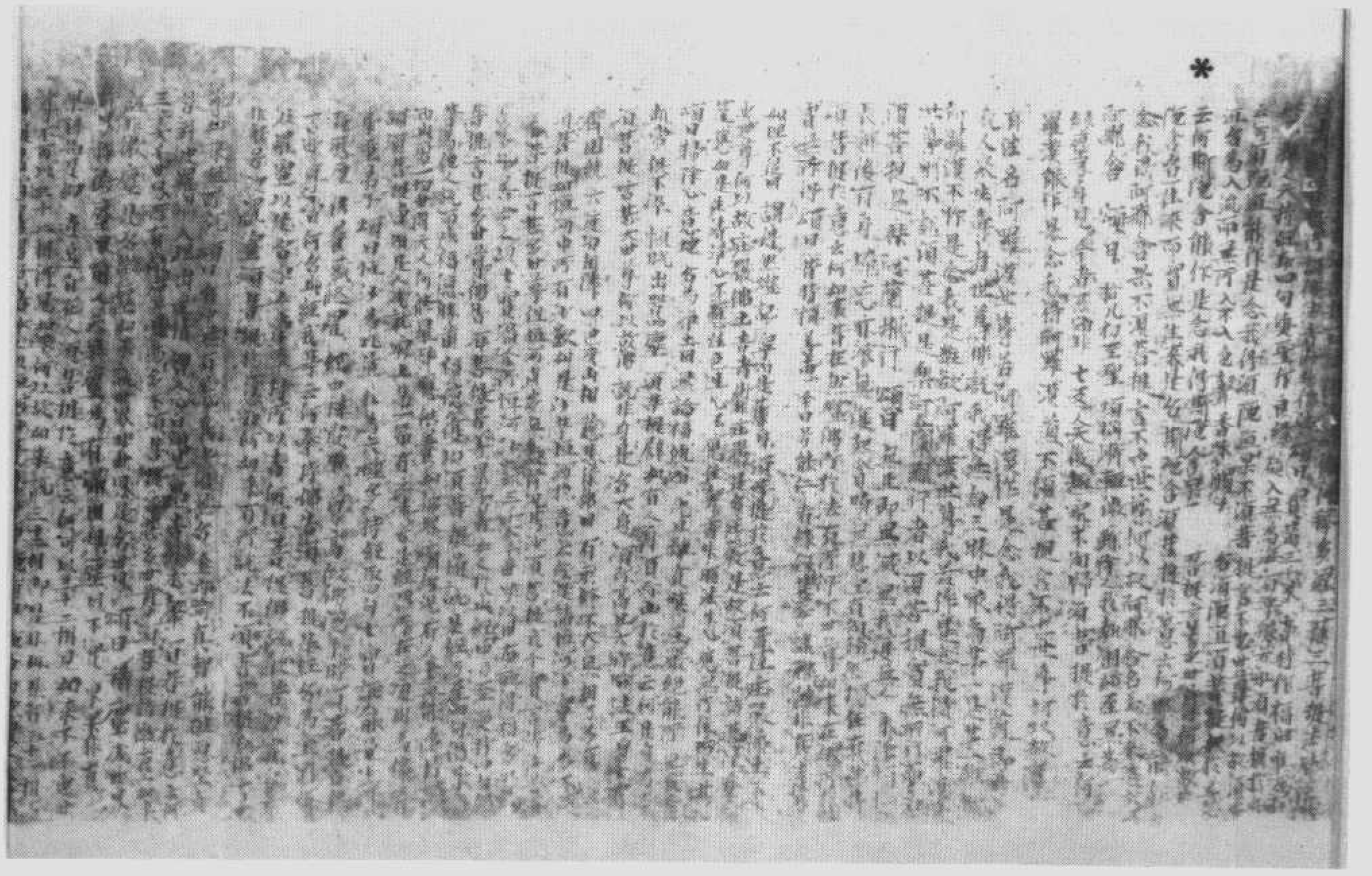
▼伯三三二四號　背　面　應管衙前押衙兵馬使子弟隨身等狀





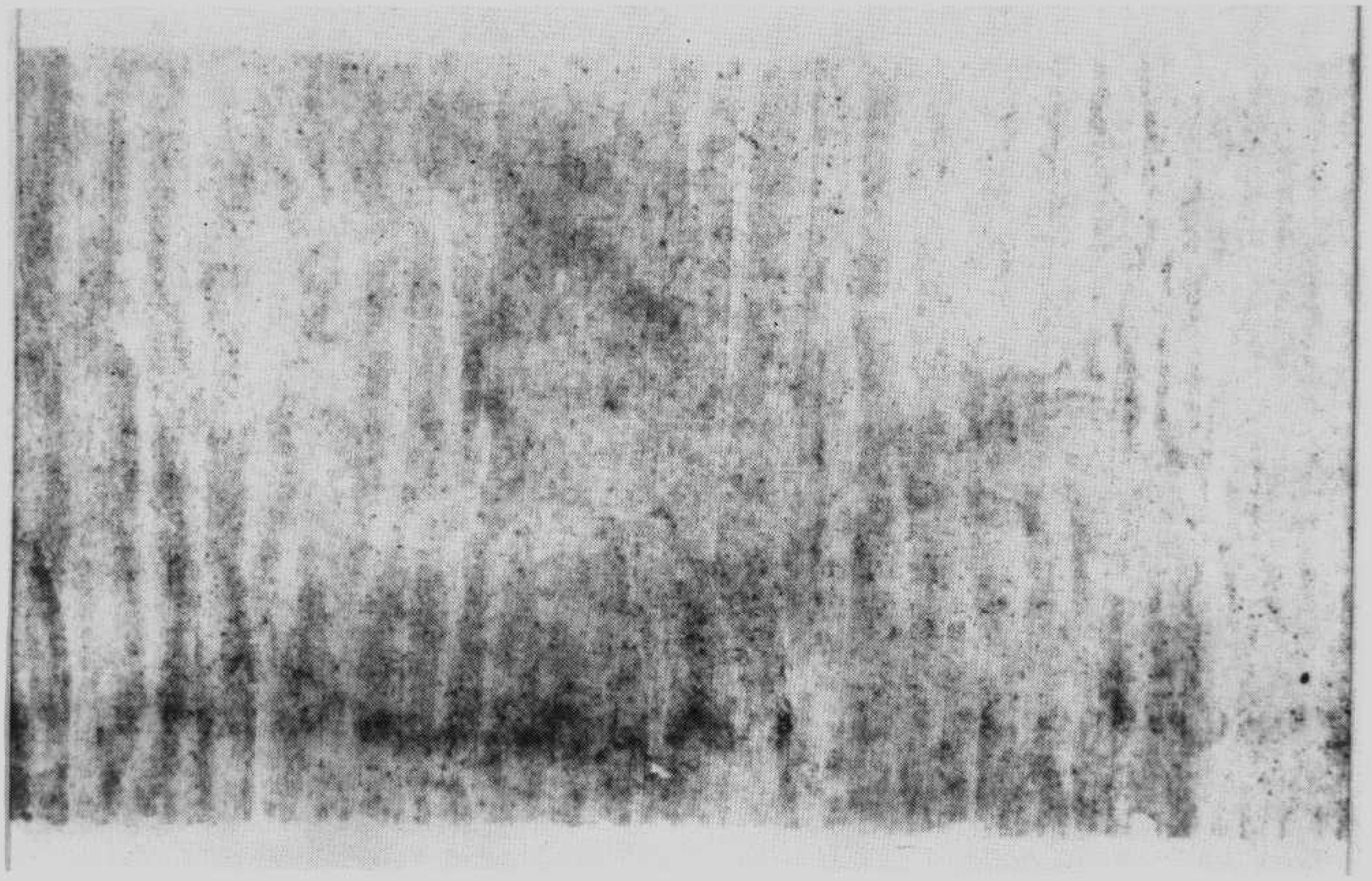
▼ 伯三三二五號　梁朝傅大士頌金剛經

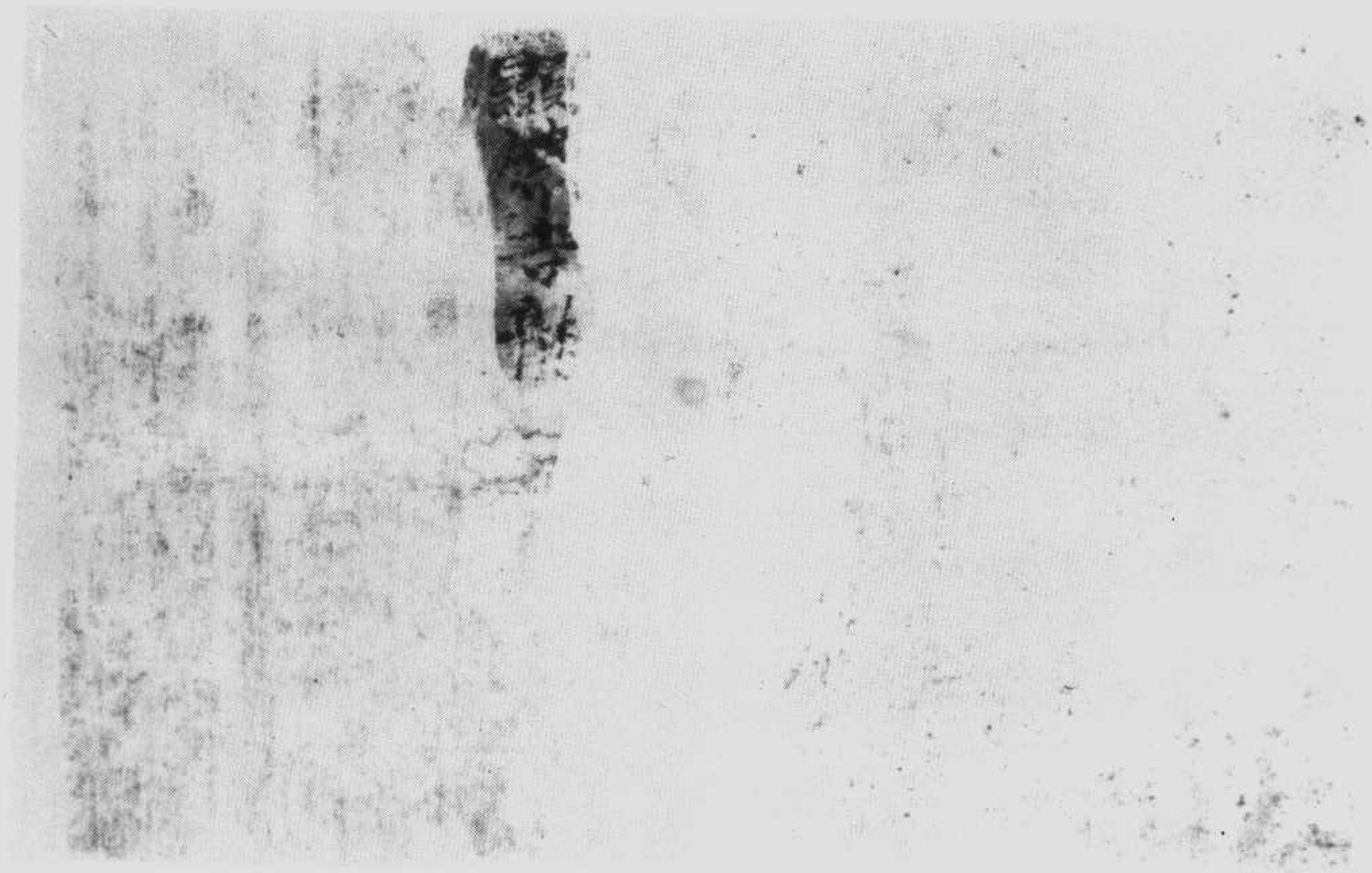




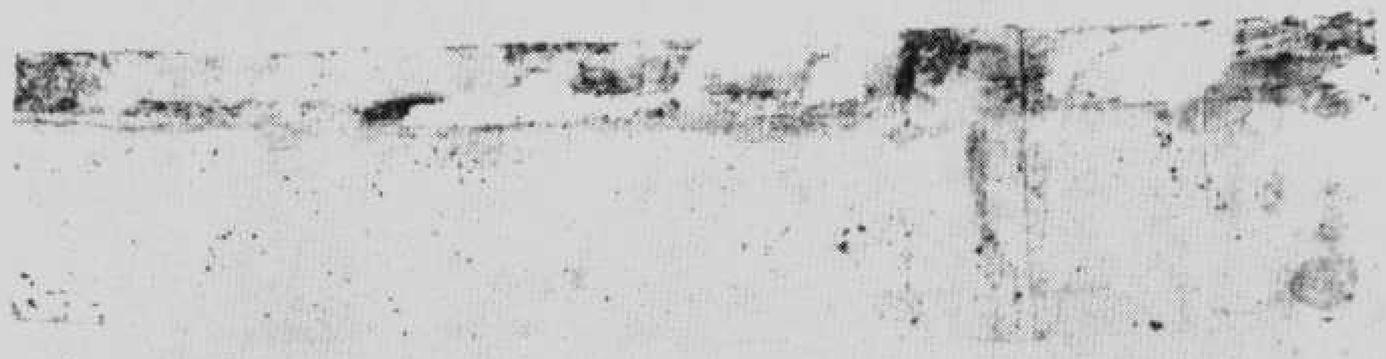
*

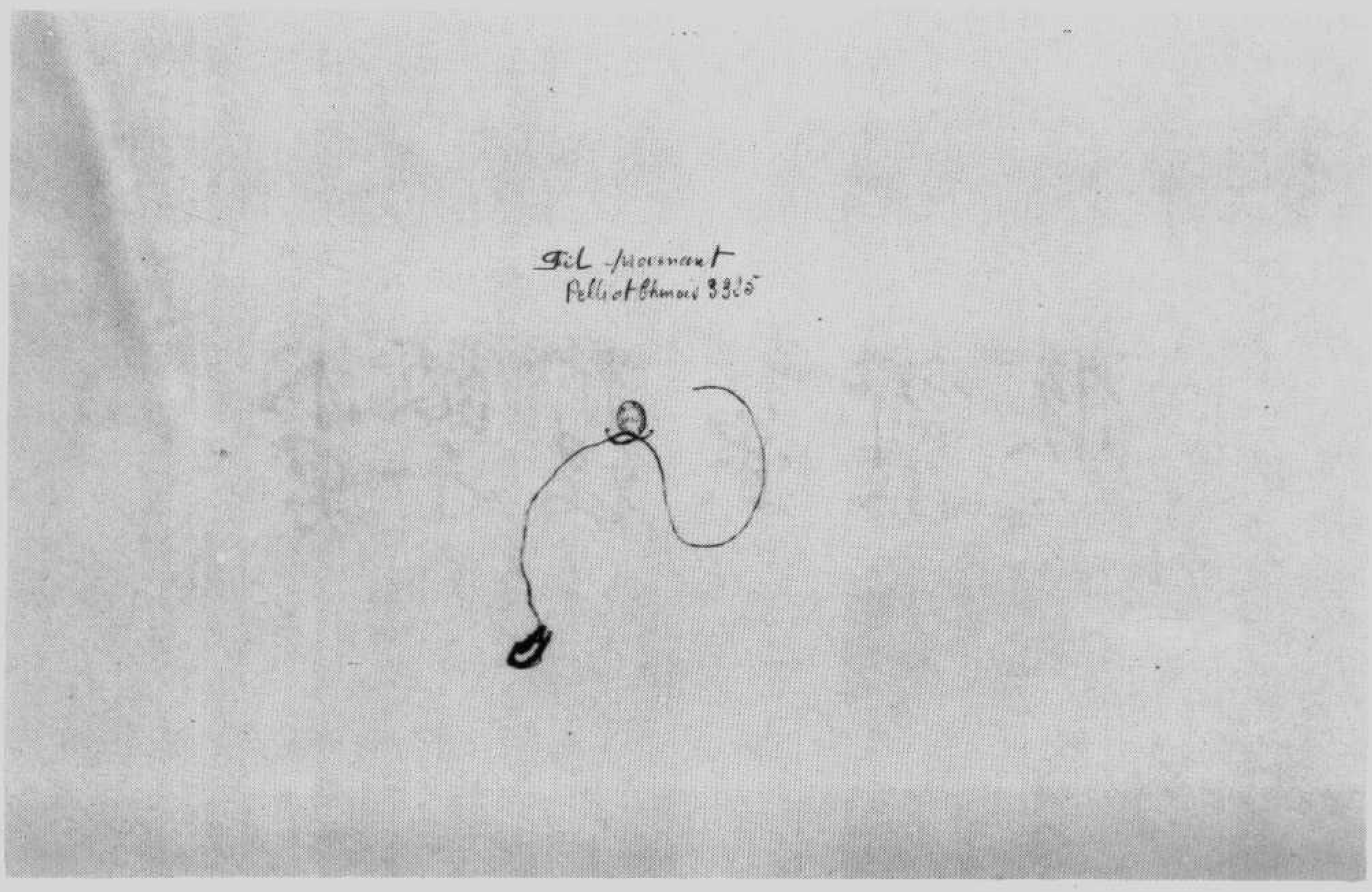
*

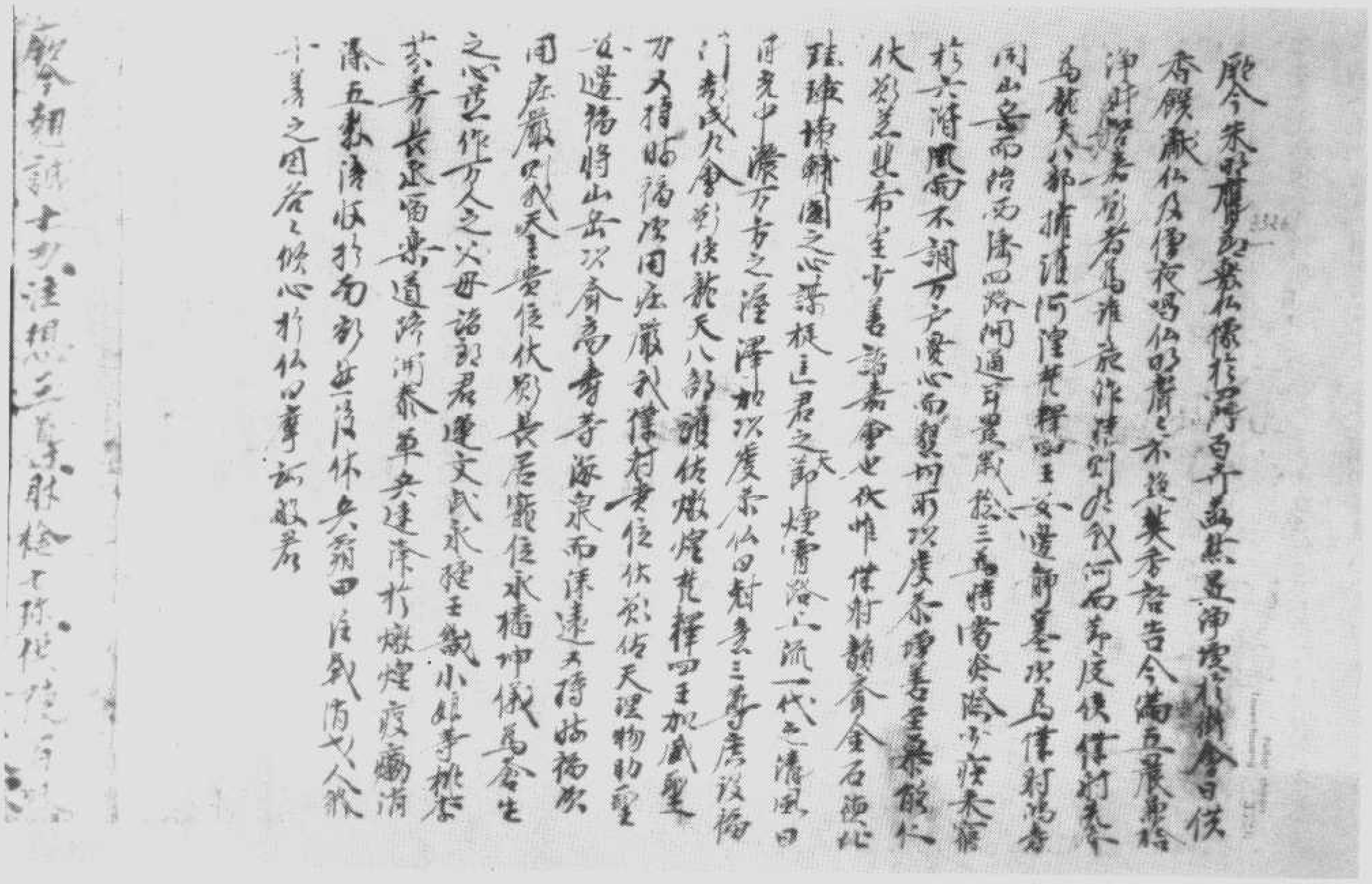




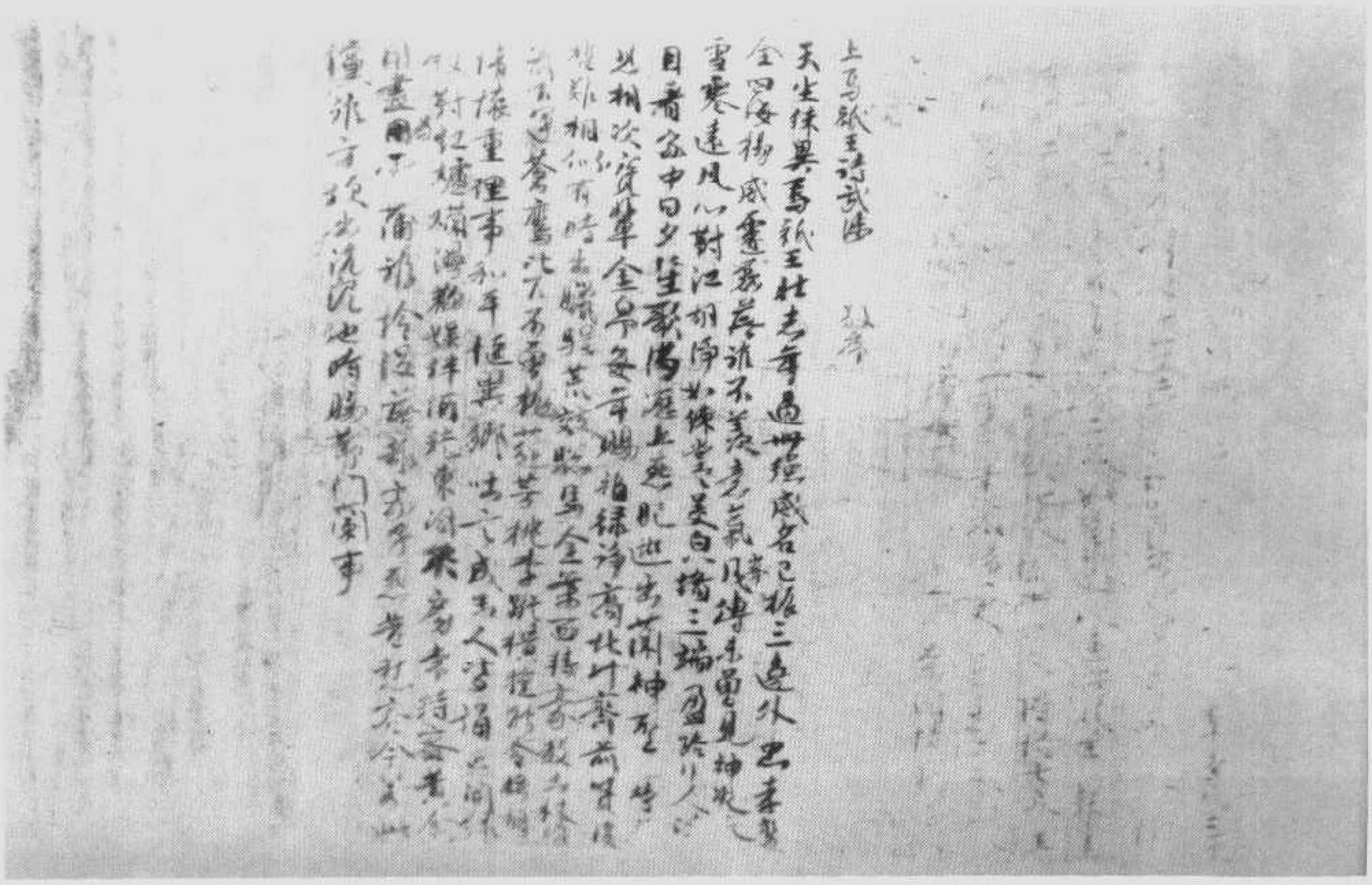
伯三三二五號　背　　西　顯德寺殘文書




Gil Jacomant
Pelliot Chinois 3305

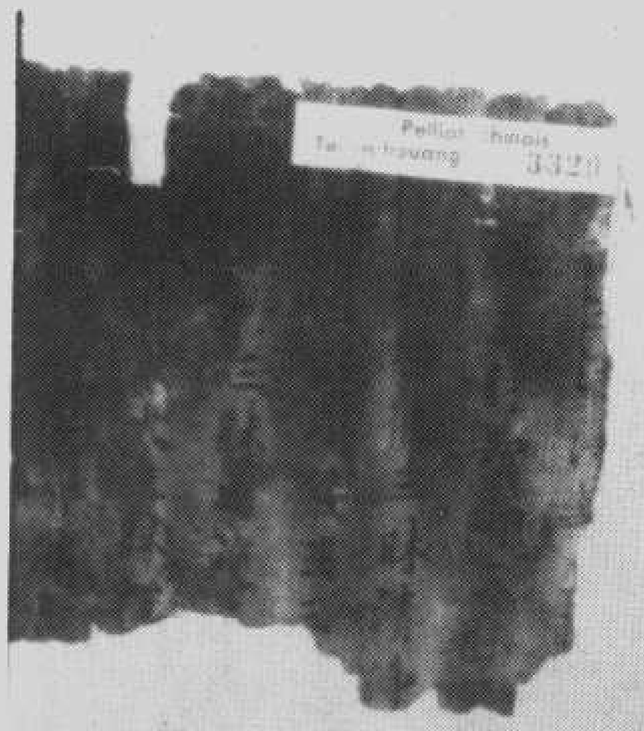


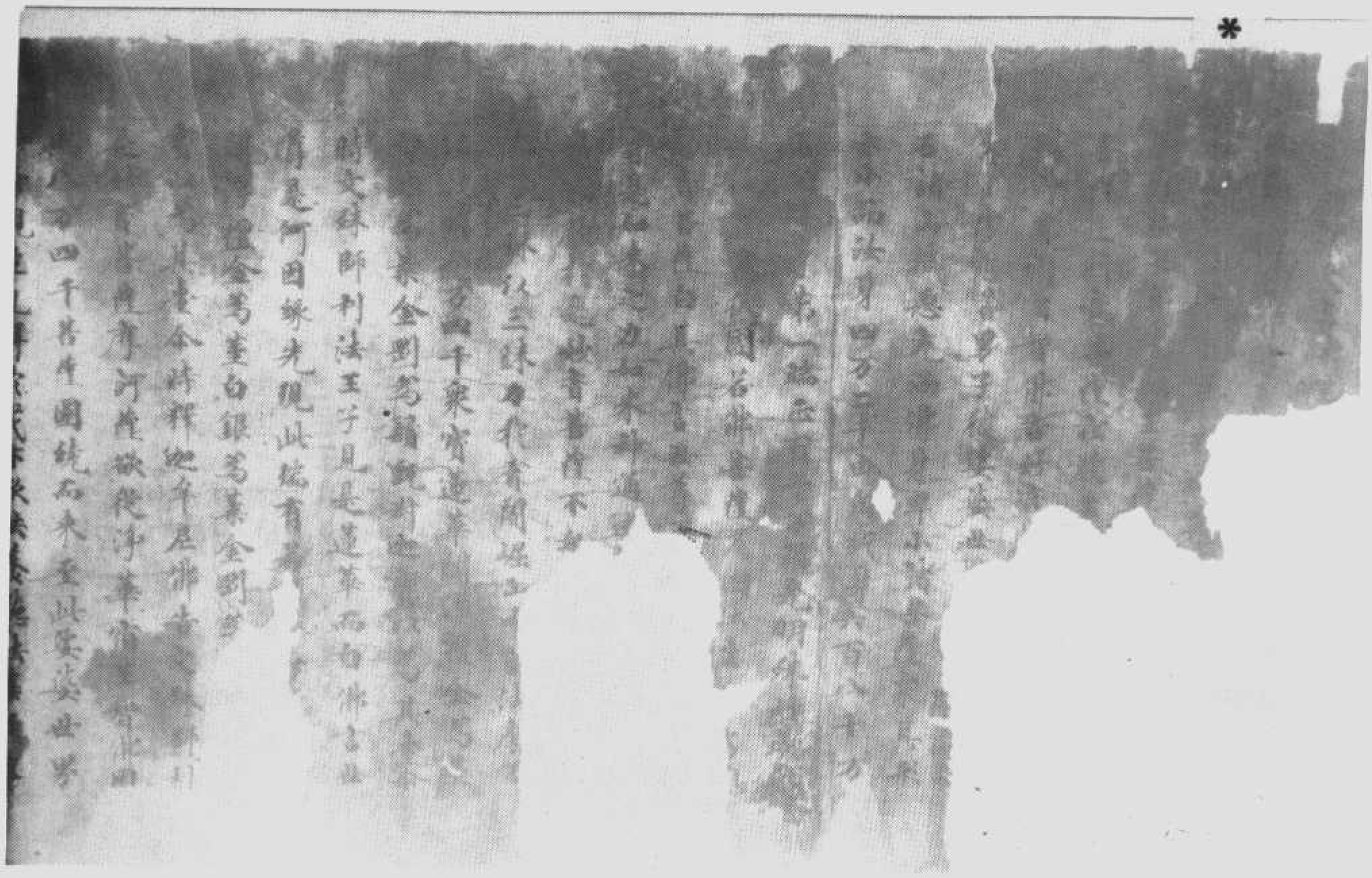
▼ 伯三三二八號　天台分門圖

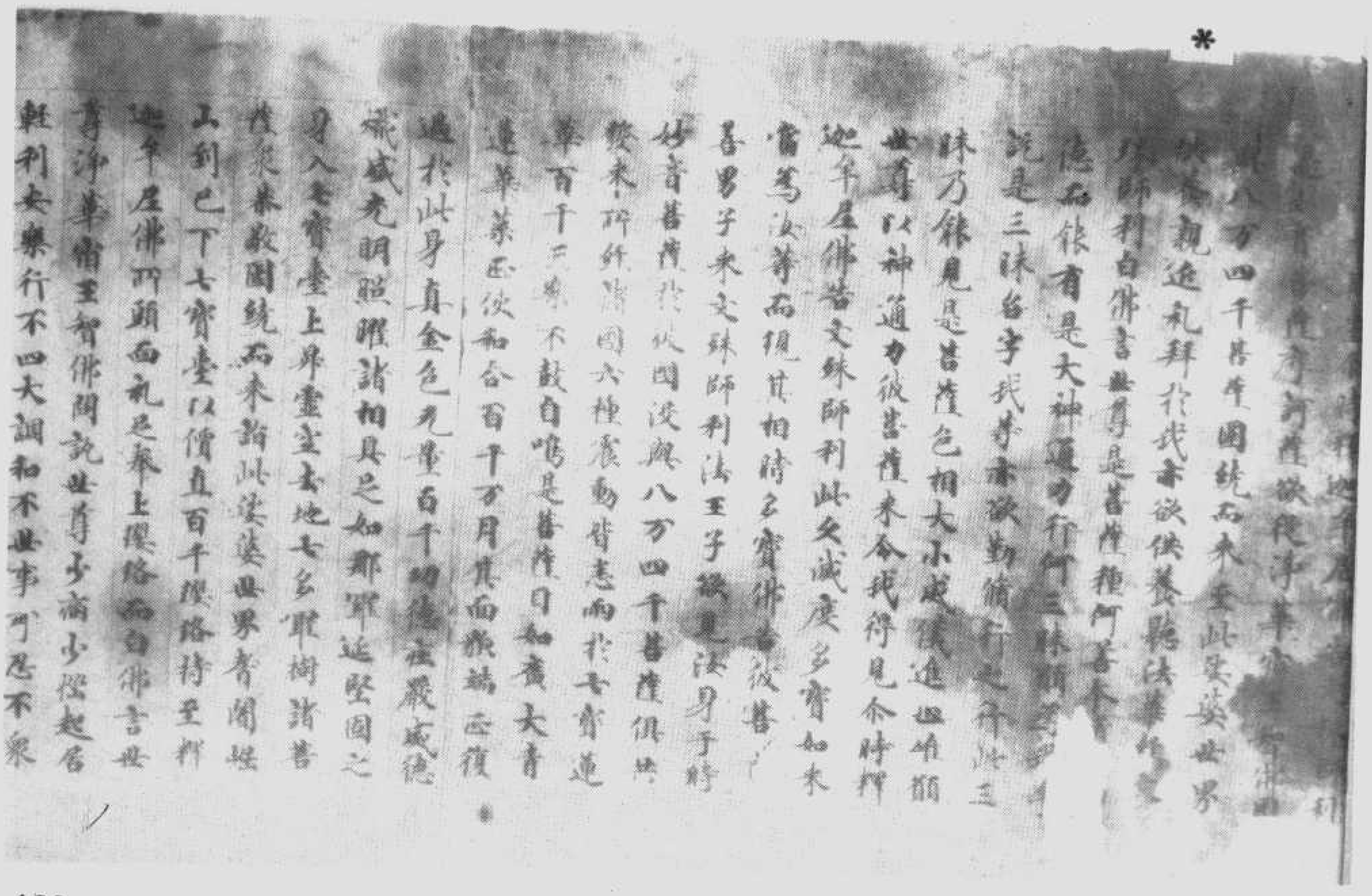


Pelliot chinois
Tun-huang 3328

▼伯三三二九號　妙法蓮華經卷第七品第二十四







[illegible]屋佛所頭面礼足奉上供養[illegible]菩薩

尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居

輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆

生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不

无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五

情不世尊衆生作降伏諸魔怨不衰減度多

寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶

如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見

多寶佛身唯願世尊示我令見令時釋迦牟

尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見持多

寶佛舍妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦

牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來

至此令時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩

薩種何善根修何功德有是神力佛言華德

菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿

羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見

妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養

雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是

因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力

華德我復念汝令時雲雷音王佛所妙音

菩薩技樂供養奉上寶器者豈異人乎今此

妙音菩薩序河是華德是妙音菩薩已曾

供養親近无量諸佛久植德本又值恒河沙

[illegible]德那由他佛華德汝但見妙音

*

[illegible]親近无量諸佛久植德本又值恒河沙

等佛千万億那由他佛華德汝但見妙音

菩薩其身在此而是菩薩種種身變變

為諸衆生說是經此或現梵王身或現帝釋

身或現自在天身或現大自在天身或現天

大將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王

身或現諸小王身或現長者身或現居士身

或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼

優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現

宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男

童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經

諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃

至於王後宮變為女身而說是經華德是妙

音菩薩能救護婆娑世界衆生者是妙音

菩薩如是種種變化現身在此婆娑國土為

諸衆生說是經此於神通變化智慧无所

減是菩薩以若干智慧明照此婆娑世界令

一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦

復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形

而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛

形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形

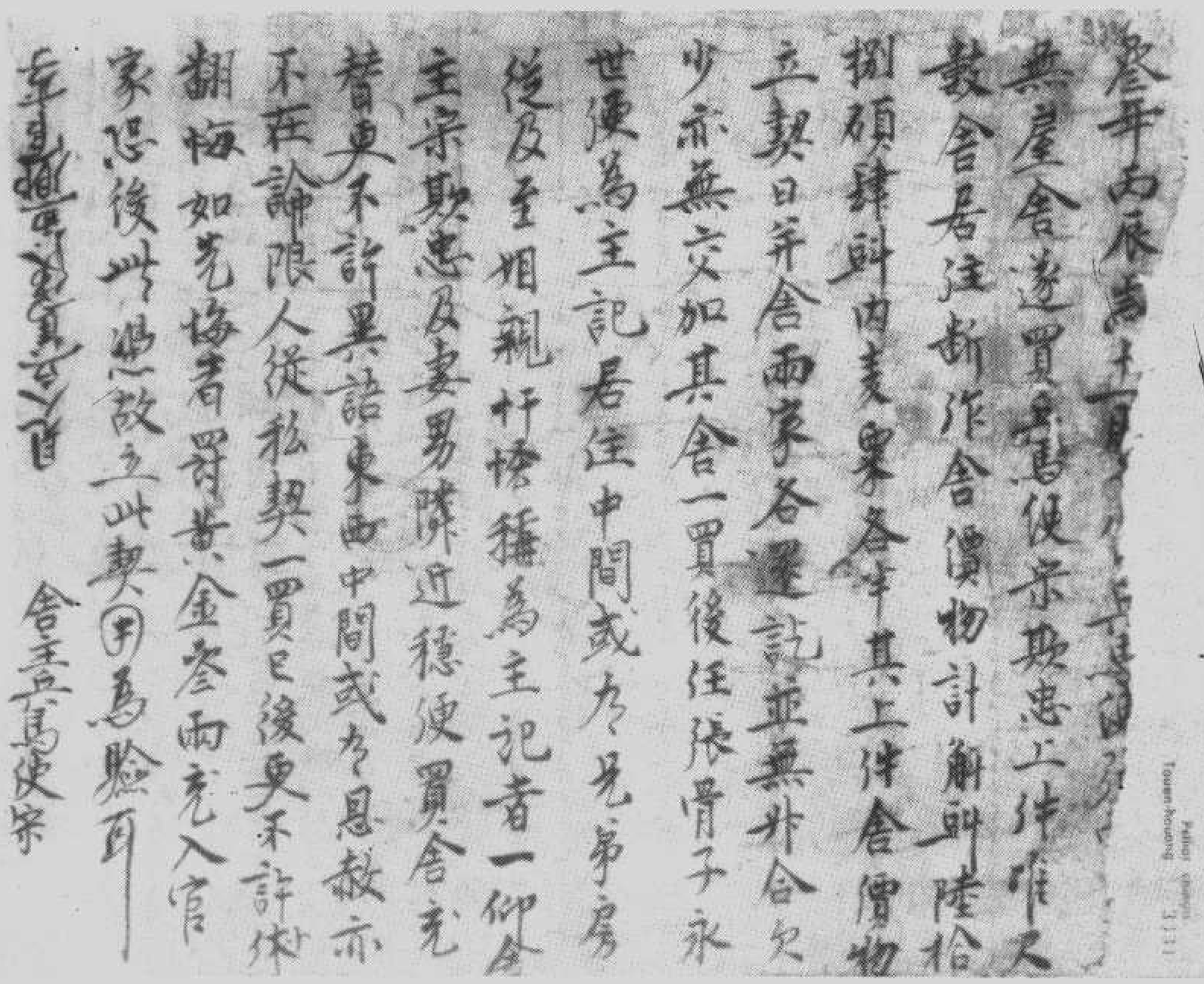
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為

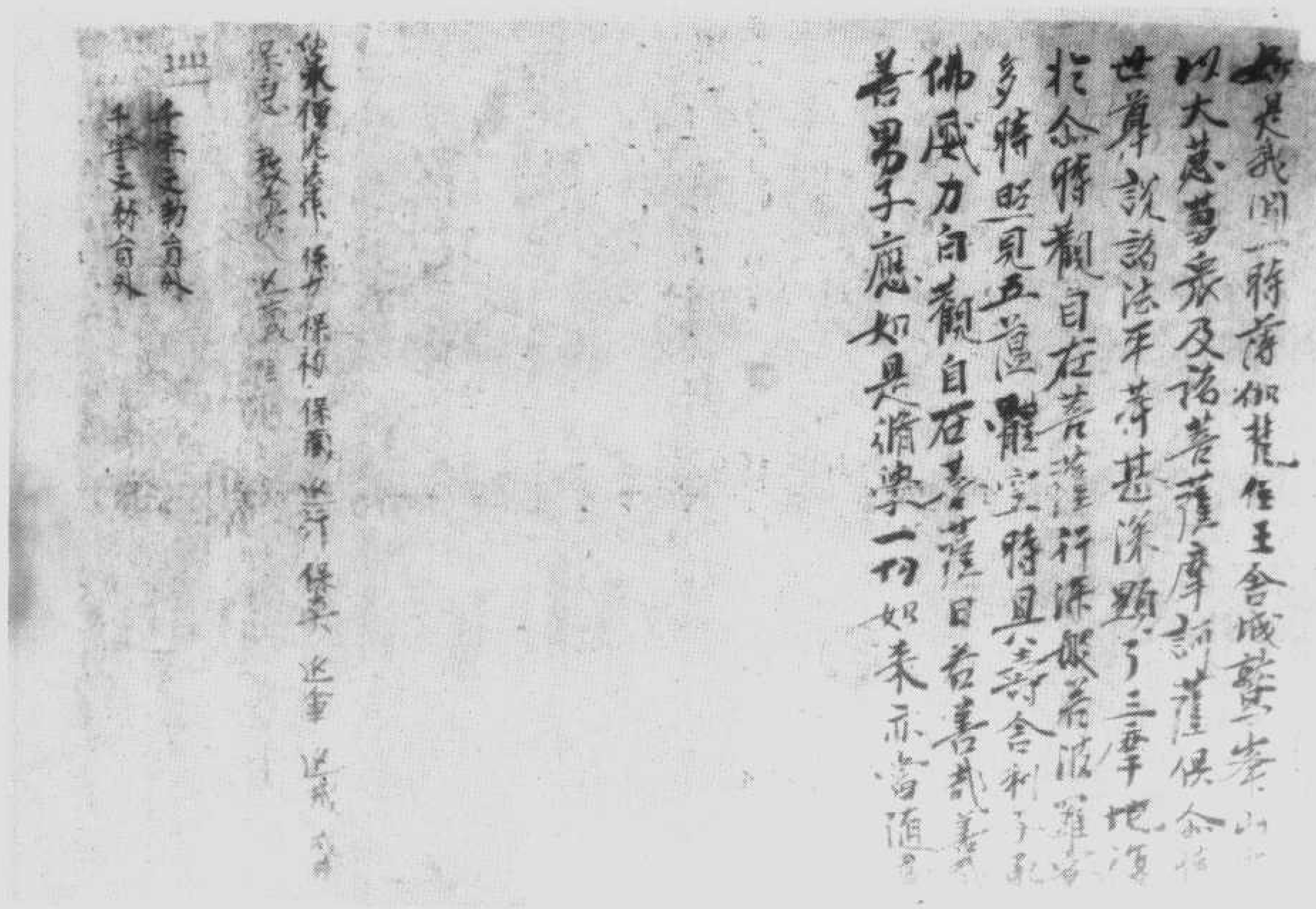
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應

唱道文一本

菩薩大士普雲集　九夫仙子衆和合　歡娛香湯沐浴等　菩薩訶
厥度衆生　敬白諸仙子等　令當志至心聽　此南贍部州　菩薩訶
世界　今於大唐國　汾州永安寺僧伽藍　於日午五可十五
日　我本師釋迦牟尼佛　遺法弟子　出家在家二衆等　自惟
生死長劫　乃由不遇無上慈尊　今生若不發出離之心　恐墮
流浪故　於是日同出衆三寶　湯浴天衆　報共資傳菩薩戒
誠惟過已世劫　隨業龍天八部　威光自在　度去聖化
無窮　太子諸天福近　萬乘部僧父母　常報安樂　見聞
隨喜　宿障雲消　惡道三塗　災殊減　過此功德　誓出
苦海　上品往生　阿彌陀佛國　諸仙子等　諦聽此菩薩戒
藏　三世諸佛同說　三世菩薩同學　大士等　諸仙子等
要佛身　畫夜未來際　於其中間　能捨邪歸正　發菩提心
能斷一切惡　修一切善　受能除菩薩戒　行菩薩行　能
迴生淨土　誓願成佛　諸仙子等　諦聽　報中有疑　菩
提心未受　諸仙大衆　成者出　諸仙子等　諦聽　報中有
大菩薩　度訶薩入　諸仙子等　諦聽　報中有受未菩
提心未受　諸仙大衆　成者已出　行清淨大菩薩　訶薩
已入內外　寂靜無諸雜事　堪可行等　賢位菩薩　摩訶薩
名菩薩　此菩薩中　為有菩薩故　行等　賢位菩薩　摩訶薩
四意如法受等　諸仙子　諦聽　又行在家菩薩　行
金剛光明　解脫等　髮髻　雖過　今為　菩薩所
戴受一切衆生　亦如是　只是清淨受　無等　只是清淨
等　特禁戒　無數　一切衆生　亦如是　諸仙子　今為

契舍買忠欺宋使馬兵　號一三三三伯 ▼

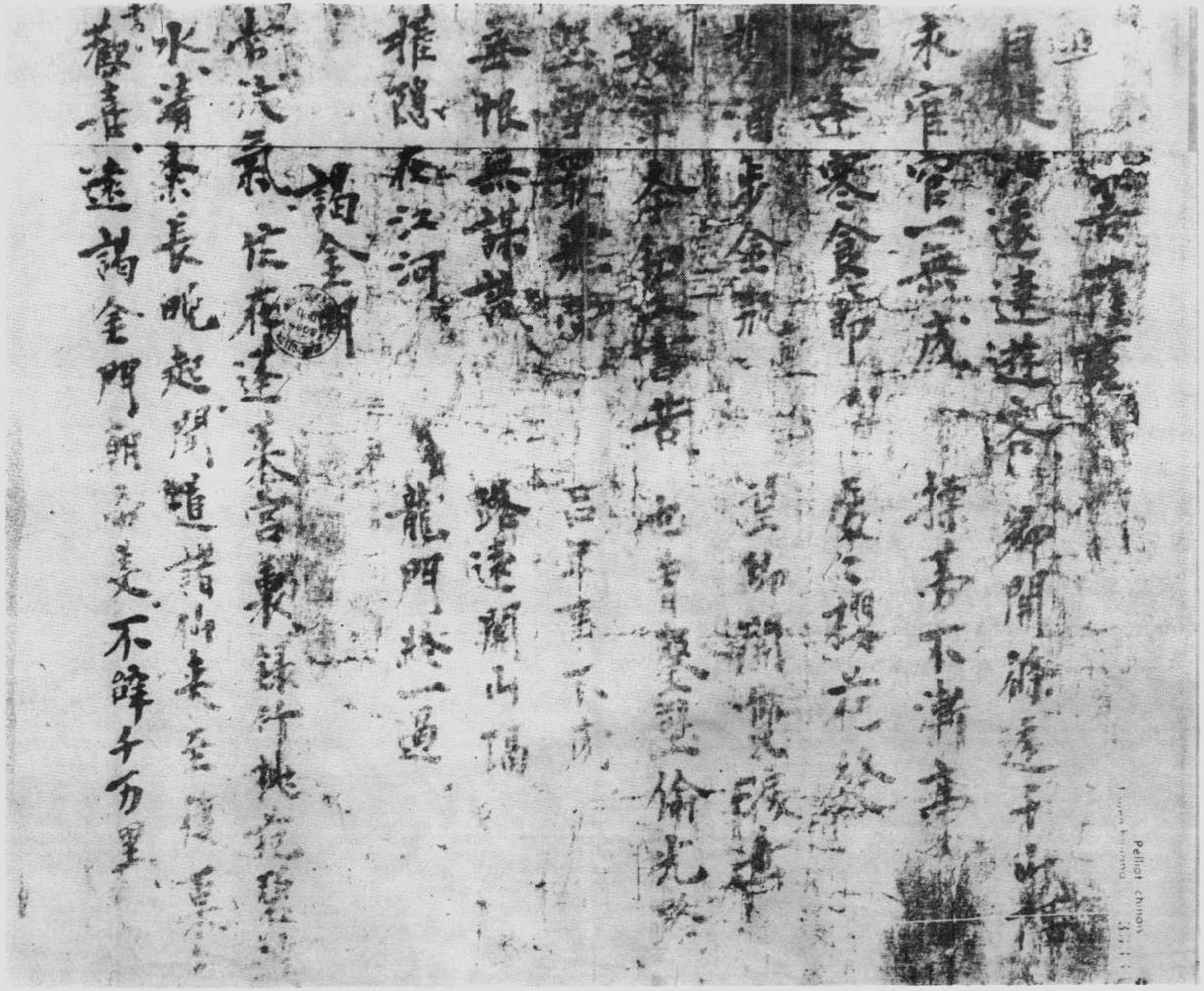




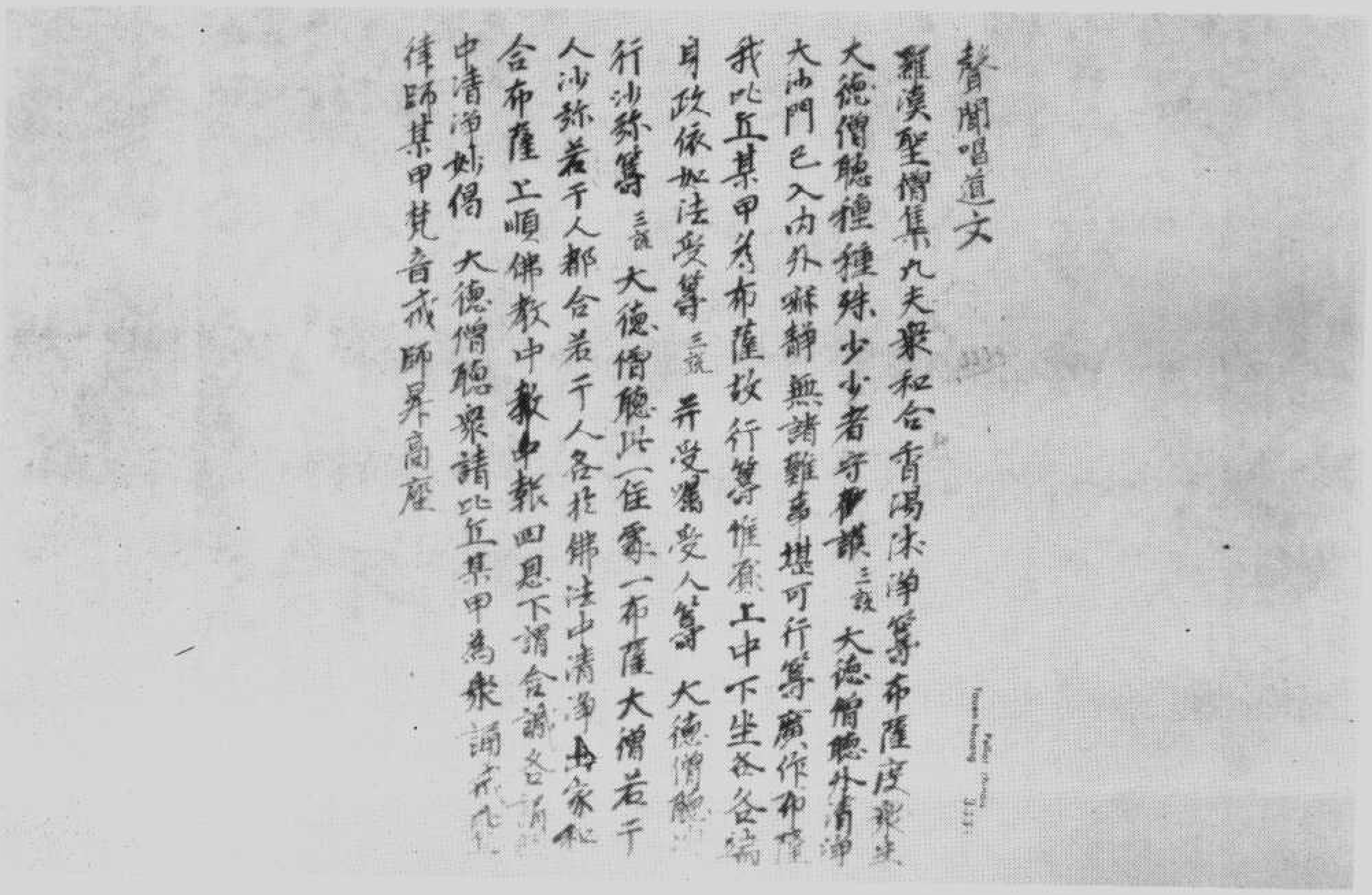
伯三三三二號　般若波羅蜜多心經

▼伯三三三二號　背　面　迴施文

伯三三三三號　菩薩蠻二首、謁金門一首（附深淺放大）



文道唱聞聲　號四三三三伯 ▼



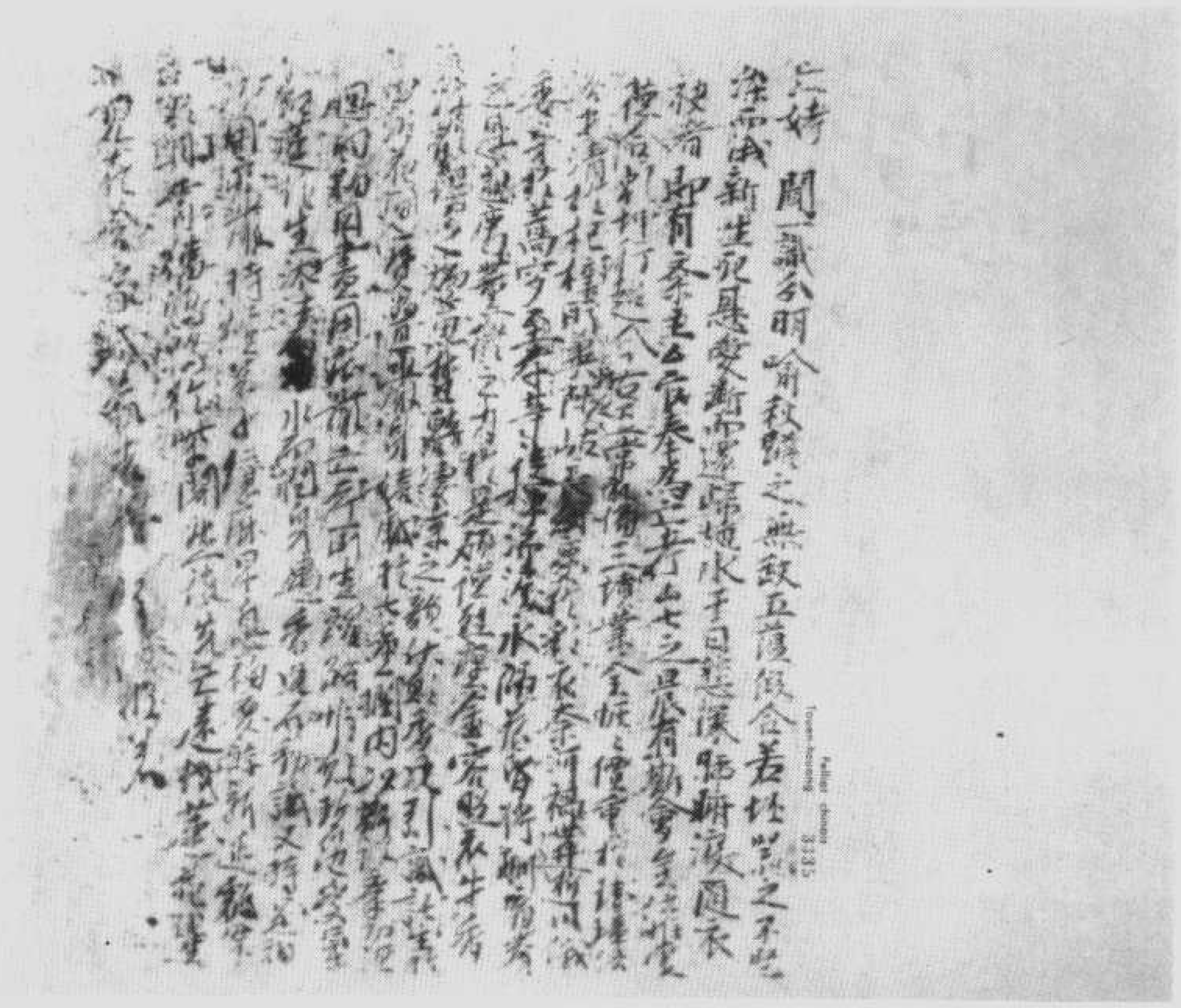
聲聞唱道文

羅漢聖僧集九夫衆和合香湯沐浄等布薩度衆生
大德僧聰種種殊少少者守護讃三說　大德僧聰外清浄
大沙門已入內外寂靜無諸雜事堪可行等廣作布薩
我比丘某甲為布薩故行等惟願上中下坐各各端
身政依如法受等三說　并受戒人等　大德僧聰
行沙彌等三說　大德僧聰比丘衆一布薩大僧若干
人沙彌若干人都合若干人各於佛法中清浄共家和
合布薩上順佛教中教中報四恩下濟含識各得
中清浄如偈　大德僧聰衆請比丘某甲為衆誦戒作
律師某甲梵音戒師界闍黎

天子

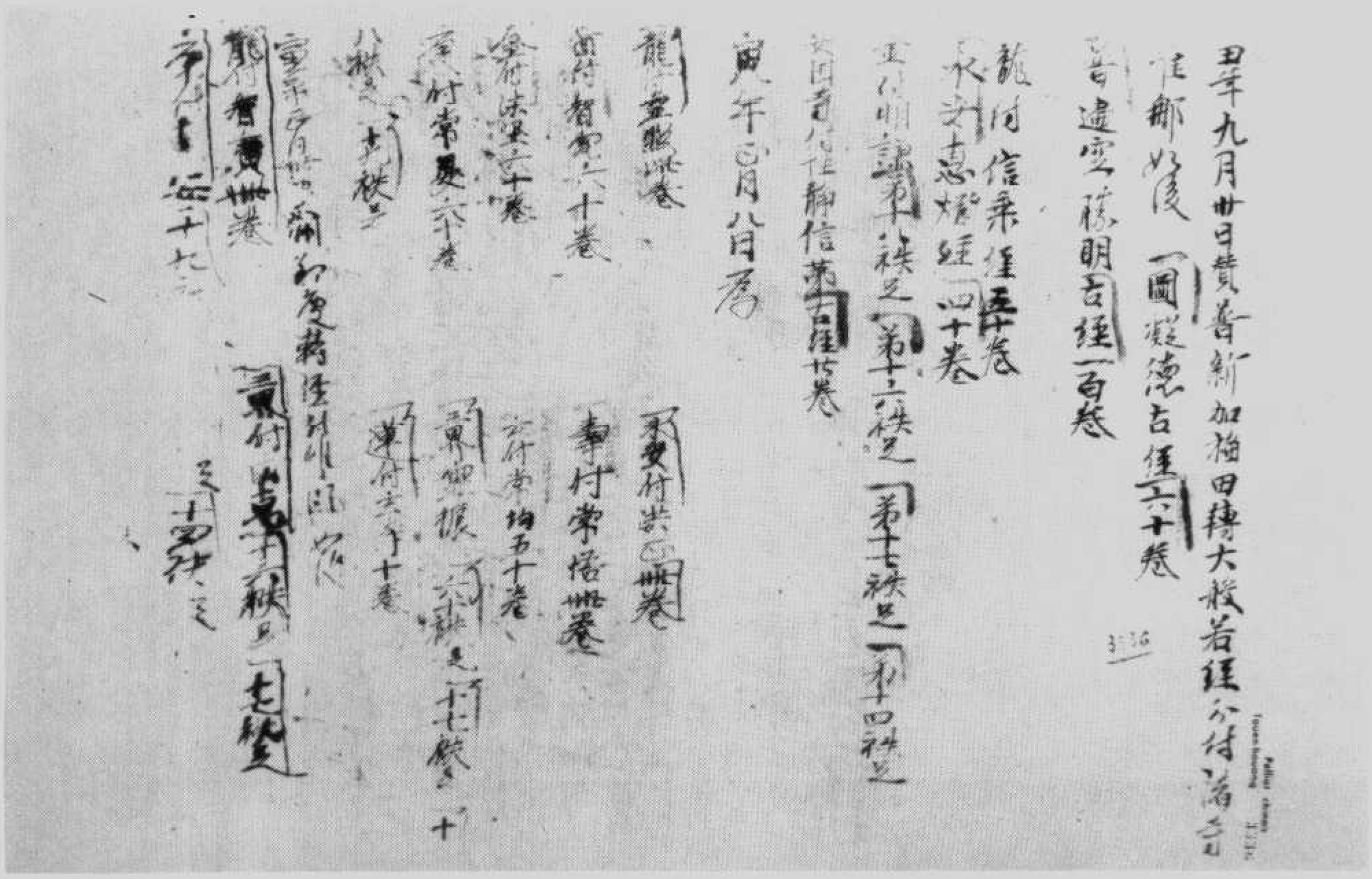
太子大師諸得也 天使可法之得也

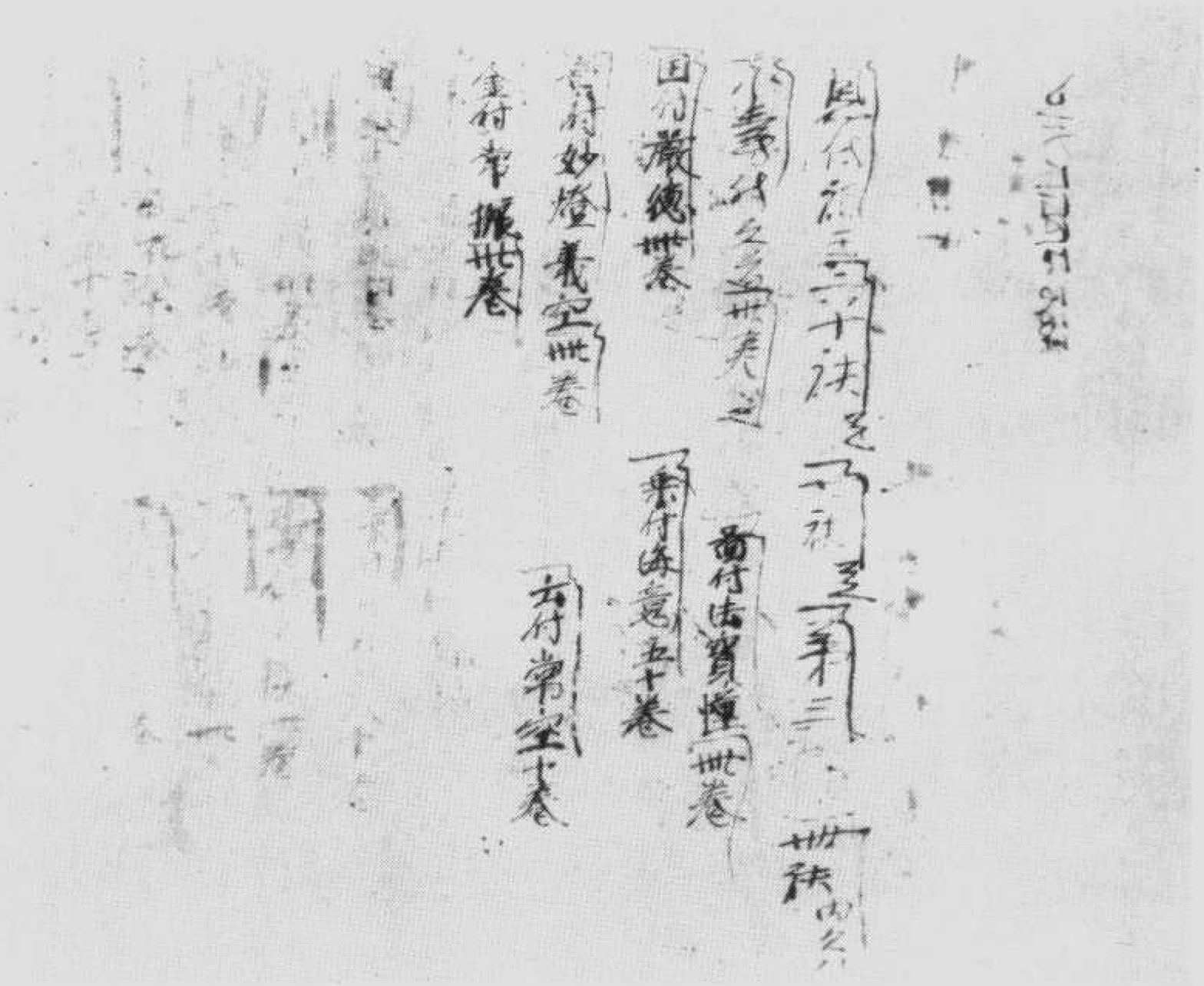
文考亡 號五三三三伯 ▼



伯三三三五號　背　面　追念亡娘子文

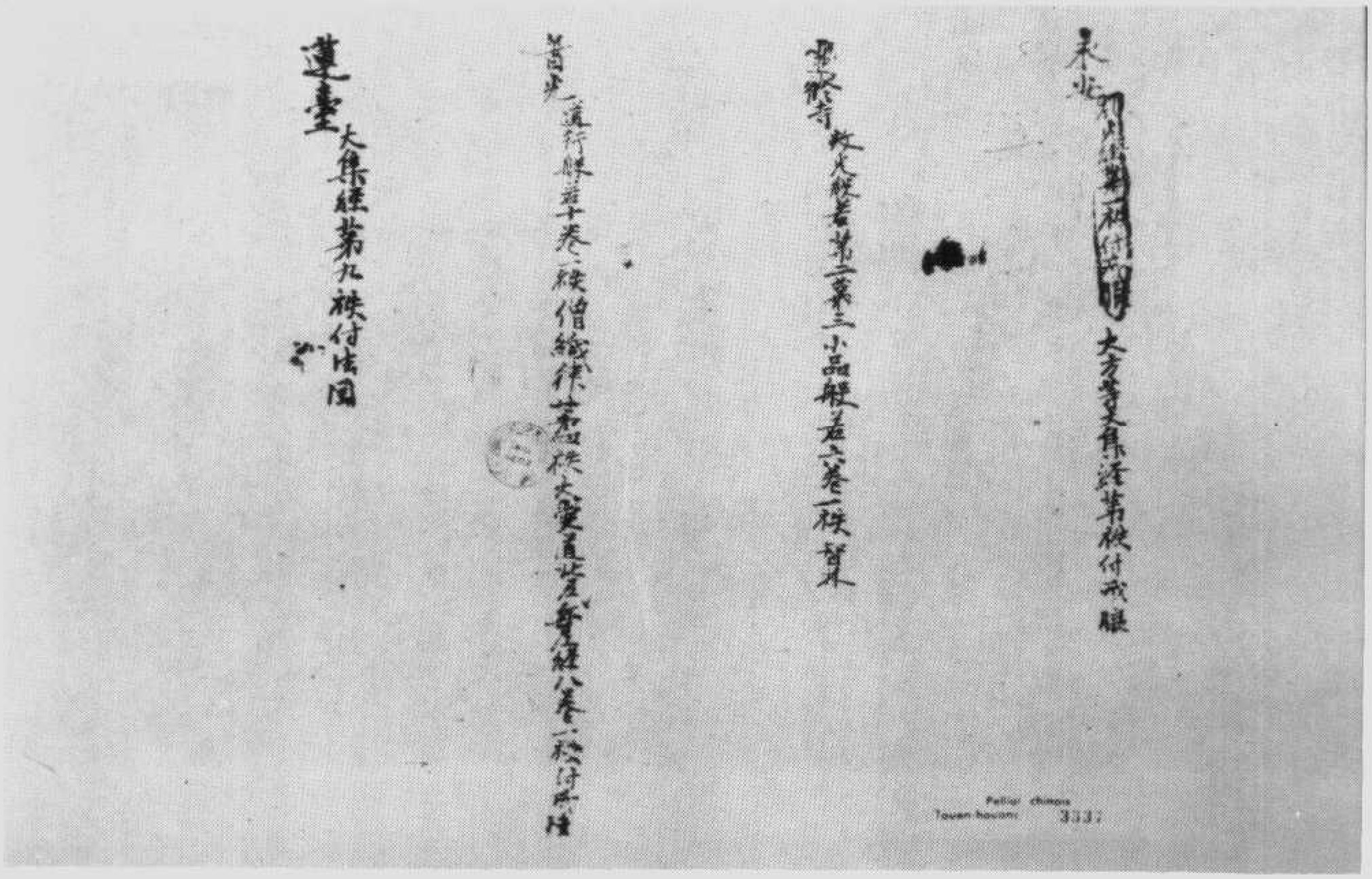
▼伯三三三六號　大般若波羅蜜多經

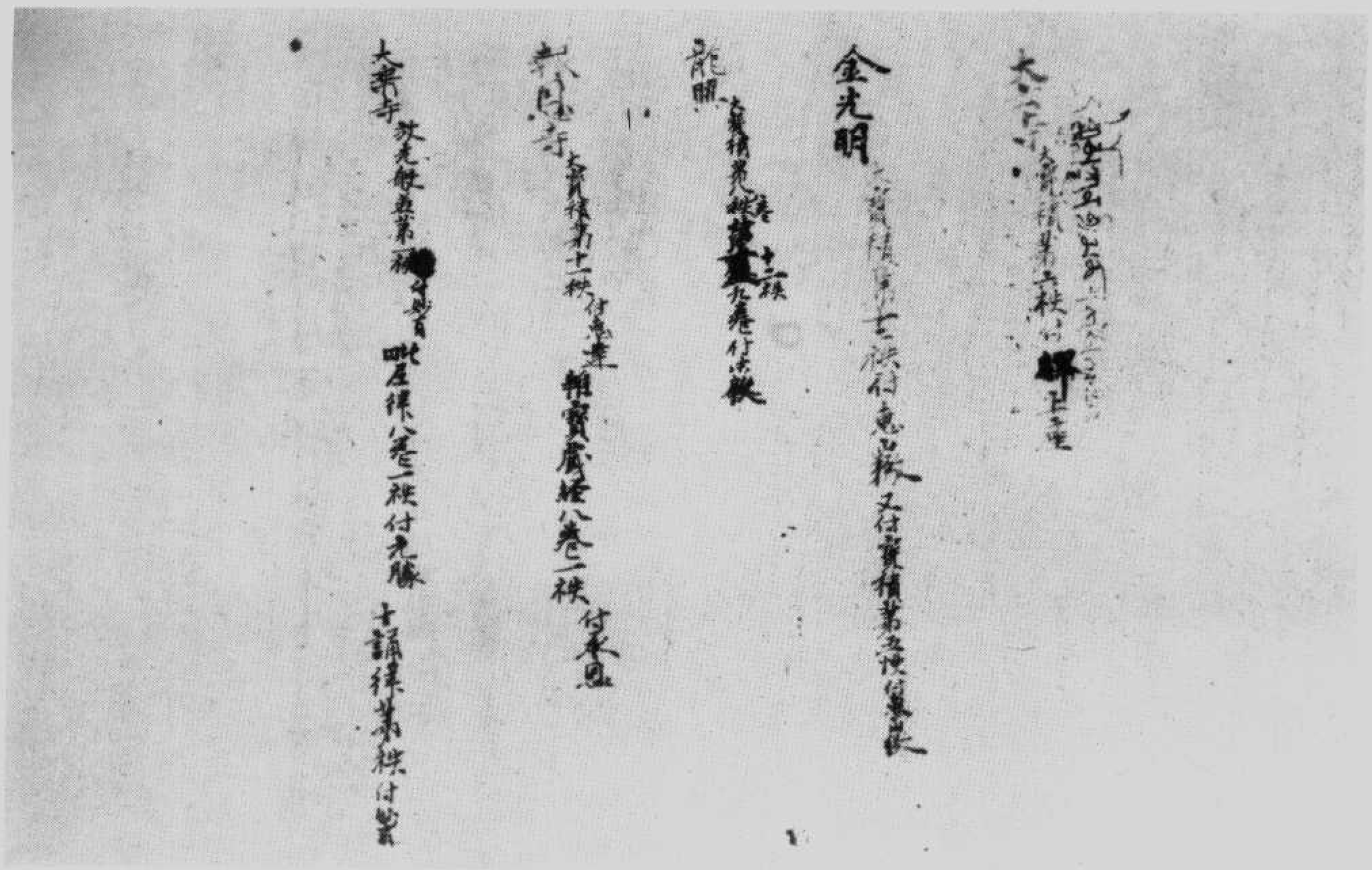




伯三三三六號　背　面　付經幢賬

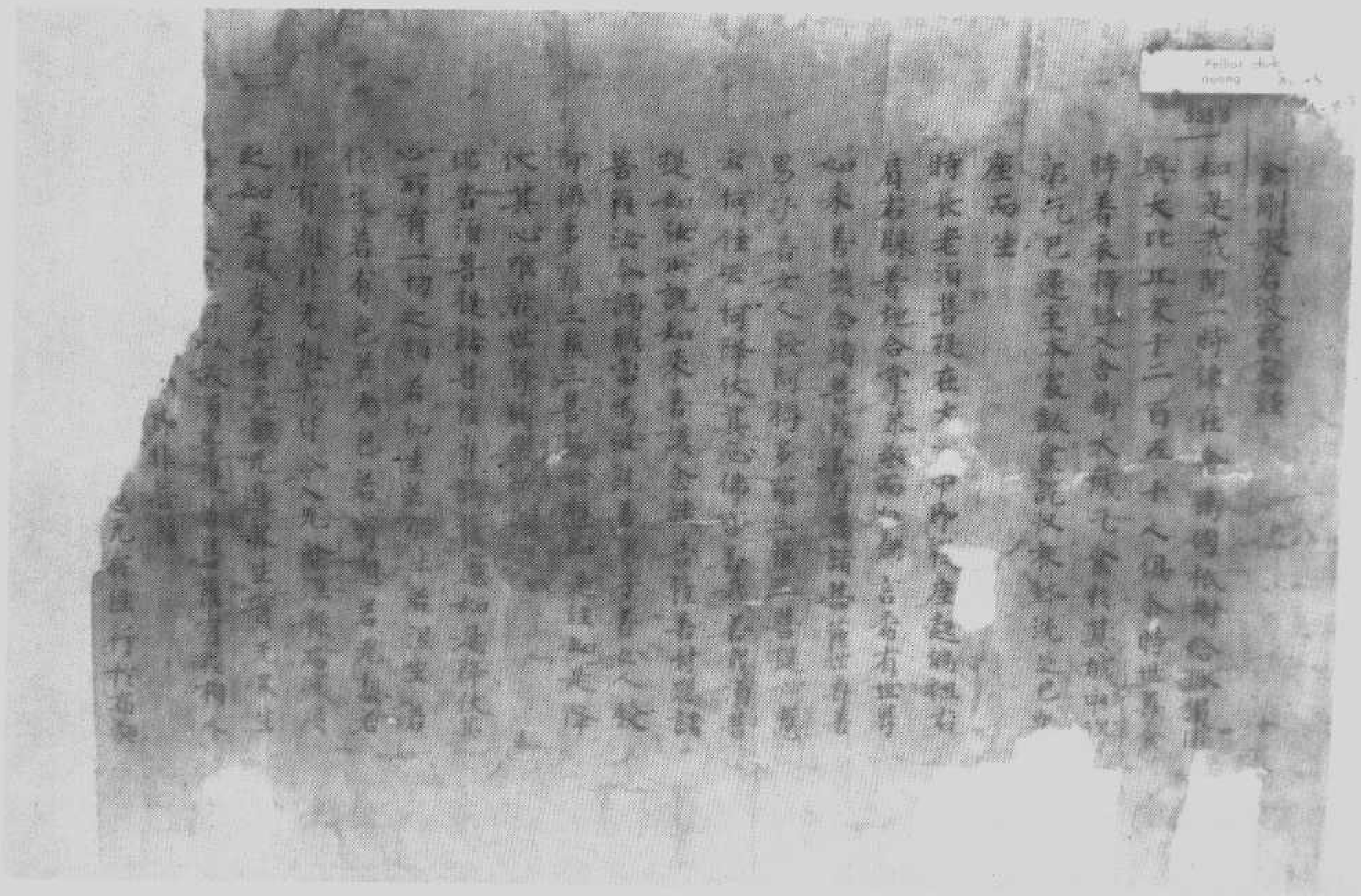
▼伯三三三七號　沙州諸佛寺藏經目





伯三三三七號　背　　面　沙州諸佛寺藏經目

▼伯三三三八號　金剛般若波羅蜜經



長者即与是人来詣我所頭面作礼右遶
通合掌長跪而作是言世尊於諸衆生平等
无二慈親一相我為嘆説之所繫縛於慈親
中未能无二我今啟問如来世事深自愧懼
未敢發言世尊我婦懷任是男无疑
女是事云何佛言長者汝婦懷任是男无疑
其兒生已福德无比今時長者聞我説已生
大歡喜便退還家今時六師聞我説記生者
必男有大福德此生端嚴和合無
藥特住其家語言長者汝買漢善說其相
汝婦臨月可服此藥已兒則端政產
者无患長者歡喜受其妻藥与婦令服已
尋孕六師歡喜周遍城市高聲唱言沙門瞿
曇記彼長者婦當生男其兒福德
今男未生已豈命今時長者復
不信此即依世法瓔珞莊嚴送至
新以火焚之我以道眼明了
難耳我衣來吾歸住
天王告摩尼

長者即与是人来詣我所頭面作礼右遶
通合掌長跪而作是言世尊於諸衆生平等
无二慈親一相我為嘆説之所繫縛於慈親
中未能无二我今啟問如来世事深自愧懼
未敢發言世尊我婦懷任是男无疑
女是事云何佛言長者汝婦懷任是男无疑
其兒生已福德无比今時長者聞我説已生
大歡喜便退還家今時六師聞我説記生者
必男有大福德此生端嚴和合無
藥特住其家語言長者汝買漢善說其相
汝婦臨月可服此藥已兒則端政產
者无患長者歡喜受其妻藥与婦令服已
尋孕六師歡喜周遍城市高聲唱言沙門瞿
曇記彼長者婦當生男其兒福德
今男未生已豈命今時長者復
不信此即依世法瓔珞莊嚴送至
新以火焚之我以道眼明了
難耳我衣來吾歸住
天王告摩尼

四分律藏卷第三　受戒犍度第一

我曾聞有作如是說古昔有王軍勢出世名
大王衆所舉時王有太子名曰善王善王有
太子名樓炎樓炎王有子名曰齊齊王有子
名曰頂生頂生王有子名迦羅迦羅王有子
名跋迦羅跋迦羅王有子名激激王有子名
欝陀羅欝陀羅王有子名翳醯梨肆翳
醯梨肆王有子名舍迦陀舍迦陀王有子名
樓脂樓脂王有子名脩樓脂脩樓脂王有子
名波羅那波羅那王有子名摩訶波羅那摩

伯三三四〇號　四分律卷第三受戒犍度第一

欝陀羅欝陀羅王有子名翳醯梨肆翳
醯梨肆王有子名舍迦陀舍迦陀王有子名
樓脂樓脂王有子名脩樓脂脩樓脂王有子
名波羅那波羅那王有子名摩訶波羅那摩
訶波羅那王有子名貴舍王有子名摩
訶貴舍摩訶貴舍王有子名善見善見王有
子名大善現大善現王有子名無憂無憂王
有子名光明光明王有子名梨那梨那王有
子名彌羅彌羅王有子名尼羅尼羅王有子
名精進力精進力王有子名牢車牢車王有
子名十車十車王有子名百車百車王有子
名堅固堅固王有子名十名王有子名
百名百名王有子名餘師子餘師子王有子
名曰真闍從真闍王次第已來有十轉輪聖
王種族一名伽兜文二名多樓毗帝三名阿
濕羅四名乾陀羅五名伽陵迦六名瞻卿七
名拘羅婆八名般闍羅九名弥憍梨十名懿
師摩伽兜文次第相承五王多樓毗帝次第
五王阿濕羅七王乾陀羅七王伽陵迦九王
瞻卿十四王拘羅婆冊一王般闍羅冊二王
弥憍梨次第八万四千王懿師摩王次第百
王從懿師摩王後有王名大善生大善生王
有子名始師摩懿師摩王有子名憂羅陀憂
羅陀有子名羅羅羅羅有子名尼浮羅尼浮
羅有子名師子頰師子頰有子名悅頭檀悅

別志梨次第八万四千王毘師摩王次第百
王從毘師摩王後有王名大善生大善生王
有子名毘師摩毘師摩王有子名夏羅陁夏
羅陁有子名耀羅耀羅有子名尼浮羅尼浮
羅有子名師子頰師子頰有子名悅頭檀悅
頭檀有子名善薩善薩有子名羅睺羅北方
圓累雪山側釋種子生憂豪族父母真正眾
相具足適生已時諸相師婆羅門皆共占相
記言大王此兒有卅二大至之相有此相者
必趣二道終無差錯若不出家當為剎利水
澆頂轉輪聖王能勝一切主四而下名為法
王為眾生故而作自在七寶具足所謂七寶
者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉女寶
六主藏臣寶七典兵寶有千子端正雄猛勇
健能却眾敵從海內諸處不加刀杖自以己
力正法治化無所畏懼而行王事所為自在
不為怯弱若當出家入非家者當成無上正
真等正覺明行足為善逝世間解無上士調
御丈夫而至師佛世尊被於摩眾梵眾沙門
婆羅門眾而及至眾自身作證而自娛樂與
眾生說法上善中善下善有義味具足開現
梵行時摩竭王莊沙備處邊圓遣憂憂衛運
時王聞運至所說北方圓累雪山側有釋
種子生憂豪族父母真正有卅二大至之相
相師占相如上所說時運至往至王所白王

種子生憂豪族父母真正有卅二大至之相
相師占相如上所說時運至往至王所白王
言大王當知北方圓累雪山側有釋種子生
憂豪族父母真正有卅二大至之相如上所
說王今宜設方便除去彼至若不令者恐後
必為王作害三圓失主將由此起王報言何
得除去若彼不出家者當為剎帝利水澆頂
轉輪聖王七寶具足領四而下所為自在無
所怯弱我當思屬給使設當出家學道者令
成無上至真等正覺為至說法上中下言悉
善我當為具作善事令時菩薩漸漸長大諸
根具足於閑靜處作是念令觀此世間甚為
苦惱有生有老有病有死死此生彼以此身
故不盡苦際如此苦身何可得盡時菩薩年
少髮紺青色顏貌殊特車莊盛時心不樂欲
父母愁憂涕泣不欲令出家學道時菩薩獨
違父母輒自剃除鬚髮著袈裟捨家入非家
令時菩薩漸漸遊行從摩竭圓累往至羅閱
城於彼止宿明旦著袈裟持鉢入羅閱
城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步序視前
直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食
時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞王遥見
菩薩入城乞食屈伸俯仰行步序視前直
進不左右顧眄見已即向諸大臣以偈讚曰

時摩羅王在高樓上諸惡前後圍繞王遥見
菩薩入城乞食屈伸俯仰行步序次觀前直
進不左右顧眄見已即向諸大惡人偈讚曰
汝等觀彼容儀行為最勝相好甚嚴好非是下賤至
諦觀不顧眄觀察而前進王即遣信問比丘欲所詣
王所遣使至隨逐比丘後比丘欲所至造詣何所宿
家家遍乞已諸根寂然定鉢飯既滿已志意常恬怡
時乞食得已還還出城住山名紐荼婆當於彼止宿
已知彼宿處一使在邊住一使速還返白王如是事
大王此比丘今宿紐荼山坐卧如師子如虎在於山
王聞彼使言即嚴好象車衆至共尋後即往礼菩薩
到彼問訊已却在一面坐共相問訊已復作如是說
令觀車盛壯衆行甚清淨應車此大車有惡侍使好
顏貌甚端正必從剎利生我今與汝對願說所生處
有國大王治今在雪山北父姓名為日生處名釋迦
財寶伎術具父母俱具足捨彼行學道不樂處五欲
觀欲多衆患出離永安隱要求滅欲處是我心所樂
時王語太子言今可於此住當示孝順相與
菩薩報言我不從此語時王復重語汝可
作大王我今舉國一切所有及觀此實窮相
與可居王位治化我當為惡時菩薩報言我
捨轉輪王位出家學道豈可食於邊國王位
而處俗邪王今當知猶如有至曾見大海水
後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可
捨轉輪王位習乘散小王位此事不然時王

而處俗邪王今當知猶如有至曾見大海水
後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可
捨轉輪王位習乘散小王位此事不然時王
前曰言者成無上道者先詣鹿園成與我相
見菩薩報言可尒尒時王即從坐起礼菩薩
足繞三帀而去時有至名阿藍迦蘭於衆王
中為師首與諸弟子說不用處定時菩薩至
阿藍迦蘭所問言汝今以何等法與諸弟子
說令具得證報言瞿曇我與諸弟子說不用
處定令具得證時菩薩便作是念阿藍迦蘭
而無有信我今有信阿藍迦蘭無有精進我
今有精進藍無智慧我有智慧藍今以此法
得證而況我不靜坐思惟以證智慧我今寧
可勤精進修此法邪彼即勤精進不久得證
此法時菩薩得證已往阿藍迦蘭所語言汝
但修此法不用處定為至說邪報言我去有
此法更無有餘菩薩報言我亦證此不用處
定而不為至說阿藍迦蘭問言瞿曇汝去有
此不用處定而不為至說邪我亦證不用處
定為至說瞿曇如我所知汝亦知之汝所知
者我亦知之汝似我我似汝瞿曇寧可共知
僧事時阿藍迦蘭極生歡喜恭敬心承事菩
薩以之為匹而與我等時菩薩復作是念此
不用處定非息滅非去欲非滅盡非休息非
成等正覺非沙門非得涅槃永寧之處不樂

不用覆定非息滅非去欲非滅盡非代息非
滅等無覺非沙門非得涅槃永斷之覆不樂
此法便捨阿藍迦藍而去更求勝法時有尊
頭藍子覆大衆中而為師首其師命終後教
諸弟子與說有想無想定時菩薩往尊頭藍
子所問言汝師以何等法教諸弟子報言我
師以有想無想定教諸弟子時菩薩念言藍
令無信而我有信藍無精進我有精進藍無
智慧我有智慧藍樂此法而為至說況我不
樂此法我今寧可勤精進樂此法即勤精進
不久得樂此法時菩薩往至尊頭藍邊所問
言汝師有此有想無想定更有餘法邪報言
唯曇我師有此法更無餘法菩薩報言我亦
樂此有想無想定彼問菩薩言汝師有此有
想無想定邪我師藍亦有此有想無想定作
樂我師知者汝亦知之汝所知者藍亦知之
汝似藍藍似汝唯曇今可共知僧事時尊頭
藍子歡喜心承事菩薩推著師處而師
事之尒時菩薩復作是念我觀此有想無想
定覆非息滅非無欲非休息非滅盡非沙門
非涅槃永斷之覆不樂此法便捨尊頭藍子
而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上
菩提法世從摩竭界遊化南至為頭山詣尊

Pelliot chinois
Touen-houang 3341

稱紀筆地官奏言注名黑簿考至殺身寡不
可犯害及子孫四者不得飲酒迷亂荒淫穢
身爽易常性不崇我文不畏官法不敬父
君不識骨血為欲姪孝絕魄悲號穢注五神罵
詈恣口反逆不順天遺其殃身受禍患五
者不得貪利錢財財為奪壤而貴刀行世亦
多為人情凶弊或於便宜動謀賊害財是身
雖何用財為有而不積當種福地空堂清室
名為仙家有此五者不可一犯喻如履氷之險路
空之危罪定考至而不覺知賢者坐起卧
息深用自戒身无及動稱報明矣者有不信
之人毀疑經法不從五行者現世殃至吾今
所言所說真實不虛博稅之始心得其人道
陵拜首唯諾奉行
道言吾觀方將諸來世人道士男女至學之

陵拜首唯諾奉行
道言吾觀方將諸來世人道士男女至學之
士天下人民筆奉道尊者万无一人何故言
之下世厥薄時俗吏民貪相華尚貪榮富
貴仁義不行權詐為習父子相敗君臣相殆
傳相嘱託貨賂買官黜忠負任佞耶信奸臣
結黨阿富貴相追貪賤猶棄服飾車馬浮華
藻飾以為美榮傳路而行薄居勢位視人
者无薄有錢財貧富異路君子小人各隨所宜
貧富世間豈念真道此輩思慮皆是愚人雖
先体体不足可顧所以然者愚人淺薄身過
榮顯使驕奢盈溢施行過度恣心快意不
順法節道之清虛不受此輩神明既違耶鬼
祿之或有恪為貪真稽鬼求神天綱恢恢其
罰未至耳喻如吹毳下火以滅飢中餘氣未
盡之勢安能得久惡人雖未遇罪譬如餘
氣耳道陵夫人之所願以生年為貴人之所
惡以死終為賤豈不然乎天地平正以生貴
善以死罰惡此吉凶禍福從窮寡中來禍災
非富貴者所求請而可避非貧賤者所不欲
而可去脩善福應為惡禍來國王雖有无極
之寶臨命惜无頓減量金求生无活豈復可
得今皆自責人頭無量求富貴命長

而可去脩善福應為惡禍來國王雖有无極
之寶臨命惜无頓滅量金求生无活豈復可
得賢者貧賤不須強求富貴勞費精思癡
人所存傲慢亂志使人失道又復不壽而愚
人見富貴者心欲如之徒勞心願得之不和得
既不私求者无為若欲所求所願當求脩身當
願大乘无大无小和同心意奉受无上大經廣
宣床座以安天書掃除塵穢清淨儼然燒
香燃燈芳照寢席長齋苦思存靈念真道
為之降計日如願七祖受福生无成仙兆但勤行
道不負人若有所求所願不用金帛貨賂不
用人事意氣不用酒食祭禱不用巧言方便
直心歸道无為自成皆如本心之所願想若
須往福田之緣者可隨意說信香油之直齋
中之施以立功業隨力所堪亦不用多如此明
報不可限筭若諸習俗人皆道禱耶則万
无一福福猶塞門矣然往此功德行諸所願
雖有孫天之報猶復不及受持此經供養脩
礼坐起念之功德復大數億万倍何以故此
經是十方天真得仙道者之所履行得成道
故若有善男子善女人能發自然道意受
持此經者无願不會无福不合然復人有脩短
心有利鈍賢明之者鑽堅精進猶恐不及愚

故若有善男子善女人能發自然道意受
持此經者无願不會无福不合然復人有脩短
心有利鈍賢明之者鑽堅精進猶恐不及愚
闇之者敗毀皆去猶恐不遠如此不同可復
如何道陵世當以此經傳度後學令真之人
若有可上可下者亦當開悟令入法門
余時道陵受法是諸大聖神天道士妙行真
人十方天尊遣使讀數道陵合有七千億衆
同在道前道陵衆中嚴頓法服供手而立道
前請問因緣災祥之由道陵日伏見奉道奉
法一切人民或遇災害暴病乎无非橫口舌
以致不利所往不成所求不得不審此等何
所罪犯為是宿緣為是身犯願垂開發蒙
示悟道君答曰此輩皆由人惡之是宿世何
以故世人奉道不勤雖知道尊而欲奉之其
情性施行與俗不別耶為不除欲以耶為手於
正真終不可得耶與正真如盜賊惡人之見
監伺既奉大道又復禱耶二心猶預遂與之
耶諸如此輩雖復名奉道真道當祐道不
受也深附耶精而謂為道遇災遭病遂稱
難望道術議而道不救耶精惡邪宰所假害
道不為傷身致死亡家得破滅而其俗人妹
不自悟方更皆虔言道无神雖不口說心內怨
望此輩何不社事變易心腸選需日日與无

道不為稱身致死亡家得破滅而其俗人殊
不自悟方更背戾言道无神雖不口說心內怨
望此輩何不壯事變易心腸進德日日與无
*
災厄万不遭一執性癡戾心腸不改命沒之
後三徒五苦悔復何及痛哉愚俗崇邪輕真
胡不先心於此日新賢者正順恭奉經法大
道至身高而无上周圓无外范襄无德制御
衆神生育万物蠕蠕動含氣之類皆是道
成道之威神何所不集何所不散何所不消何
所不成何所不伏犯天極機駐使万神先
予无先窮於无窮人處其間年命奄忽如
眼開閉恚從道成恚從道生慈念人物如母傷子
故出法度人令循道行功上者神仙功中者天
仙功下者壽延魏魏之報而人不知相與況論
不改俗偽吾為之流淚而說頌曰
宿世緣植惡　生積不御香　深耶而奉道
招致不吉良　真氣不為力　耶惡反成殃
三災一時至　破家而身亡　七祖淪三官
魂魄相隨游　刀山令足踐　劍樹令手傷
上下五苦直　流血成膿瘡　万劫不家原
輾轉五道傷　若有利法子　天官降相迎
道言天下男女違背真正不從教戒但貪
愛欲留貴榮祿色利財寶飲酒食肉惡心

道言天下男女違背真正不從教戒但貪
愛欲留貴榮祿色利財寶飲酒食肉惡心
*
快意驕奢盈溢豈當念道道亦念人
人之若魚道之若水魚得水而生失水而死道
亦不居人身人身則空人身既空何得久生
要在精進存念至真告諸賢者欲得保命
度身得道成真者當宗受无上靈寶北玄內教
真一經皆當洗心除去先日所犯罪過革脩
後善以順經法能如是者即合无上正真道
意凡為道者除過立功思罪補衍若未見經
法之前或手殺人者當救垂應无者一人以
贖之於罪既除人得活人之功若曾行劫盜
得他財物者今受法後當心與口稽以私財
賙施散貧之建立功德於責既解又得施惠
之報若以口言議謗勝色語盜賢善妄說无
罪者道違賢人以當之於負既了又得進賢
之對轉禍為福此真要言命乃道行既立言
命忽然見人有失傳相勸戒宣傳經法普度
天人令諸男女得法利如此功報甚為无量
勿謂道之无形以為假慢但當壯事脩勤展
夜清靜若見人民疾病當相救度不得以智
取愚乘威詐假倚說鬼神恐嚇天民取他財
物裁有小知稱名自大輕忽愚賤更相毀

夜清静者見人民疾病當相救度不得以習
取愚乘威詐假倚託鬼神恐嚇天民取他財
物裁有小知稱名自大輕忽愚賤更相毀訾
不得背向調論相違賢者不得私情貪狼
敬貴耻賤樂富棄貧詐望意義受僧二
心不欲隨情清稱以為慧施道終不從愚不為
使毀敗正法身及受吞當同志相求同法相
好者男女不解書疏者但受經法專心好道所
謂不明者聽誦經典會於齋堂諦受勿忘恭可
堂上燒香清淨在坐男女有別儼然正體端
精心明聽法音勿怠華言傾耶不端遊心他
念嫌憎睡眠兩兩相對閑語喃喃勞形自役
唐苦无獲若能如法精勤則受福无量倚經
仙官自來護人終已无失得道升天大上道
君仍說頌曰

宗虛尊大乘　色欲俱然絕　要從精進起
耶魔无由列　轉稱備德行　宿月自然滅
功積隨日新　超然與佛別　言令必弥用
大勲由此結

世有愚惡人　稱名設鬼教　私情詐公行
万言无一効　任心行魔事　自余招大考
不知所由犯　殺以致殘暴　魂囚鄰都庭
痛毒於斯到

不知所由犯　殺以致殘暴　魂囚鄰都庭
痛毒於斯到

必有樂法者　信心寄因緣　雖不曉文字
心識意在教　虛心徹耶念　聽誦數千言
專心致得道　遂成无上真　但能受持想
功德自弥天

一切善男女　住心聽吾經　切須相對論
好為无生情　一則乱生教　二則勞身形
勞形唐自苦　受教不聽明　好當自恭肅
切須輕神靈

見有精進者　升仙補天官　高超陵梵外
學教甚不難　何為守屠夫　不希騰形神
金闕不樂遊　相與除北門　吾見五苦法
悲叫力紛紜　面目无人安　乞食餓鬼間
天罰備當加　受考弥劫年　蓋由不精善
誘毀客真賢　對報在須臾　愚人謂不然
高位不自革　徇目落殺殘　未若順和道
衆真與余群

道君說偈畢告道陵曰吾昔无鞅教塵沙
劫无窮无極時以偈此章歌頌其句偈行
礼說教得令報其廷幽微玄中之玄今人吾
子諦尊之焉切以告示不信之人若有疑難
者考及一門

礼說敎得令報其幽微玄中之玄令以告
子諦尊之焉勿以告示不信之人者有疑
者考及一門

*

道君告道陵曰万物之中人最為貴而人處
在天地之間皆知生之日不知死之日善惡之
人富貴貧賤各願壽老誰欲其死夫死者人
所不樂而見一切盡能免乎唯有不生乃免此
難然此之輩復有因緣循善得善其鬼亦
善作惡得惡其鬼亦惡是故半在吾道半
在魔地獄喻如呼聲莫不有應人生受命制
在虛无盡无不言教宜聖人聖人隱形遺位
經式夫唯經式即名為道勸人作善教令循
生一以除過二救不死何但不死乃成真仙如
此之福本非富貴財賄求請能得本非酒
肉禱鬼之所能致其唯道士賢者奉敎經式
勤念所致先世後報其應甚明作是道君
乃說頌曰

人生寧為貴　而不樂法照　生死隨往往
莫知何所之　冥冥永无知　賜報乃恰期
惡者入三塗　善者獲大慈　若有合真相
聽經念善思　勿復住顛倒　聞法而楊癡
吾愍諸天人　故留无上辭　住人之大法
為世之良醫　財賄當法用　勿以禱耶祠

*

聽經念善思　勿復住顛倒　聞法而楊癡
吾愍諸天人　故留无上辭　住人之大法
為世之良醫　財賄當法用　勿以禱耶祠
万万无一報　嫉妬狹日滋　何不勤上道
見法生心媒　惡者惡之惡　未若立善基
善行得甘報　自然登玄臺
道言美色欲敗事實不可行而世間賢愚
貴賤皆亦同願惟有道士乃能報志堅持教
戒以自檢約行心舉動心不顧耶在作處欲之
間初不一達若見色利榮華榮祿以戒奄目
若聞好惡之言五音之屬以戒塞耳若有雜
味之饌甘香之美以戒往口若願想財貨七寶
奇珍放情極欲以戒往心若憶好住貪逝
惡事以戒折之能行此五事者七祖生天衣
飯自然身得神仙白日登晨知其尸解轉輪
成真賢者精誠奉持之也若男若女不住永
用不肯受持无可如何吾寧與人万金不書
此言道陵子當擇人而授勿泄真文大上道
君仍說頌曰

欲欲是何物　悉從身中生　目視榮麗色
耳聞五音聲　口甘雜珍味　心想財自榮
意貪淫好事　手足為之行　五惡既不住
考對在北形　永與生道隔　幽魂沒鬼國

耳洞五音聲　口甘雜珍味　心想財自榮
意貪淫好事　手足為乏行　五惡既不任
考對在北形　永與生道隔　幽魂沒鬼囚

*

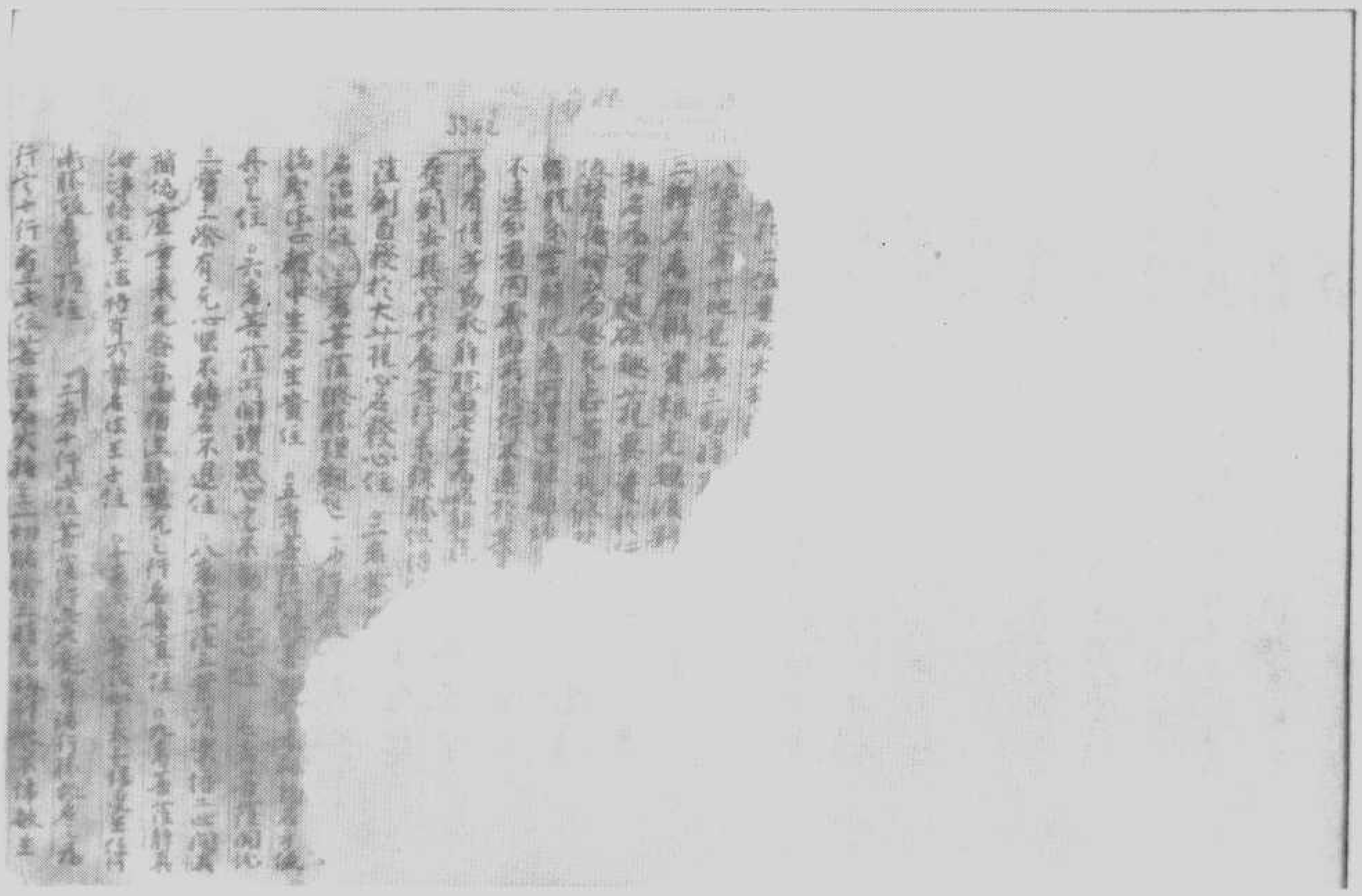
罪畢生在所　有人而无情
奉戒不行惡　奢塞五心門　目不視綺容
耳不係聲煩　口不鄉美甘　心不愛奇珍
意无淫向想　手足不為申　五惡穿住傳
考對為徒宜　永與真道合　不復寒鬼官
功積從戒起　白日登玉晨
目以色為仇　初不欲一見　耳以音為讎
初不願欲聞　口以味為苦　初不以自煙
心以實為各　初不為想惡　意以對為賊
初不欲同貫　足以美為阻　初不樂步端
五者同一路　初不傾耶者　若能如是者
所謂妙中雜　雜中既能通　洋洋无由妄
身清神則寧　皇一守丹田　行備由內起
致得升仙天

道言奉法脩道當勤脩身富堅精進富久
持戒當固身念當執諦想莫不存道玄耶
去戒去嫉去妬去欲除棄衆非以為真
是先勞後報度身升仙當期富未切規目前
夫惡无交禍善无近福子善思惟壯事勤身
勤力奉受經法此經高妙綜統三洞无上至真

*

夫惡无交禍善无近福子善思惟壯事勤身
勤力奉受經法此經高妙綜統三洞无上至真
第一玄章受持之者人中无上自无玄名万
无一見有心之者當如飢渴欲得飲食如寒
得冬衣如溫得春服當如負人得實賤人得
官如住極有消息疲勞欲睡寐如煩想欲有
所得得此經法當作此念勤苦如法稱報无
量此經度人无數脩道誦之得成真人畏怖
誦之魔不犯身疾病誦之立起无魂憂惱誦之
自然喜歡縣官誦之不停獄門考之人誦之
休息寧閑貧窮誦之保宜七孫命危誦之壽
皆壽延愚闇誦之心腦聰賢一人誦之稱周
九親度人无量潤流十天无上无下无大无小
无邊无際皆蒙慈恩子善能之惟勿妄宣世
慢經文殺非其人明者有風刃身沒鬼食
非宜慎之吾不虛言道陵稽首礼謝而去

靈寶升玄經卷第七



（號四〇四八北見參）章第次道入乘大　號二四三三伯

*

*

*

其所產之者。第二第一心成令有情得免餘苦等作業。第三者心能
與生不見身外有衆生想唯即我身故能常度一切衆生。由不顧
倒心不起我執之有自他有情我等之等諸佛菩薩皆以決定菩提之利益
能令捨心之行相。第四稱巧作者謂以所求巧度而為方便故大般
若經善現白佛言世尊初發心菩提心者何所思惟何所思惟佛言梅菩提
又復如是以大悲為根為諸有情一切義利為所依止捨菩提心
衆生悲心者謂
心即是為能斷斷衆生無為人天間苦發能斷除生死輪迴苦
之不善解脫菩提心故令捨菩提心又頌云能見十方諸世尊能聞
聖味若能生心發菩提能斷除諸惡趣能令衆生心發菩提
衆生說法界。能嚴佛土菩提心能令不斷一切佛法能令
嚴淨一切佛刹為令衆生斷為令衆生一切諸佛
衆生界悲心為安樂。瑜伽師地云菩提心者所攝善法有三種
三乘謂所攝善法皆是菩提心菩薩所攝所修菩提
故尚能三乘所修餘一切世間出世善法皆是菩提心者謂
心即是衆生菩提心能令衆生一切佛法能令
三者菩提心即能攝菩提心能令衆生一切諸佛
菩提所有諸佛菩薩所修菩提心能令衆生一切諸佛
菩薩所有諸佛菩薩所修菩提心能令衆生一切諸佛
菩提心能令衆生一切諸佛菩薩所修菩提心能令衆生

三十種果也　「第二天眼發神通」者謂一切色法無礙通達無障無碍故名天眼通

者謂聲聞緣覺菩薩聲聞緣覺菩薩一切行成就菩提發心并住處處經生處處聞發於心

菩提心一切無量衆生發菩提心大悲為首以慈悲為本以方便為究竟菩提心為

入無餘涅槃故初始發心為十二者謂菩薩及諸衆生發菩提心為十二者謂菩薩及諸衆生

成就念佛長生不忘為菩提心為菩提心為十二者謂菩薩及諸衆生

此者根於一切生長常住佛法僧寶不生無佛國土

三者謂我得生佛國土者謂聲聞緣覺菩薩及諸衆生

遠離佛　四者謂我得生佛國土者謂聲聞緣覺菩薩及諸衆生

五者謂我得生佛國土即是世尊說法名為菩提　六者謂

我得生佛國土者謂聲聞緣覺菩薩及諸衆生

七者謂我聞解佛法界生佛神力遍至十方無礙世界供養諸佛

受名法者稱衆生　八者謂我於佛法所聞正法之即能護持法

無十方世界一切衆生聽我法者聞得聞一切菩提心

九者謂我解念一切衆生發菩提心者能令聞解

生命所稱衆生稱衆生稱衆生稱衆生稱衆生稱衆生

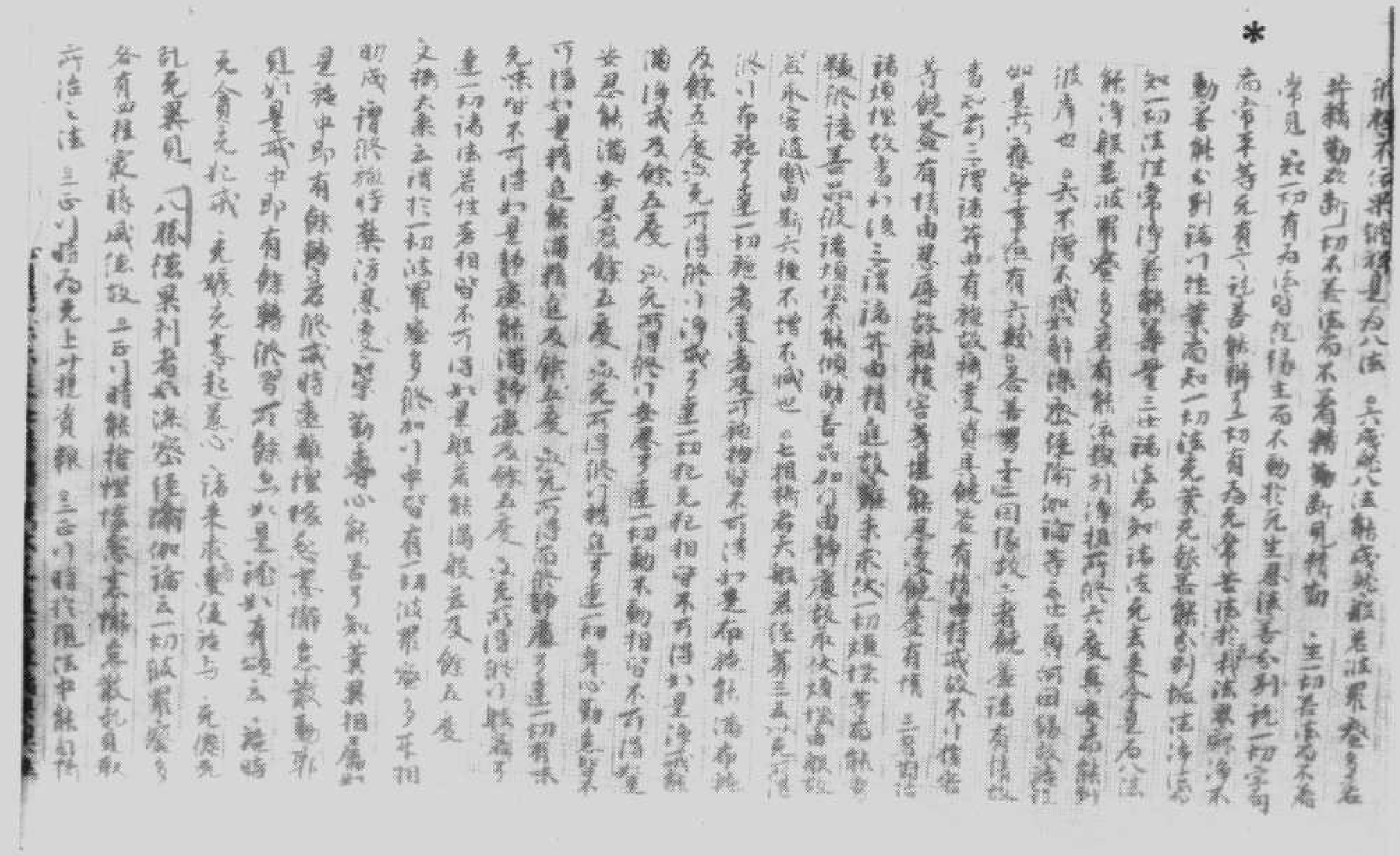
所行於諸佛行於正法而無所行無不行者住衆生　之所知諸佛十方

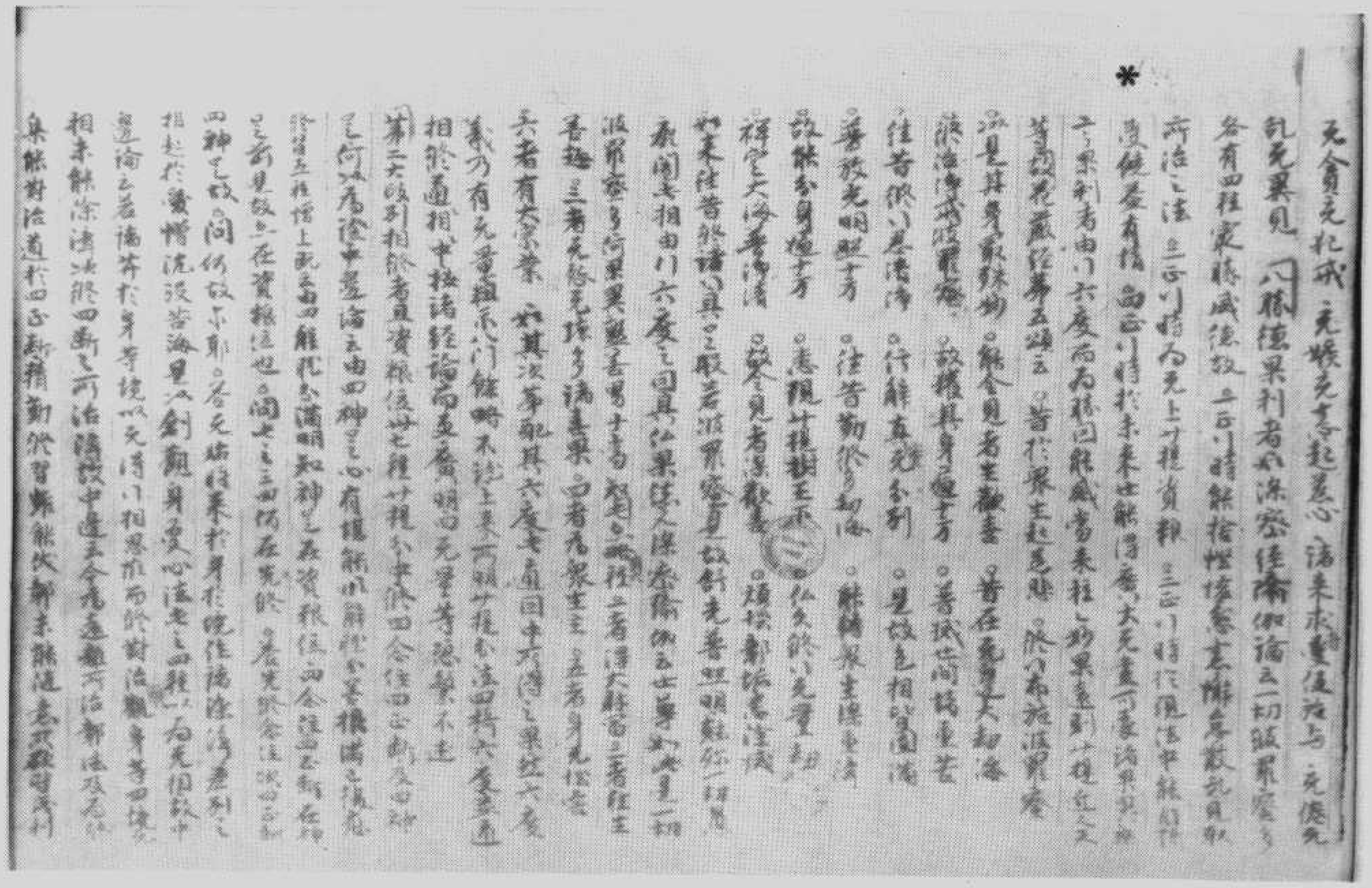
菩薩所行於菩提心一切種智之所供養無量無邊無數諸佛

*

*

*





*

是論云若諸菩薩於菩提境以無得心相思惟而能對治觀等四境無相未能除滅決擇四斷之所治障故中道五今見道離所治障法及所依集能對治道於四正斷精勤能伏離未能遠惡所發勝利樂事等是故次說四神足中道五於四神足是諸行故勝事因故

問神通要定方能發起定位得通明已有定何故能論六通根位而住外門耶是非定持故 答餘論但立多住外門不立唯外故亦有定

論云諸菩薩於此中能對治諸障能滅諸障故 問何以為明 答解深密經說十種法門能善除障智勝是諸障故如二住

二者見道修道位能滅諸障故 問既說智勝能滅諸障云何說能滅諸障故 答能滅諸障故說能滅諸障故

三依義者為依諸障故說能滅諸障故 問何以為明 答解深密經說十種法門為能滅諸障故

四者自體能滅諸障故 問何以為明 答解深密經說十種法門為能滅諸障故

五者自體能滅諸障故 問何以為明 答解深密經說十種法門為能滅諸障故

六者風障住所生故能滅諸障故

七者度障處所生故能滅諸障故

八者問答能滅諸障故

九者思惟能滅諸障故

十者能習思惟能滅諸障故

問此十法門何等演說 答解深密經說十種法門文云問佛世尊何因何緣說十種法門文云問佛世尊何因何緣說十種法門

問於何乘教門說十法門 答於大乘教說十法門

論云於菩薩藏中說十法門中道云於大乘教說十法門 問何以知

答中道修五一由最勝故二由見道故三由見道故四由大乘教說福見道非二乘也

問法門既是能對治障礙教能令成熟菩提故說為道 答見非是幻化處一切心轉住不三界四住見為障

雖經生有見修化人法文能使令稱菩提者何說名為障 答見修化人法文能使令稱菩提者何說名為障

外道三藏見修觀頼耶識能令自觀之無住著是可說為障礙

煩惱水火花池者我法執所動一切業住十門住地等

斷障相說能 答菩薩能滅諸障

利樂一有情見始執我不見初析彼達祇我非有三乘由是計我等

見安執難心而有無住法淺深其次數說為空如來說空心以法有情不

住解一切空之痛既摺理當除惡道故見處經說三界唯心等乃深見為我

淨之心由有空痛回除說境外見有疾使漏說殊外道滅障所使

不全空平等須習 問既說皆空論說何故能論六通根位而住

答說見五種習空 答答意意說一切為空空理住空通計非有

住住說平識由非見不說斷三乘為非有 問何以為明 答解深

密經說論等文勝義生等白佛言世尊我等得奉在空處心生

如是身思世尊之見貴門曾說諸經尚有自相生相滅相來動搖

知來生今生之堅住不妄從習增長病大世尊復說一切諸法皆

見自性見生見滅等來所說自性諸法等者世尊依何密意作如

是說世尊答言勝義生為知我依三種見自性之密意說言

初法皆見自性謂相見自性之生見自性之勝義見自性

計執相之為由假名安立為相假由自相安立為相是故說名相見

自性之密意說言見其解相為相見性為言相者依名假名非是實計

有解相設方立為相即以相見自性為初見推設言之性能三界知諸法

法依住相之由依住力故有非自性有見故說名生見自性之密

五依住不自生為生見性三謂因成住相生為名勝義見自

性之法見我性名為勝義名見自性之武能說由法因緣名為勝義見自

性之意云其如是見我性解即勝義而非見性無因我法三空所顯說

彼能顯三空為名為見性 又云我依如是三種見自性之密意說言

一切諸法見生滅等所以故是依自性解見所有見有生滅見有生

滅見有滅者見生滅方等中解見所分別有五別今其解說之

中既之依三見性說諸法見所知不說成等依住分見非有成等法

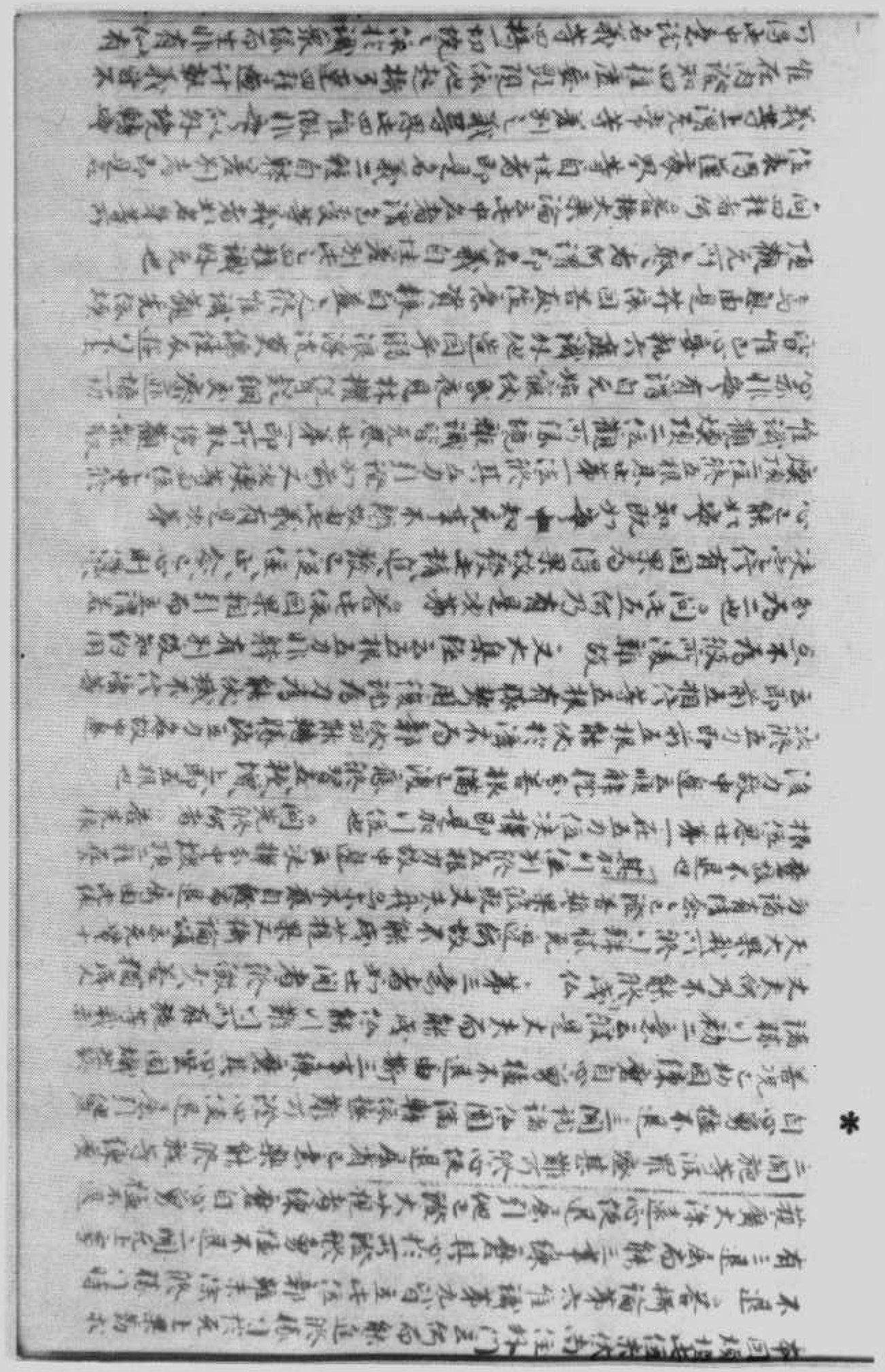
而解非是三見性故又一切法差別是見如來法者見彼為見密意

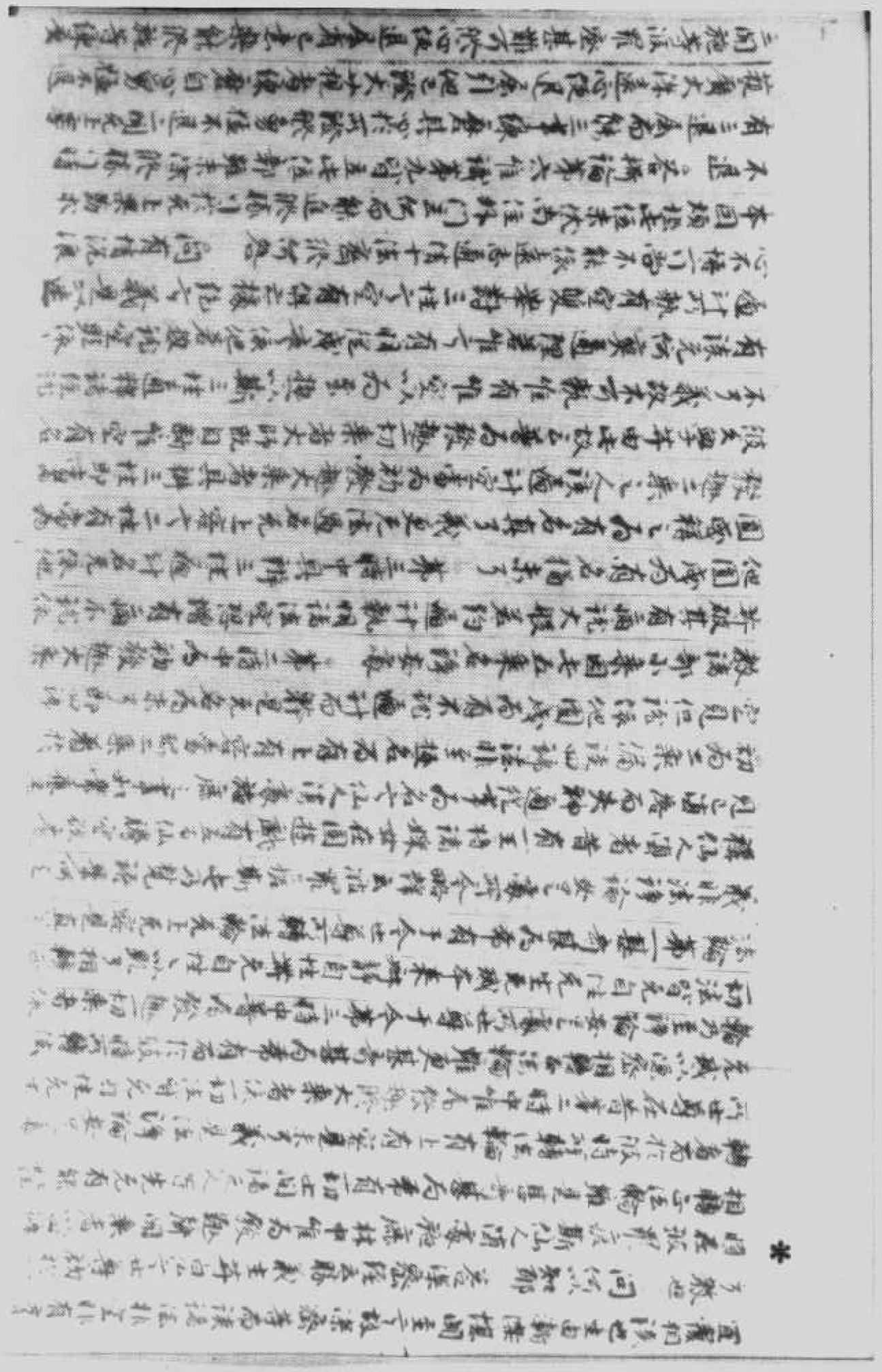
理仏今所說為為密意耶見之密意不是理密見為理法

上見通計說之見一切非依住分等說見密意如所分解說

互相違也主由新深經說密意說深密等為諸法法非空非有

為說 問何以知耶 答深密經云勝義生等白佛言世尊如佛





住表淨進處界等自性者即是名義二經自解差別者即是名
義等上淨光等等差別之義尋思此四唯假非實於外境轉
唯在內證知四種虛妄見現依他起摠了達四種遍計執義皆又
可淨此中是說名義等四摠一切境之依於識衆緣而生非有外有
依他起摠不了此四依識所生妄執識外有實自解其心外法而
實無也名遍計所執等觀此識外名義自性差別悉皆是無是名觀
所取境也非見觀於不離識境之為無故成顛倒故摠伽經云由自心執為心似
離識法緣生似有搬有為無故成顛倒故摠伽經云由自心執為心似
外境轉故我說一切唯有識無餘之淨嚴經云如是所分別外境唯
無智慧境界故似彼而轉之大集經云有為法一切皆以識為種子
之處嚴經云問何見法但以識為主唯無眾相顛倒不實知唯是等
經故知識外諸法皆無實有 問不離識法皆無
無故稱似 若諸法離識之性不遠遍計執義皆又
為外有全無的法似彼妄情是故稱似非實有似者即摠於法中稱似
之故對彼妄情故稱似也 問摠觀智者何所境界
乘五種如天眼可得神通所觀此妄分別無實相故
知非有 若諸菩薩修行摠觀智者不遠遍計執義皆又
摠觀遠者執摠觀異摠觀境不離識法皆無實
遍計所見不同執境是真何為同觀觀異是以之摠是來無摠觀
皆是摠觀觀鬼觀夫其毒一世見四有是諸可由實識者
之差別來嚴五中非遊步之觀大士感神通入排於世路觀而
凡情自習正觀真道聖者雖無名空何沸五觀是二道要而
設轉歌自于心觀識明非無有心斯之美名觀歌乃歌頌
懷摠觀是理之妙方法由心凡有一物而非心也故凡夫經
貴所觀意諸世間五蘊悉從生死法而不遠是之五蘊之知心可著
諸世間是之別見仍為仍真實性也即并是摠觀法觀所取境
名義如前之解 問以何等智作斯觀耶 若以四尋思作斯觀
而住是摠智解是一為境分四境即前名義自性差別是也以智推
尋是之四種假有無凡夫故稱觀智名四尋思故摠論云於如是
來以見假有無凡夫名尋思故知尋思即觀四種如是
次依於尋思即為取凡觀能取識多復不有世第一法復所能堅
取皆凡 問何故示耶 若前四思尋觀所取凡未盡所可令盡
即彼決定是凡故名為思之能取心對境而生境既非實心生
數如由風浪起風息浪流轉境心生境凡心識也思能之印能
取空而未能能印於識故世第一而能能即印識境俱空
問外境本空該凡未盡三障內識回轉不有乃爾中宗花嚴經
三界唯心大集識為法種唯斯聖言有義明然何得今文問
境非有 若依他行識似有非凡執有非凡執有無心識
凡彼通計執心不能依他識轉非有故唯識之若執唯識是
有者可通計觀轉由斯聖教是不相違 問依他識有多
唯識內境不凡應名唯境 若依他識有後能緣變境能緣
有不能變識故之唯識不名唯境 之境之轉通於內外
凡內有識唯見內若境之唯識境外境名是無有內境有
境境不了唯識凡斯是故了唯識 問何智能觀觀
等為凡等耶 若四知等智是智是名尋思知果位稱論云
了知假有無凡所得法之門智方後果相去知等了了之智有
無凡即尋思也故知無智是尋思果 問唯觀通行心境皆空
是境心後平凡相後何稱益 若不了內心無能外境
貪等所識言凡聖眼異起不遠真理未能拒之貪等
況滅五種不是生登地果方是內心不執外境不能後是
貪等是貪等故生聖眼既生能真理故後法或業四
云五趣後是五趣因之後登仍果有動稱利故能此觀法論
仰等為有頌云 若不了知凡相法雖滅相法未能動不動離滅相法
故捨滅物淨離垢相法不觀法門衆是夫故是過失者衆
主辦怠住法動法中凡有夫據可捨隱 問此觀
名義如前之解 問以何等智作斯觀耶 若以四尋思知
而住是摠智解是一為境分四境即前名義自性差別是也以智推
尋是之四種假有無凡夫故稱觀智名四尋思故摠論云於如是
來以見假有無凡夫名尋思故知尋思即觀四種如是

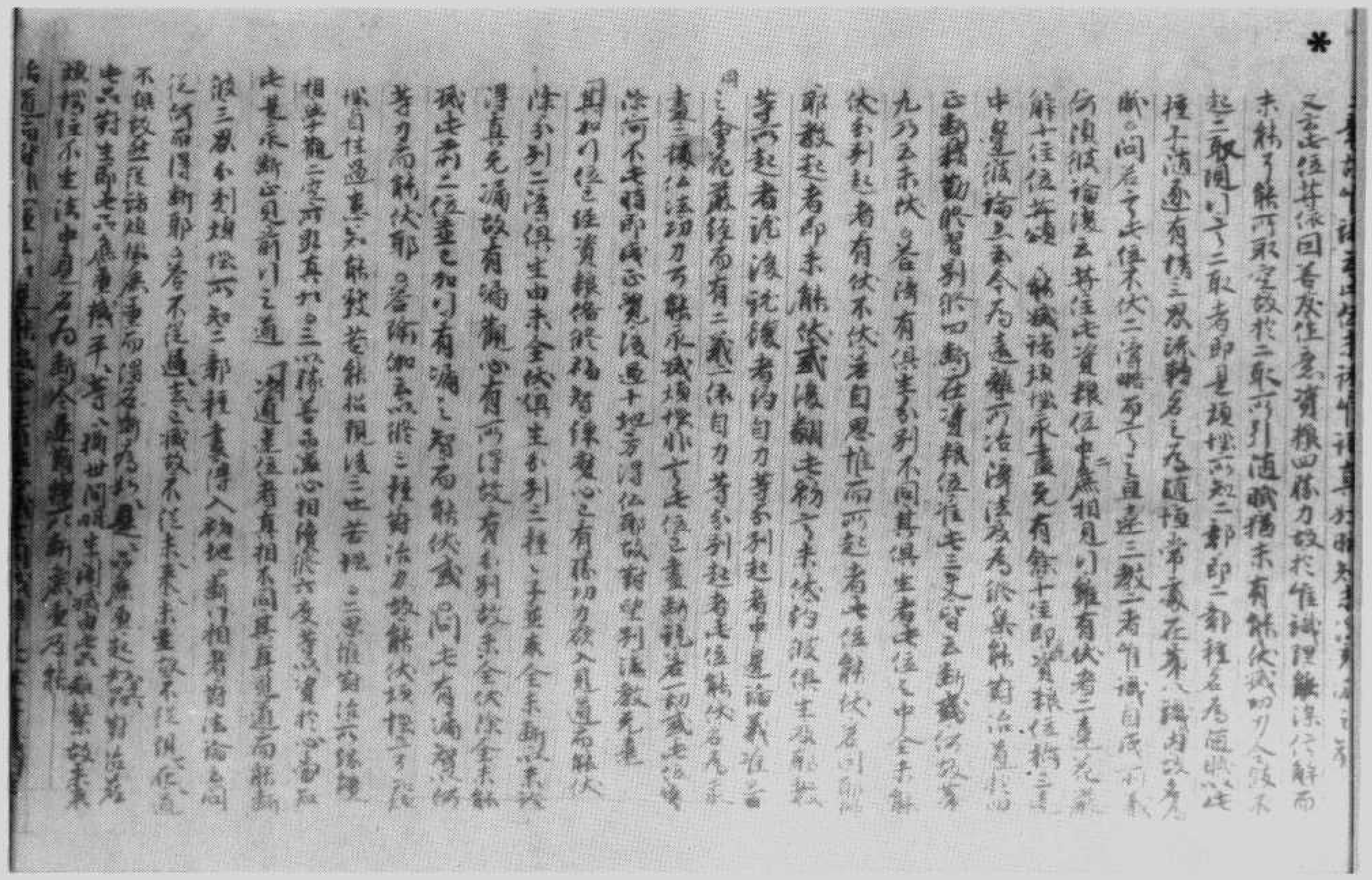
*

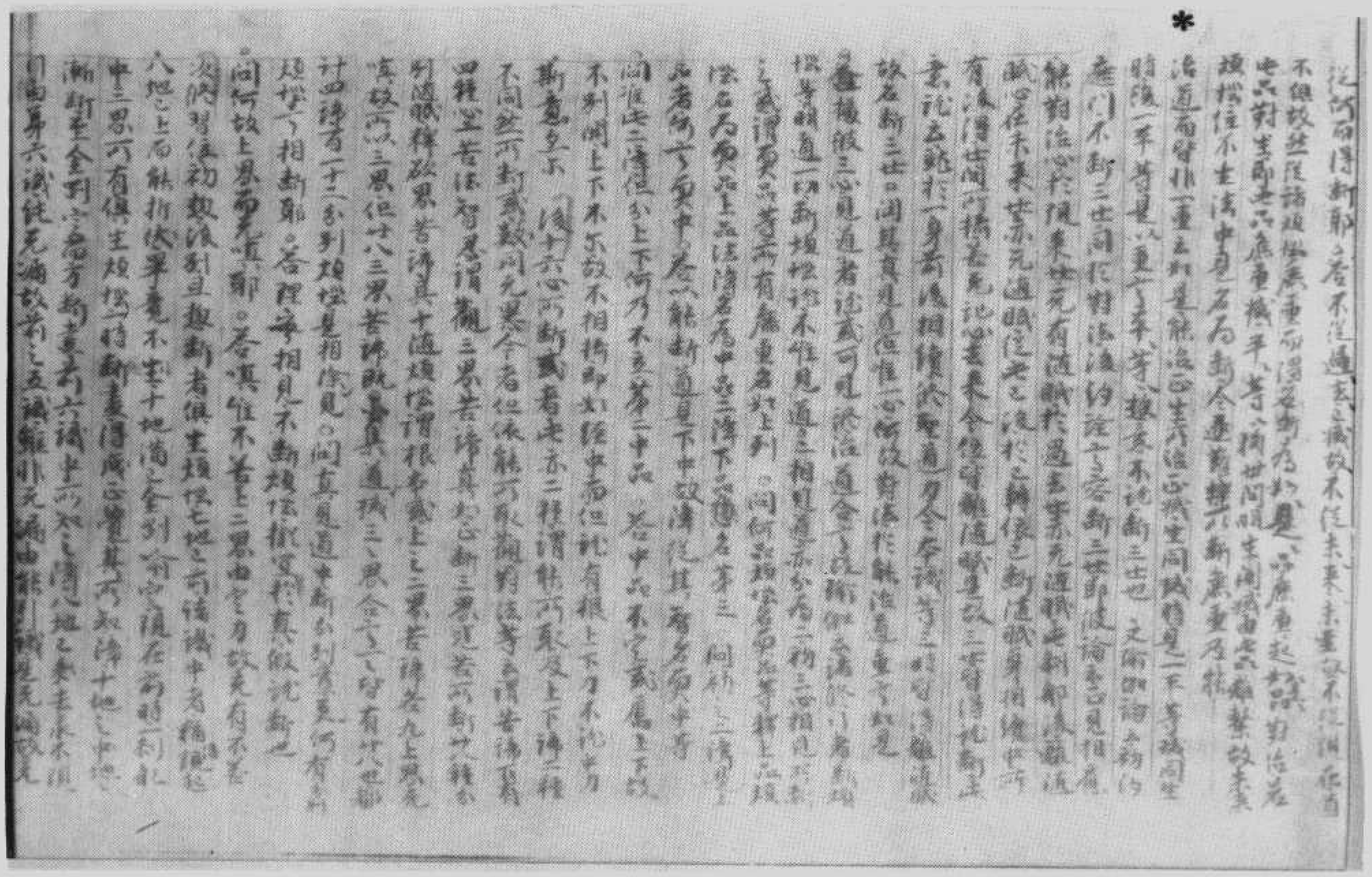
云五趣後身五趣身之後登仏果有斯聚利故能此觀深究
伽耶而有疑云若不了知見相法華深相法華不斷不斷難法相
故據法華涅槃相法不觀法門衆過失故是過失宗
生懈怠住法華法中見有失據可捨離 問此知門法華觀
什心絶而出世間法華即證真理 答此法華觀什心絶而出世間
空有相而有七相不離法華三相亡言重玄理故作譬喻
有三相未法華相觀心有可得故非無安住真性清淨理法相滅
無安住真性清淨理 又七住中觀法安住真性清淨理
安住三空觀等名非安住真性乃無明知門住中到彼門相 問
住初發相名除七觀故法華中還海云由七觀
道中法其七觀名義如前說 之見道中直相不問真
道中義說三空三心到彼二即見問後心住
住故唯識云劫式法華無心到彼見問劫式
有三心相見論云唯識除伽耶之初門
要見道所斷煩惱無重三問是法華
通煩惱無重 三是通一切有情法
斷煩惱無重 此云什有情心之見有
有情見見其所者之為假能深安乳
[illegible]

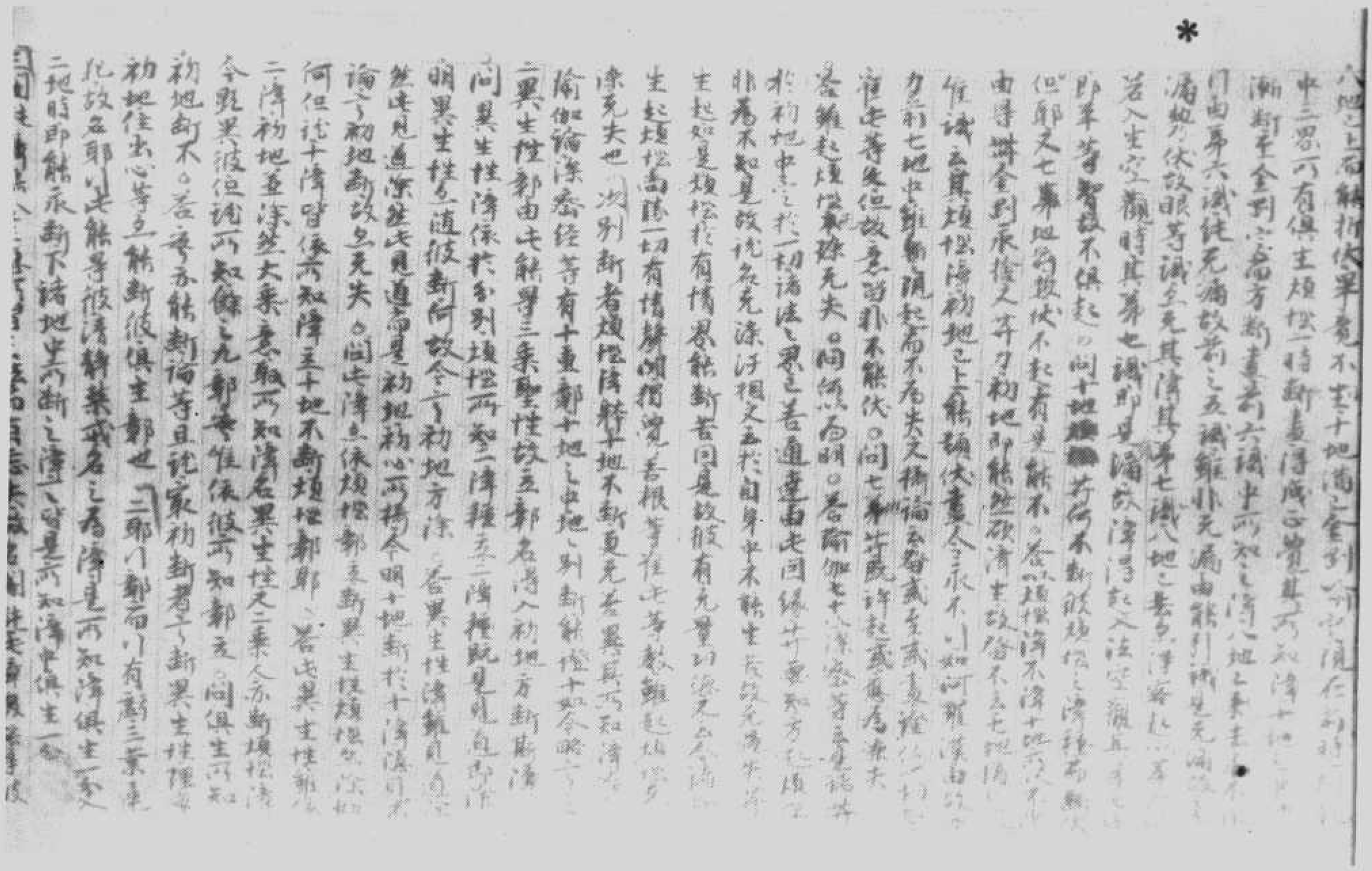
[illegible]

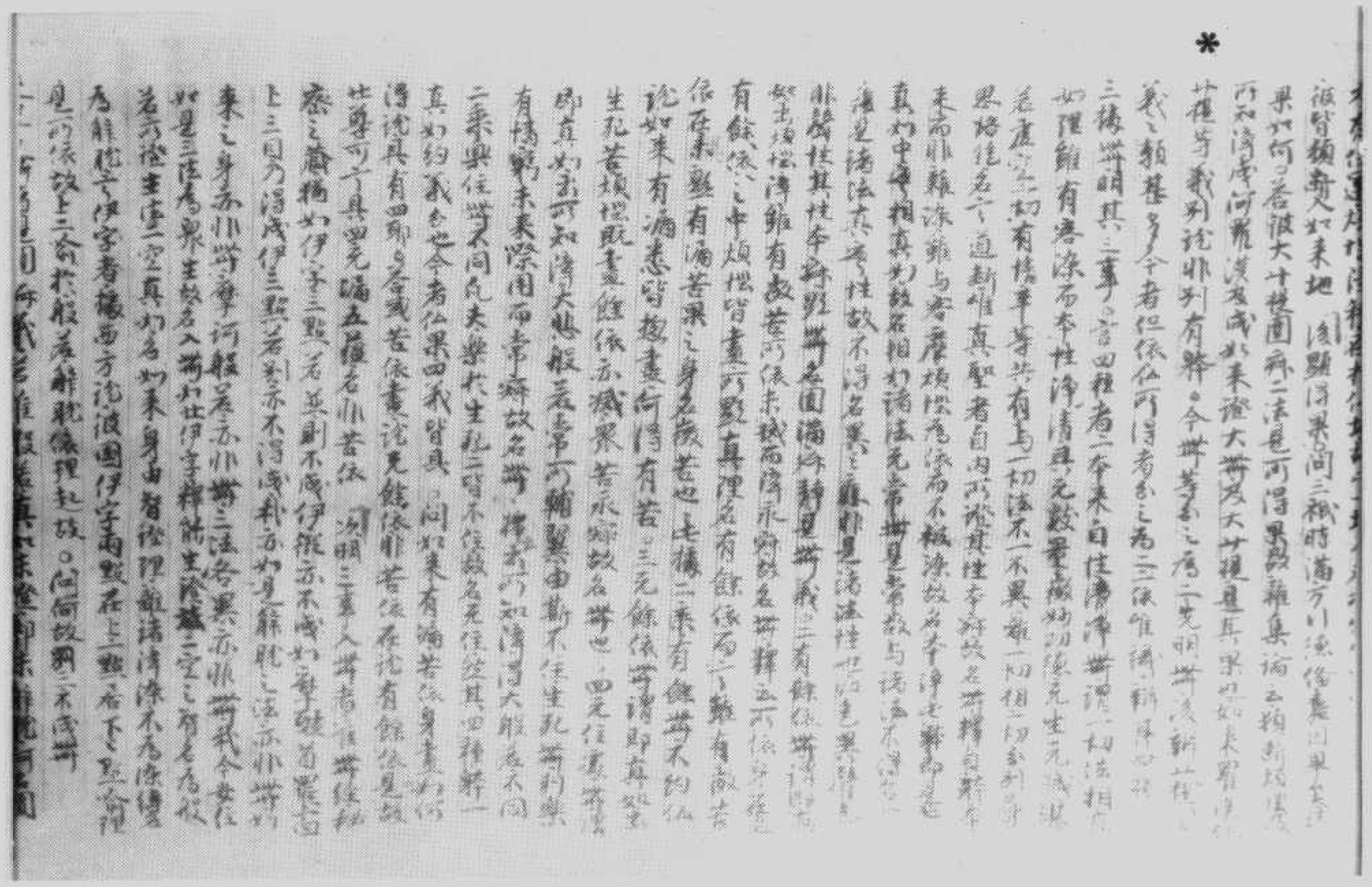
[illegible]

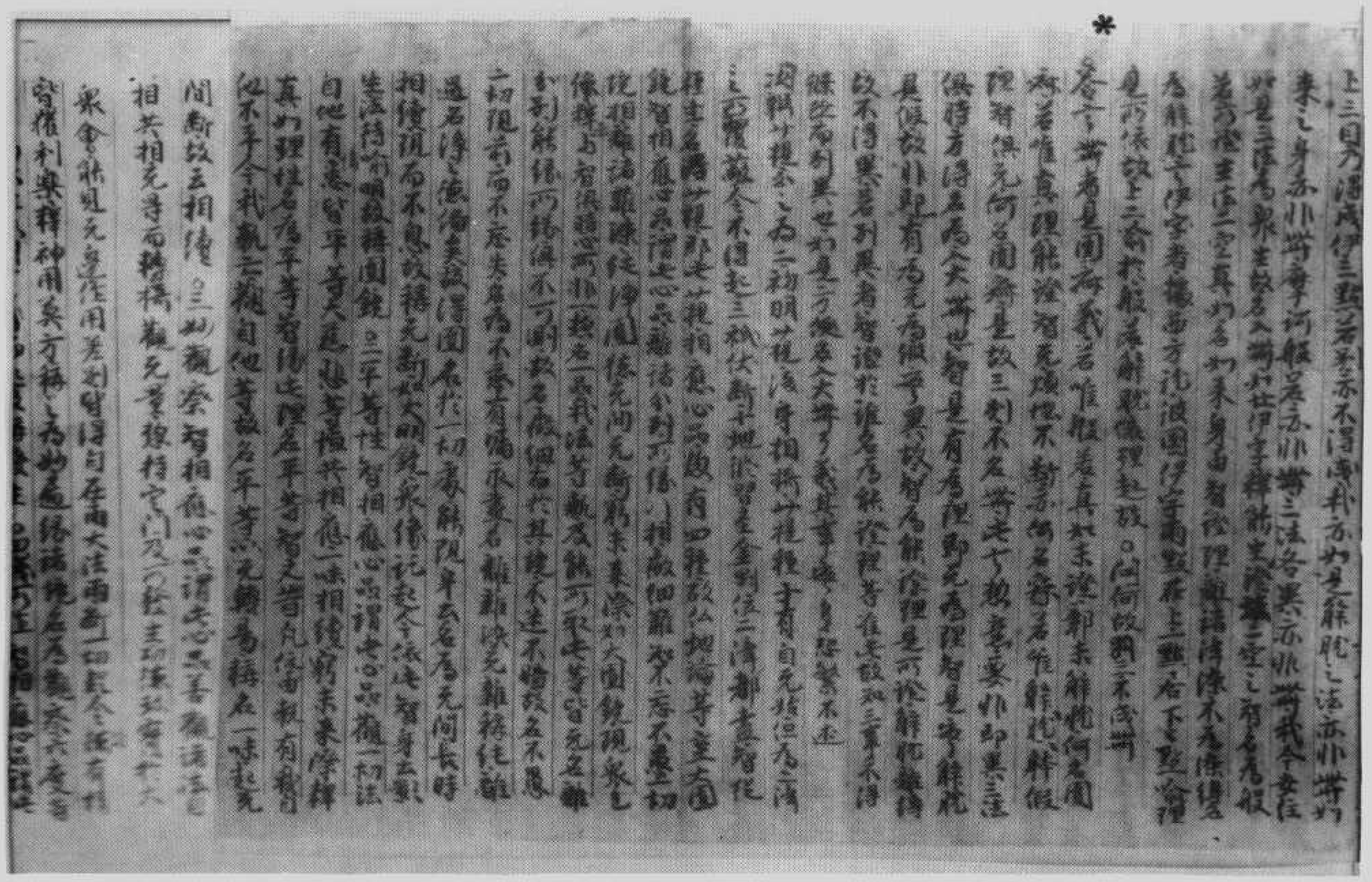
執彼五取蘊法為我為所故名為我所見等即於彼
執斷常者意說名我見後起執彼我見為因故
稱是也三者耶見二初倒見於所知事顛倒而轉者耶見品類
者謂於諸見及所依蘊執為眾稠林等者
等差別不同故名為諸見自所生之倒見為五種
之時名為眾稠林諸法等者謂於此五種
諸見或集起所依蘊執為眾稠林諸法者
是諸見自見為緣見或是執見或是所依
稠林諸法之果故名或取 問煩惱
依蘊生緣隨眠為緣隨眠生為是所依蘊為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣隨眠為緣
先後無不皆能為性三覺於自住不忘失
由於忘失為意識為性五無癡自在利不動搖
無癡為性六於教法不能忘失為性
遍有徳說作為性八論為問於此義
見密於諸有情忍見悲愍為性十惱於自處生
貪為性十一見慢不顧
世間業重業為性十三博學令心於境不
生四等令心於境見隨任為性十五不行於
心穢為性十六懶惰於善業品修勤等為性
於法淨心不能清淨為性十七失念於諸所緣不能明記為性
十九散亂於諸所緣令心流蕩為性十不正知於所觀境錯亂為性
因此知邪者根本二天 問隨煩惱何故名
所知邪者根本二天 問隨煩惱何故名
所知邪者根本二天 問隨煩惱何故名
所

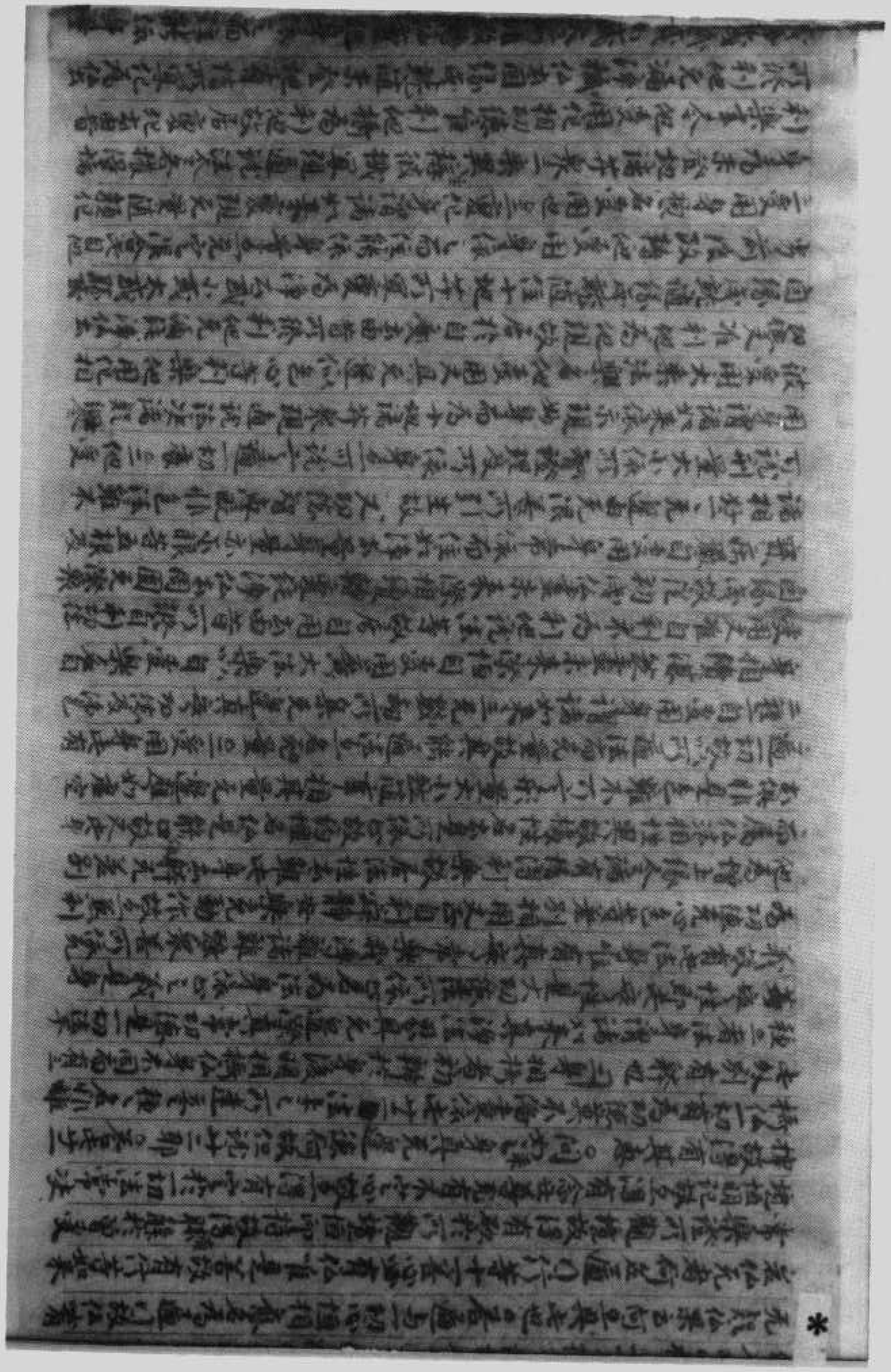


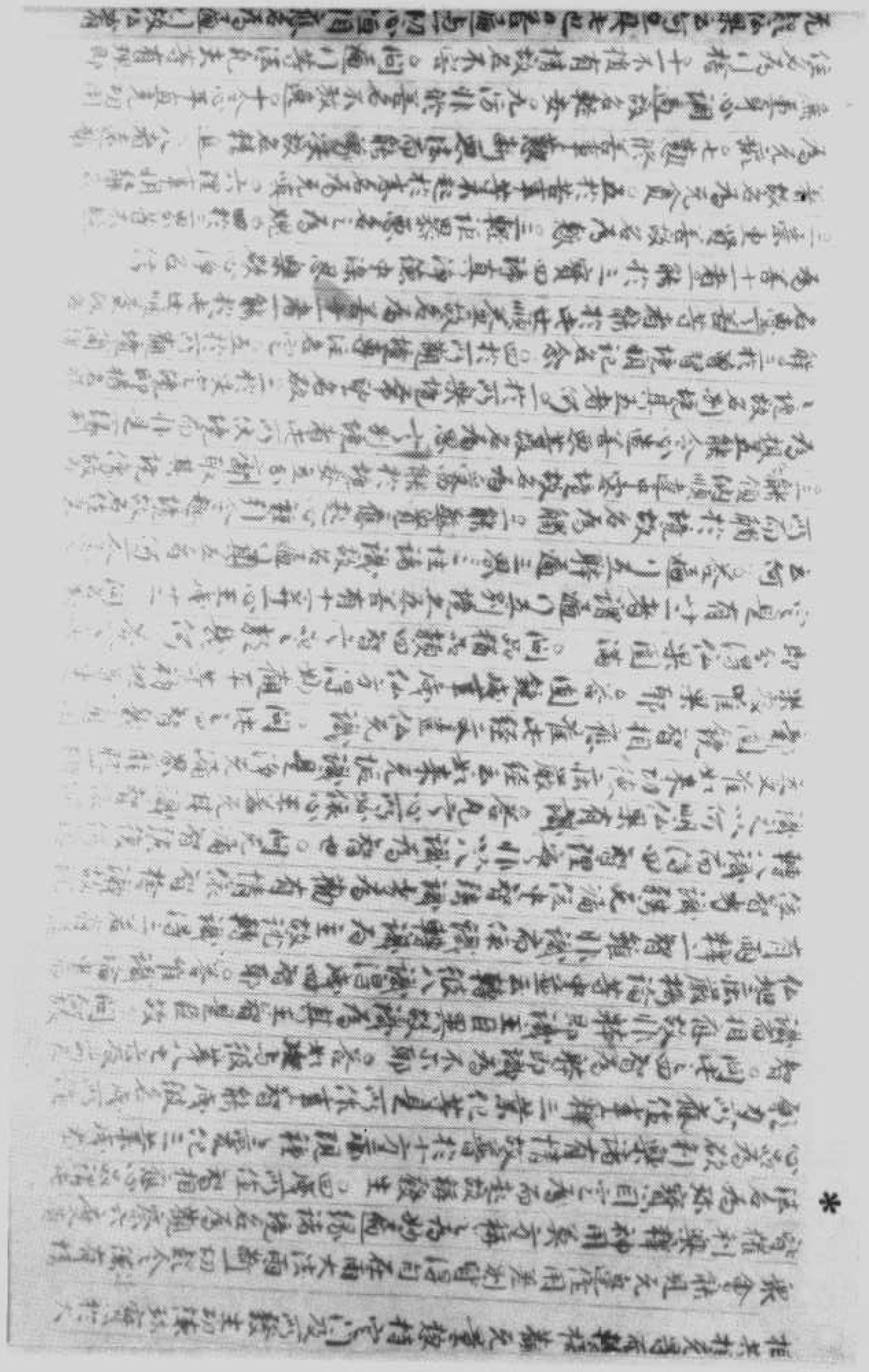




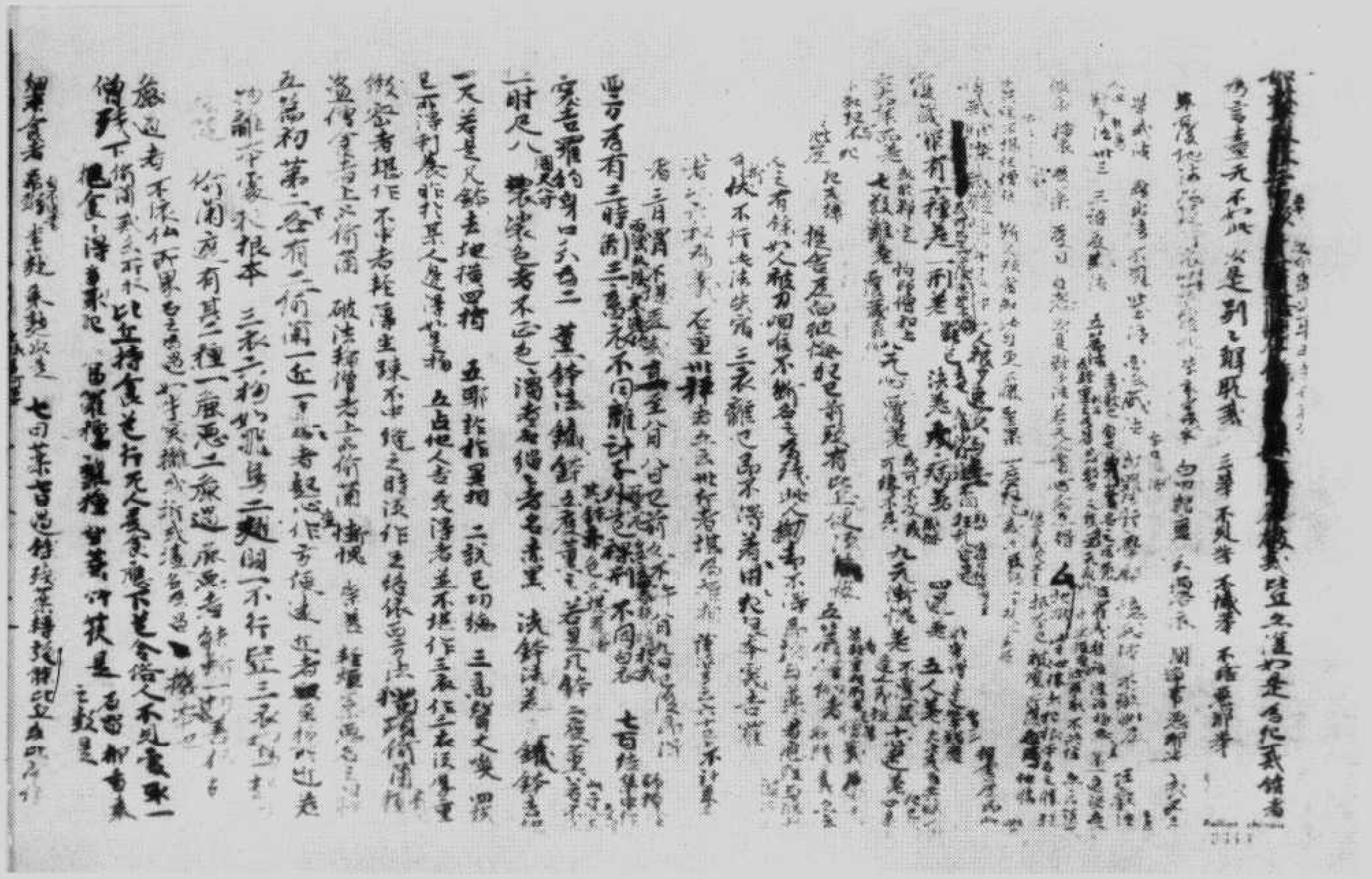








▼伯三三四三號　律部疏釋（式叉尼學戒法、僧殘法）



▼伯三三四四號　老子像名經

至心敬礼中和大惠天尊
至心敬礼大乘虛極天尊
至心敬礼玄宗誕慈天尊
至心敬礼元量威福天尊
至心敬礼玄曜妙覺天尊
至心敬礼寶神洞晏天尊
高上老子曰此天尊等並各身作真金妙色
項負飛艷負光頭戴自然芙蓉花冠建虛冠
雲色彩蓍佩三光五文山雲紐披著黃雲飛
光流彩長帶躡五色六領師子方履各與天
龍驍將揮劒神王延頸瓊鳳啓道金鸞共
首九鬼同體千摩秉鉞五帝獲摩百狼各爲十
部翊衛天尊於是天尊步經躡紀共遊南方
三界九極世界之中廣度一切有罪衆生令
入樂道各使得安

部翊衛天尊於是天尊步經蹈紀共遊南方
三界无極世界之中廣度一切有罪衆生令
入樂道各使得安
尒時高上老子又告南方善度真人及諸仙
衆曰卿等若能勸化南方无極世界之中一切
善男子善女人悉令送心敬礼稱揚南方三界
无極世界三十天尊靈像名号者即得滅除
存亡二代從来所犯非謗真經用為邪說之
罪次滅忘師傳授不憶教誨之罪滅占候圖
讖妄說吉凶之罪次滅故誘良人墜為奴婢
之罪次滅盜犯情色浪行非法之罪次滅剥
脫行人取其衣服之罪次滅偷竊三寶常住
法具之罪次滅發掘冢墓刼剥死人之罪次
滅秘惜經書不肯傳授之罪次滅妒人家富
顏令裏耗之罪有此南方十惡之罪无量无邊
不可測憶之罪今能彈指懺悔滅除此十罪者
則不為南方十直之神太一八神使者録其
罪回上奏天曹壽終命過之後不墮南方三
无无極世界鑪炭地獄之中長免灼爛苦痛
之憂五體完全六府清淨則放浪閑豫娛樂
无為若選生人中則通靈聰達才智清遠此
則上賴南方三界无極世界三十天尊之恩
下副此等男女送心授款歸命之誠於是普
度真人及諸仙衆稽首頂礼敬奉教言
尒時高上老子又告西方慈悲真人及諸仙
衆曰西方七界无極世界之中有七十天尊
靈像名号礼之者滅罪无量得福无量
至心敬礼西方景福謨魂天尊

*

至心敬礼西靈惠照天尊
至心敬礼西極顯真天尊
至心敬礼九真九老天尊
至心敬礼十聖十華天尊
至心敬礼四虛四照天尊
至心敬礼三元七暎天尊
至心敬礼三素皓靈天尊
至心敬礼皓映普光天尊
至心敬礼太華太極天尊
至心敬礼洞空虛極天尊
至心敬礼明光玄度天尊
至心敬礼九空六素天尊
至心敬礼九光八景天尊
至心敬礼九華七覺天尊
至心敬礼太素光明天尊
至心敬礼太洞華景天尊
至心敬礼太一洞真天尊
至心敬礼太和真洞天尊
至心敬礼定光命録天尊
至心敬礼皓華素德天尊
至心敬礼妙寶淨光天尊
至心敬礼真明虛極天尊
至心敬礼太虛靈應天尊
至心敬礼太玄高上天尊
至心敬礼虛極妙靈天尊
至心敬礼妙寶元和天尊

*

至心敬礼虚極妙靈天尊
至心敬礼妙寶元和天尊
至心敬礼藏景秘妙天尊
至心敬礼宗師慶服天尊
至心敬礼玄素惣德天尊
至心敬礼太華惣謂天尊
至心敬礼高皇玉帝天尊
至心敬礼光華寶曜天尊
至心敬礼高聖玄景天尊
至心敬礼中皇真際天尊
至心敬礼真洞玉晨天尊
至心敬礼元和高上天尊
至心敬礼至極太空天尊
至心敬礼玉虚流景天尊
至心敬礼惣真元洞天尊
至心敬礼流光應見天尊
至心敬礼玄鑒洞虚天尊
至心敬礼通鑒洞淵天尊
至心敬礼精曜金容天尊
至心敬礼玄丹散景天尊
至心敬礼流光八朗天尊
至心敬礼洞元積感天尊
至心敬礼高玄惣衆天尊
至心敬礼浩明梵寶天尊
至心敬礼金光素老天尊
至心敬礼玉皇真極天尊
至心敬礼玄極太微天尊
至心敬礼洞惠虚玄天尊

*

至心敬礼玄極太微天尊
至心敬礼洞惠虚玄天尊
至心敬礼明機流鑒天尊
至心敬礼尋真大洞天尊
至心敬礼洞明會聖天尊
至心敬礼靈真玄一天尊
至心敬礼保光玄耀天尊
至心敬礼流光景德天尊
至心敬礼耀明高上天尊
至心敬礼瓊華玉洞天尊
至心敬礼華景光耀天尊
至心敬礼玉華元一天尊
至心敬礼六空洞府天尊
至心敬礼七變元和天尊
至心敬礼光華景秀天尊
至心敬礼含光秘景天尊
至心敬礼靈都虚無天尊
至心敬礼靈化洞空天尊
至心敬礼洞虚安漢天尊
高上老子曰此天尊等並各身作真金妙色
項負飛艷員光頭戴明光七耀蓮冠達飛電
警空華簪佩丹霞素霓羅曰羽被香七色
流光長帬躡金虎鳳文華舄坐六俪師子寶
座乃與毒龍猛卒威劍神王巨天力士風水将
單林怒摩王魔幢卒吏執戟威将揮戈健士各
爲十部前導後從顯晦周流按行四方七天
九類世界之中廣度一切有罪衆生令入衆
道各使得安

无極世界之中廣度一切有罪衆生令入樂
道各使得安
尒時高上老子又告西方慈悲真人及諸仙衆
曰御等若能勸化西方七炁无極世界之中
一切善男子善女人悉令送心投款至心敬
礼稱揚西方七炁无極世界七十天尊靈像
名号即得滅除存亡二代從來所犯言无
信實詭誑之罪次滅嫉妒他人有才勝己之
罪次滅恃其勢力欺陵貧賤之罪次滅吝惜
悪而喜意瞋之罪次滅巧文曲判枉人直道
之罪次滅吒咤尊卑輕欺老病之罪次滅傳
人過溢悪語之罪次滅五形不隱露於三光
之罪次滅无故嫌恨責罰之罪次滅言語調
弄過分之罪有此西方十悪之罪无量无邊
不可測憶之罪今能稱揚懺悔滅除此十罪
者則不為西方十直之神下太一録其罪日上
奏天曹壽終命過之後不墮西方七炁无極
世界金挺鐵杖地獄之中長免鞭撻之患五
體完全六府清淨憑真受樂藉福安和若受
生人中則子孫隆盛歷代冠纓上類西方七
炁无極世界七十天尊之恩下副此等男女
送心投款歸命之誠於是慈悲真人及諸仙
衆稱揚頂礼敬奉教言
尒時高上老子又告北方教善真人及諸仙
衆曰北方五炁无極世界之中有五十天尊
靈像名号礼之者滅罪无量得福无量
至心敬礼北方延壽保命天尊
至心敬礼北極明耀天尊

至心敬礼北方延壽保命天尊
至心敬礼北極明耀天尊
至心敬礼玄虛太極天尊
至心敬礼紫度虛皇天尊
至心敬礼金真五福天尊
至心敬礼瓊華十善天尊
至心敬礼玄微紫耀天尊
至心敬礼紫真太寶天尊
至心敬礼玄和大度天尊
至心敬礼紫晨光福天尊
至心敬礼元和真寶天尊
至心敬礼福堂幽叡天尊
至心敬礼玄景光德天尊
至心敬礼玄淳抱素天尊
至心敬礼寶真穀照天尊
至心敬礼紫極元君天尊
至心敬礼玄素妙寶天尊
至心敬礼四照光極天尊
至心敬礼六合玄虛天尊
至心敬礼明曜景秀天尊
至心敬礼玉輝玄耀天尊
至心敬礼金映流真天尊
至心敬礼玄上紫虛天尊
至心敬礼太微皇極天尊
至心敬礼靈光空相天尊
至心敬礼明空流景天尊

伯三三四五號　蕭統文選卷第二十九褚淵碑文

十八說曰大聖化之來應物不留方其
負重之任重世不能後其元力其大
條理有序雖後可知者大下知之中
*
國外式九祇以前去九條公
居子為居關子為長所本所
中子試迎問之生後後條
五條自來九子條條
問子為問所出所生石城來
人情感生所生條九有
條條人有生長長人條
所人生所生人生人
生所生人生人生人
迎生人生人生人生人
長生人生人生人生人
如生長生生生生生
二條本石九生生生
條條生生人生人生人
上生人第十九

[illegible]祖之風風所亦仁公之美
[illegible]信賞之語也以靜難之
功[illegible]勳[illegible]書令中軍將軍給班
[illegible]人功[illegible]所同[illegible]德[illegible]侯[illegible]中之書[illegible]
[illegible]軍四[illegible]之屬[illegible]雖書官兼事緣義[illegible]而
情均天屬[illegible]親之合禮之連之吾喪亦曷以[illegible]
天厭[illegible]德水運告謝[illegible]主[illegible]怠於天位強臣
[illegible]侯於剿[illegible]義[illegible]絕之功[illegible]乳寧民之
德[illegible]賢御[illegible]宏規[illegible]聞神[illegible]雖[illegible]受[illegible]出車
之[illegible]亦有[illegible]寢[illegible]羽之績乃作司空山川攸序
[illegible]授衛軍戎政[illegible]睦既而[illegible]德龍興順望
[illegible]禪深達先天之運匡贊奉時之業[illegible]諧
[illegible]徽[illegible]遠樹之風聲著之語言亦稱[illegible]
[illegible]之臣虞夏荀裝之奉魏晉自非坦懷至
公永鑒崇替孰能光輔五居[illegible]二代者
[illegible]大[illegible]南康夏登中[illegible]時[illegible]去[illegible]國[illegible]邦教
今之尚書令古之冢宰雖[illegible]輕於[illegible]司[illegible]任
[illegible]於百[illegible]改[illegible]朝端[illegible]遠異言遠
[illegible]要[illegible]帝嘉[illegible]庸重申前[illegible]敦互礼以[illegible]
[illegible]制四[illegible]用[illegible]故能[illegible]績[illegible]

[illegible]祖之威威抑亦仁公之異
[illegible]之器[illegible]以靜難之
[illegible]人[illegible]有同[illegible]之書[illegible]
[illegible]軍四[illegible]人[illegible]雖事緣義感而
情均天屬[illegible]之合禮二達之善喪亦蜀以踰
天廠宋[illegible]水運告謝副主義急於天位強臣
憑淩於荆楚[illegible]之功[illegible]民之
[illegible]參[illegible]神[illegible]雖[illegible]受[illegible]
[illegible]庸[illegible]之[illegible]乃[illegible]
義機[illegible]軍[illegible]而[illegible]德龍興順皇
高禪深達先天之運[illegible]贊[illegible]之業[illegible]諧
九[illegible]機[illegible]之[illegible]之[illegible]
[illegible]之臣虞夏荀裝之奉魏晉自非坦懷至
公永鑒崇猷孰能光輔五君貞亮二代者
[illegible]大[illegible]南[illegible]夏登中[illegible]時[illegible]去[illegible]國[illegible]邦教
今之尚書令古之冢宰雖祿輕於台[illegible]而任
隆於百[illegible]轉遷沖[illegible]改機[illegible]端迹無異言遠
無異隆帝嘉[illegible]庸[illegible]中[illegible]冊[illegible]五禮以正
民[illegible]刑而罕用故能勝績康[illegible]延[illegible]

民簡八刑而罕用故能騁績康衢迓茲
*后義在資敘情同布衣出陪鑾蹕入奉帷
殿仰南風之高詠飡東野之祕寶雅議於
聽政之晨敍文於宴私之夕乘以酒德閒以琴
心暖有餘暉遠然留想居垂冬日之溫臣盡
秋霜之武肅之焉稽之焉於是見居親之
同致在三之如一大祖升遐綱紀遺寄以侍中司
徒錄尚書事秉玉几之領奉綴衣之礼擇
望齊之令與致聲化於雍熙內平外成寶昭
舊職增給班劒卅人物有長容徽章斯允位
尊而礼卑居高而思降自夏徂秋以疾陳退
朝廷重違謙光之旨用申超世之尚改授司空
領驃騎大將軍侍中錄尚書如故景命不永
大漸弥留遂九四年八月廿一日薨于第春秋卅
有八皆柳莊疾歎衛居當祭而輟祀晏駕既往齊侯
廢事而行哭公之云亡聖朝震悼於上辭后恆慟
於下豈唯家鍾一國痛深一主而已哉追贈太宰
侍中錄尚書如故給鼓吹增班劒為六
十人謚曰文簡礼也夫乘德而處萬物不能吝其
貞屋已以世當世不能極其度均貴賤於條風

貞靈已以達當世不能後其度均貴賤於條風忘
榮辱於彼我然後可與善天下聊以卒歲經始
圖終式光祇換誰云充備公實有焉是以義結
居子惠治庶類言象所未形述詠所不盡故吏公
甲等感逝川之無合長清暉之眇默懷興謝於
任昉雅詠於京國思衛鼎之垂文想晉鐘之遺
則方高山而仰止刊玄石以表德其辭曰
辰精感運昇靈發祥元首惟明股肱慷良天鑒
璿曜躔武前王敬若元輔體儆知章永言必孝曰
心則友仁洽慈濟厥深善誘觀海齊量登岳均厚
五臣誠六八元勳九內讜惟懼外曜台階遠無不肅
逝無不豫知風之權知權之諧光我帝典綏彼民
黎率禮歸德懷響軒跡屈朱軒志陸衡館
眇玄宗蓋之辭輸義既川流文亦霧散嵩構
云頹澤沿載枝忠歌靡嗣儀刑長邁怡悵餘
徽鎔洋遺烈久不絕新國而不竭

文選卷第廿九

▼伯三三四六號　祈願文、二月八日文、盂蘭盆文、讚阿彌陀佛、廣願文

無。
王非仏無以護國城非
弘護。
其能弘仏恵相
濟蒼生於是帝日重明法
界。再闡此之切德我謹仏
梵厥今宏開寶地廣開
揚開五印之真文啓発於
則有某官奉為国界安宅
禳災竪福之所也惟願
該轉經功德迴向福田先用
庄嚴梵釋四王龍天八部伏
願威光識威神力無擅興
念蒼生救人護国伏持眞
善次用庄嚴我郡首尹
等。惟願南山作壽北
長為大国之重寶。天
孫者

[illegible]會[illegible]廣[illegible]

場開五印之真文啓嘉[illegible]則有某官奉為國界安寧

禳災之福之所為也惟願

茲轉經功德迴向福田先用

莊嚴梵釋四王龍天八部伏

願威光識威神力無擡無

念蒼生救人護國伏持眞

善次用莊嚴我郡首史君

等惟願南山作壽北極齊年

*長為大國之重臣永作釋門

之信士然後散霞法界普施

蒼生賴此勝因齊登樂果

詞般若利集无邊大衆虔

誠一切普誦

[illegible]月八日之　夫法王所誕為拯生靈八相作

三身利集嚴王之寶位於道場嚴證最後無

誓居深谷所以逾城夜久得果初晨留後

*盂蘭盆迦葉道報慈母於天中聖音證

通救生身於地獄故知曾子行孝典籍稱傳

董永事親留名後世是以目連慈母在世怪

死墮三惡身居惡趣臨河飲水猛火入烟對食

欲飡變成爐炭目連涕觀六趣遍視三塗

遂見母身受於大苦遂即躡地白佛請說救

母之方並以聖德悲憐遂使清淨教令唯願

樹舍人等故知九泉下未之[illegible]清三秋上朔之初諸

佛歡喜之時羅漢騰空之日證依經教助習

自連事為七世先靈義造盂蘭盆供養以據

前花巢異種難名盤上珍餚衆諸雜誠故

成心感佛共免地獄之酸竭意奉僧果投況

利生之苦惟願三寶淨蓮於西方見彌陀之聖衆

浴一乘之冰永攀七覺之花高步元生之林常趣

苦空之注得八自在獄之神通遊歷十方遍視諸佛

花嚴童子　善財童子

火頭金剛　[illegible]　淨瓶仙

[illegible]吒利剛金　常燈羅金剛

如意輪菩薩

[illegible]拏羅金剛　大輪金剛

青面金剛　夜叉　功德天

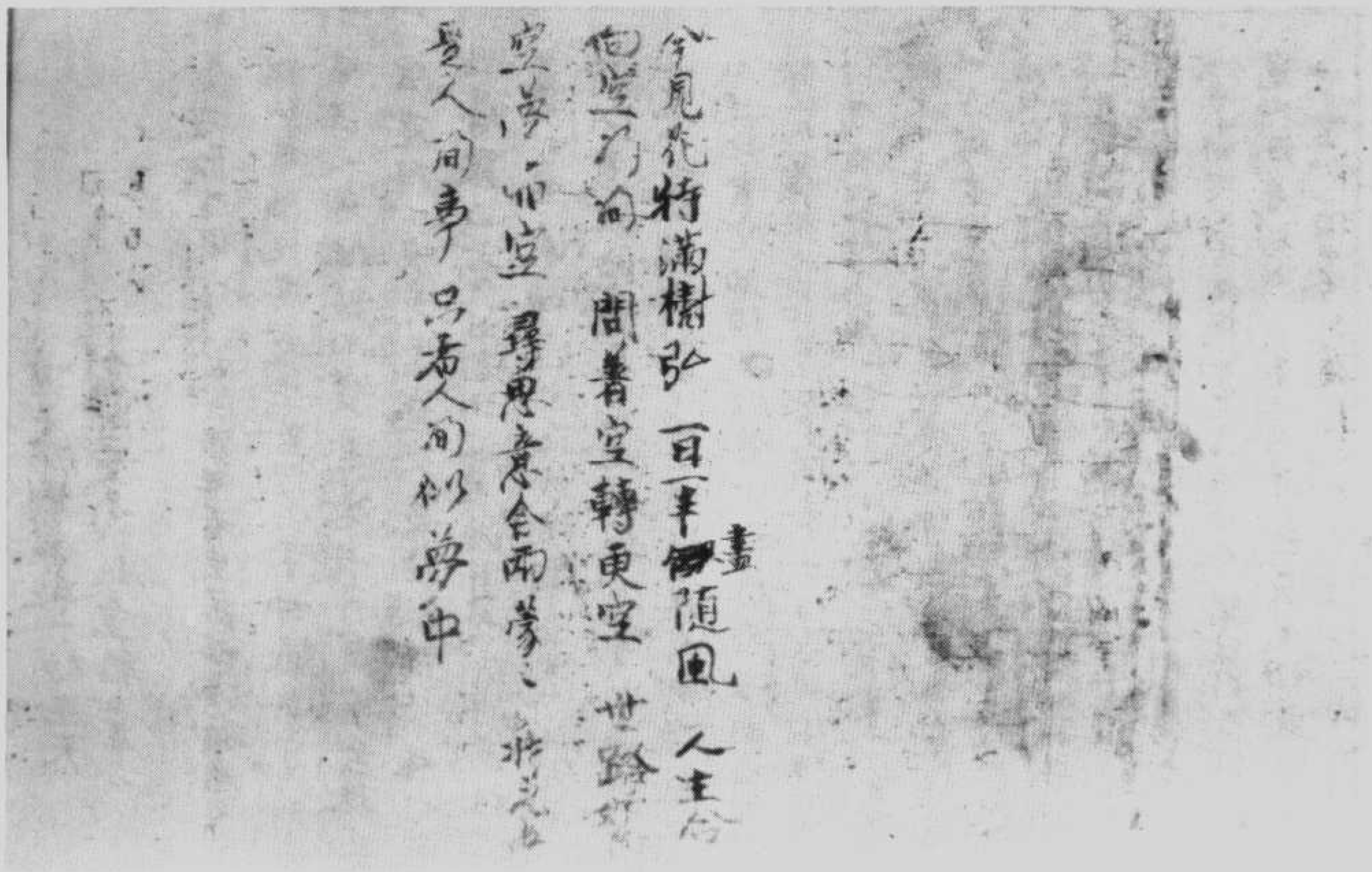
金剛童子　如意輪菩薩

青蓮金剛 功德天
金剛童子 如意輪菩薩

*贊阿彌陀佛序　夫阿彌陀者生居西方極樂之國
教弘權巧度衆生苦行六年神通第一其時也
感得天宮振動而寶蓮華上有寶蓋珠瓔
雲慶現下有青蓮臺坐菩薩叢花八十種好殊
特尊嚴白毫相光功德圓滿自成佛道祖古
眉不可思議神通自在感得觀音菩薩左脇
侍大勢右邊護持正法阿難合掌迦葉頭陀
除滅六賊恒沙煩惱所以得超三界四攝種紀
六度之苦空如須彌於芥子福緣善慶開悟衆生
餘二非真即非菩薩聲聞弟子淨如明珠種種著
冷梵音深妙上震世天之外除咸摩王下徹十八重地
獄之中庭酸息苦是我彌陀佛尊明三教行六波羅
佛法流傳生生不絕後五百歲彌勒下生為作證明之緣
吾日有善眼仙人來問重白世尊時有破戒比丘名字
羅漢示三乘引之令出衆生格解預造橋梁若不
身沉淪苦海法門無二何況說三入不二門開一乘道
說日　勸衆生等滿福　恐流浪兮無涯　開法門兮引路
達大道兮無窮　顯自性兮彼岸　越三界兮神通　雖世尊
之覺說　心與口兮何從

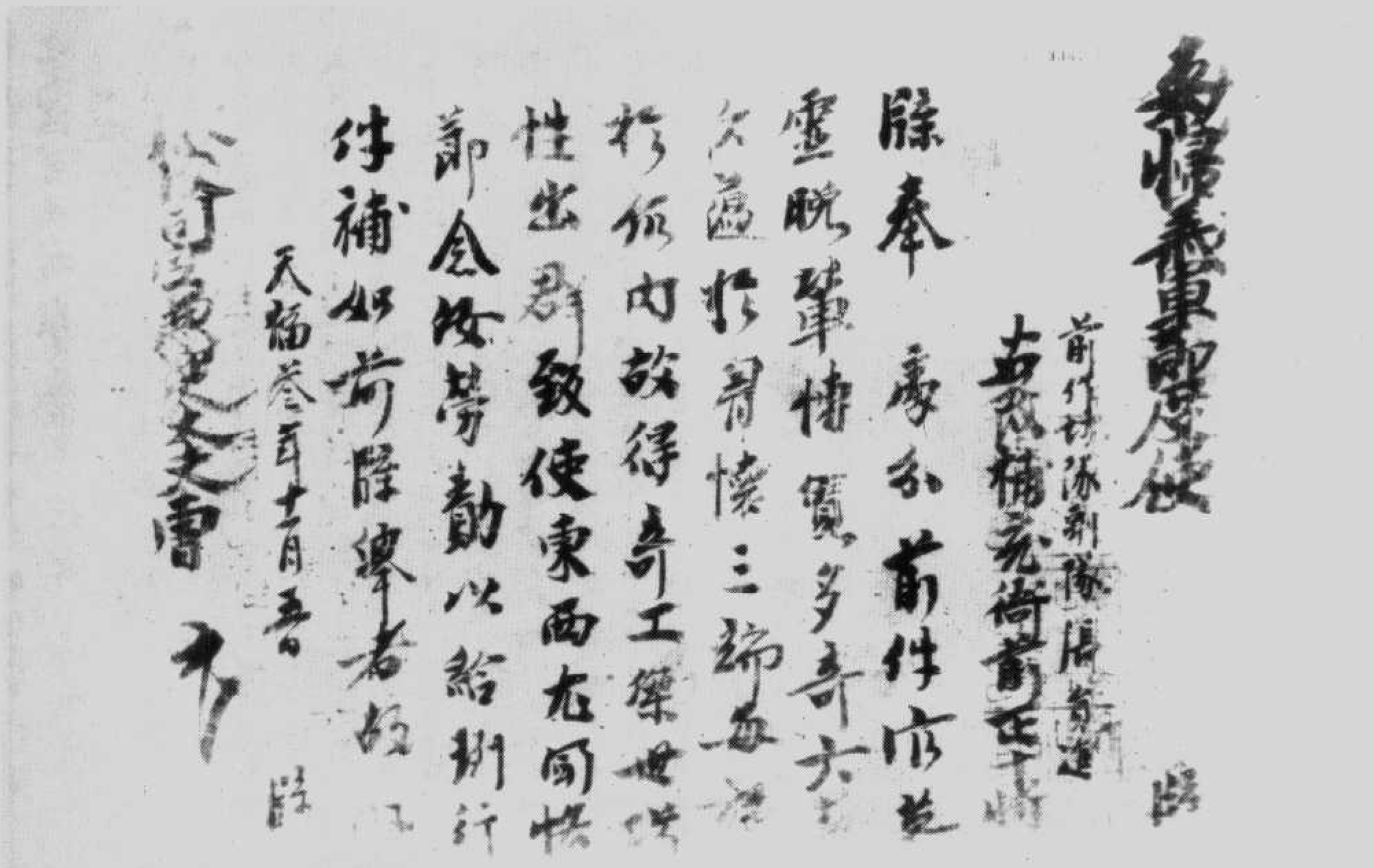
達大道兮無窮　顯自性兮彼岸　越三界兮神通　雖世尊
之覺說　心與口兮何從

*廣願文　仰願盡虛空遍法界諸佛
菩薩十方如來深大慈悲同拔衆生十方三世諸佛
悲同救衆生過去恒沙諸佛未來恒沙諸佛
大慈悲同拔衆生觀世音菩薩大勢至菩薩文殊師利
普賢菩薩地藏菩薩聲聞菩薩十方諸大菩
大菩薩摩訶大慈悲同拔衆生過去恒沙菩薩摩訶薩
恒沙菩薩摩訶大慈悲同拔衆生十方金剛神王布施
慈悲同拔衆生天龍八部四天天王帝釋梵王轉輪聖王
阿修羅王天靈地祇
阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩聚緣和合度脫
阿羅大王五道大神大山府君同拔衆生三
趣地獄暗隱處此生他方天上上上盡虛空遍法界四
劫夫罪障消滅恒沙福集願從地獄盡生十方淨土諸佛神力
可思議願以大慈為將百億世界通為一佛來化主為名稱
[illegible]合道場人先成佛者垂權度脫一切衆生盡成佛道不下
[illegible]願不為凡夫愛染若等大慈不名為佛法佛名為
無[illegible]合盡六道衆生出苦海恒沙劫來
[illegible]自世尊大慈大悲發願拔出苦海共[illegible]
[illegible]為師大道[illegible]

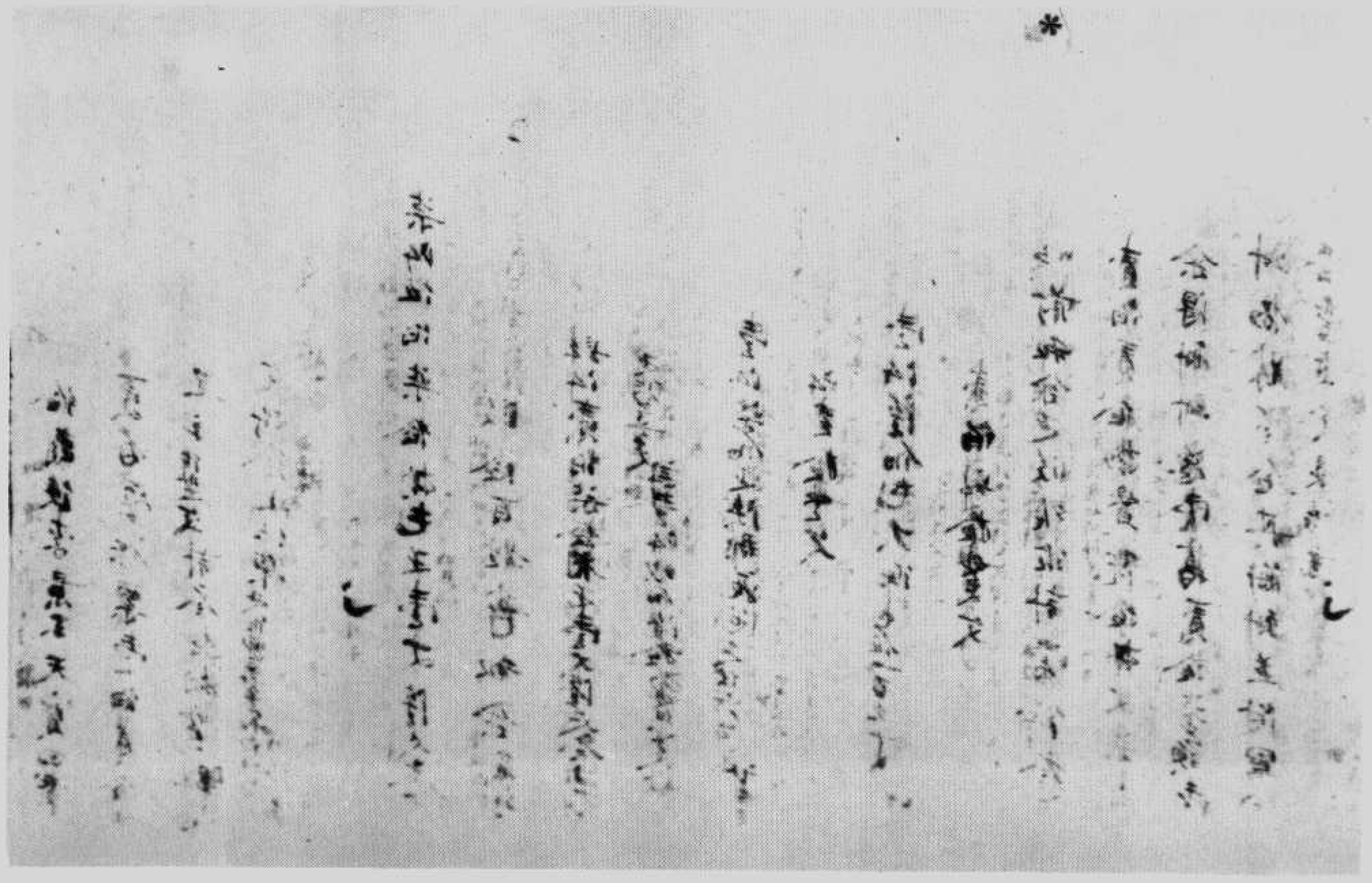


（紅樹滿特花見今）首一子曲　面　　背　號六四三三伯

▼伯三三四七號　歸義軍曹授張員進衙前正十將牒

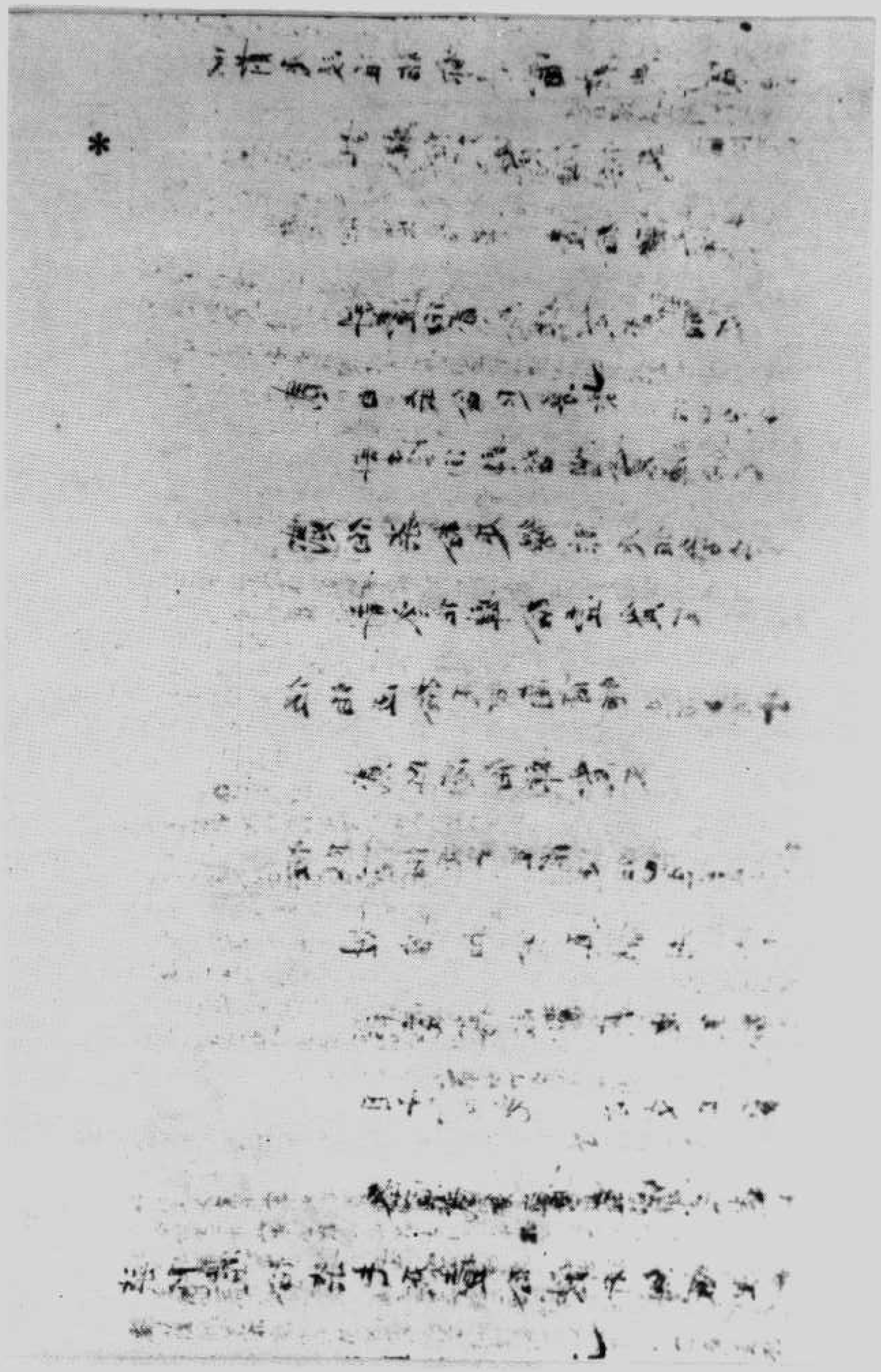


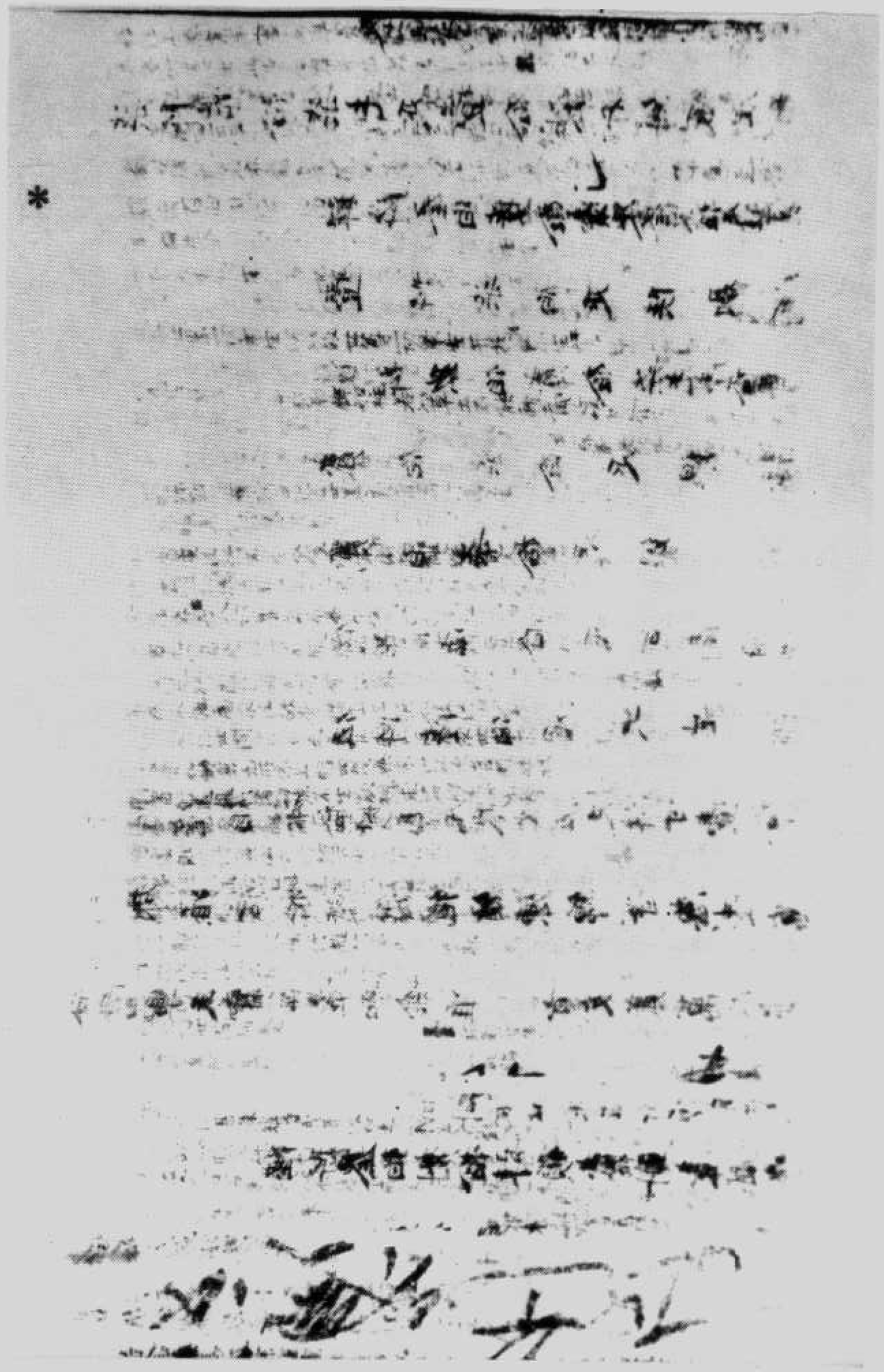
（者字色淺）二十八第卷經集寶大　號八四三三伯

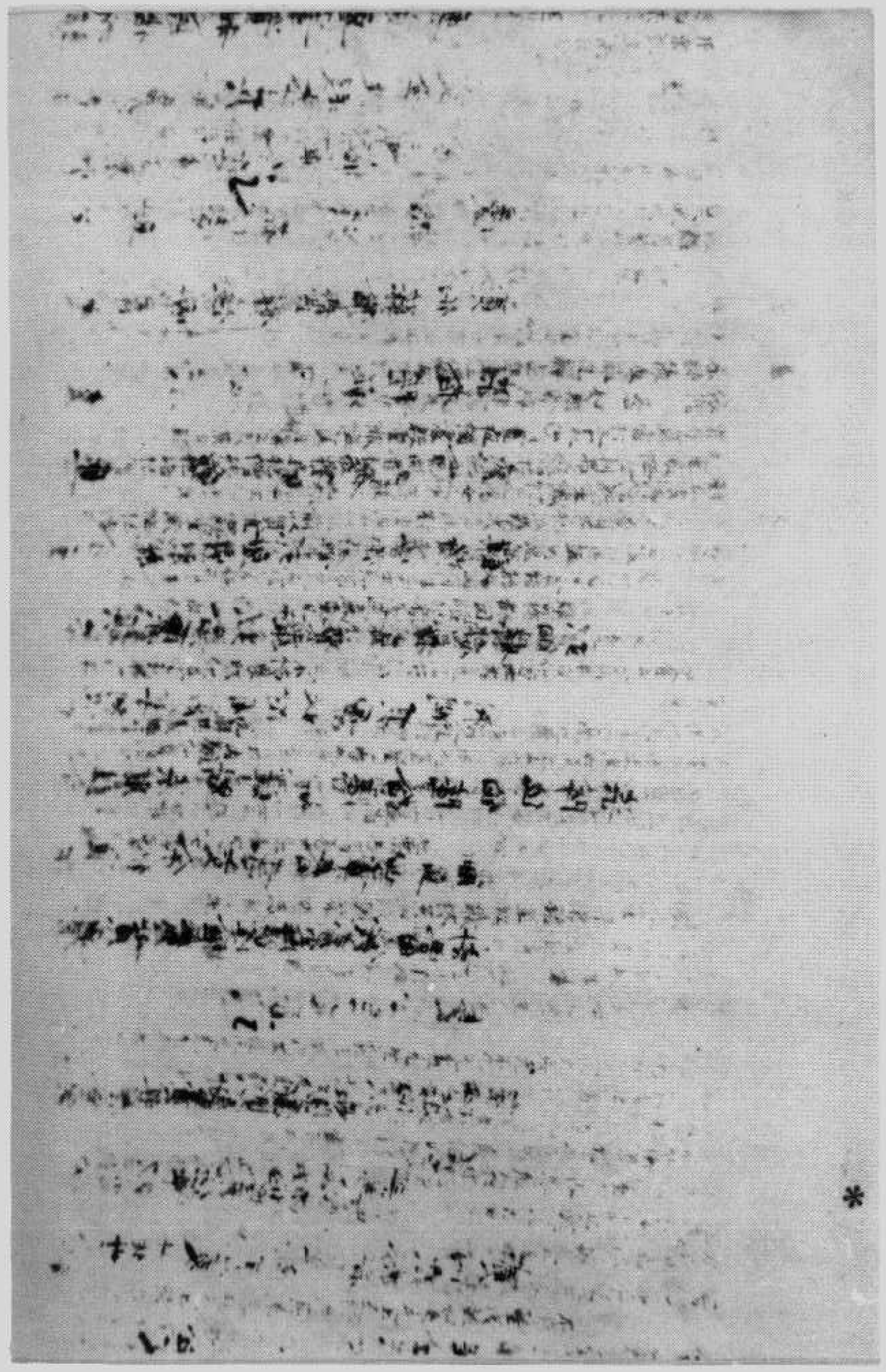


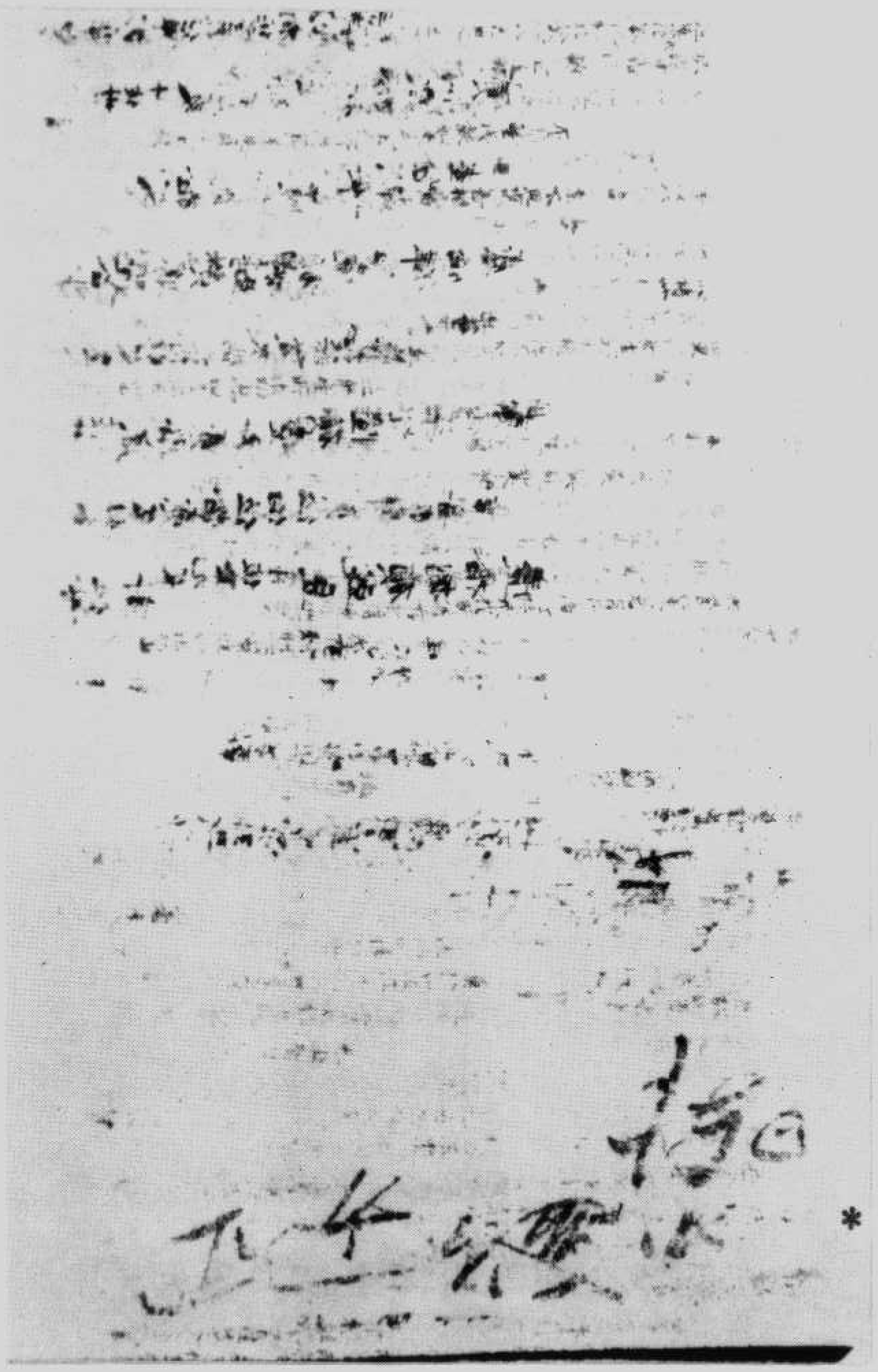
*

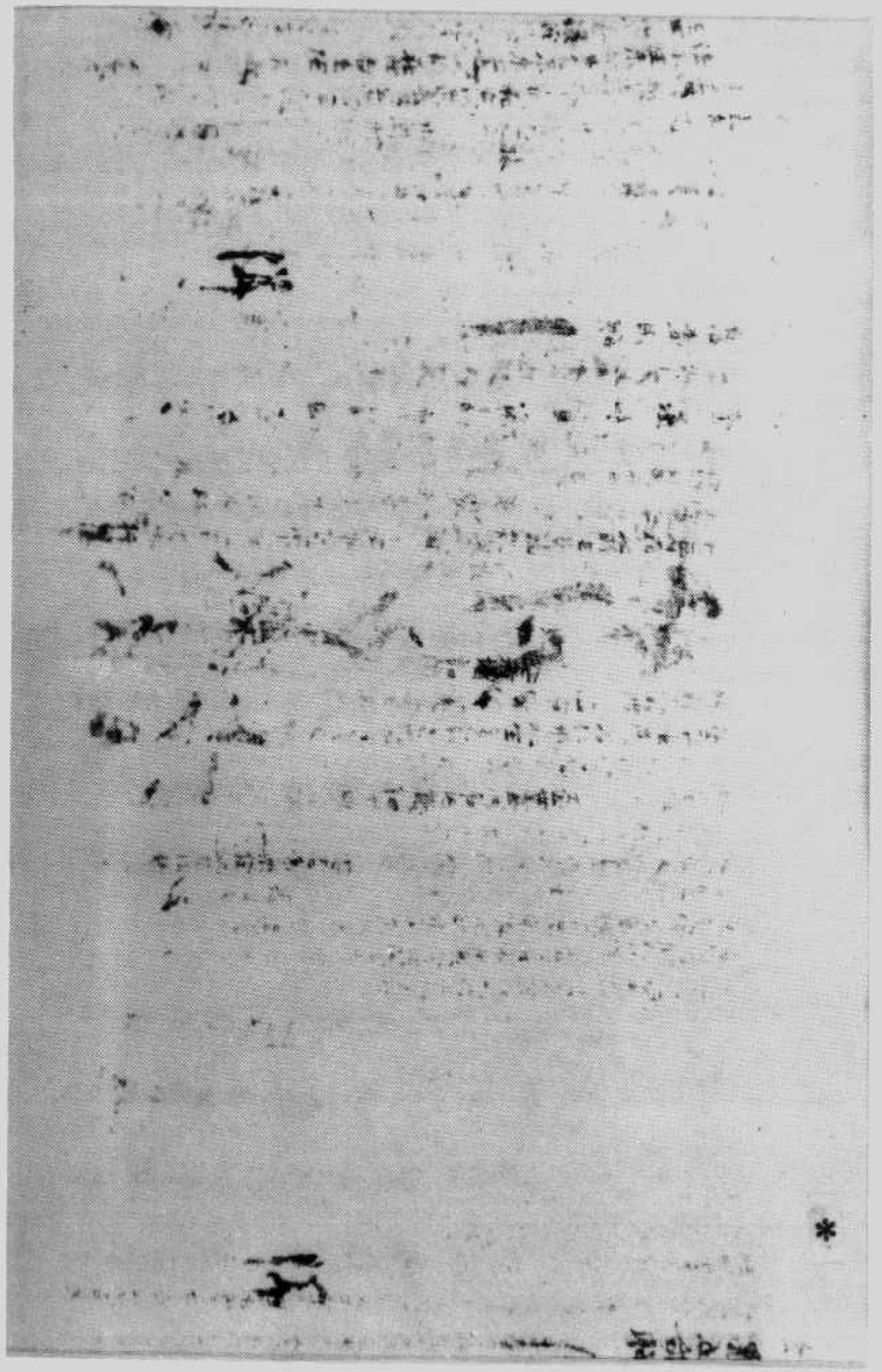
*

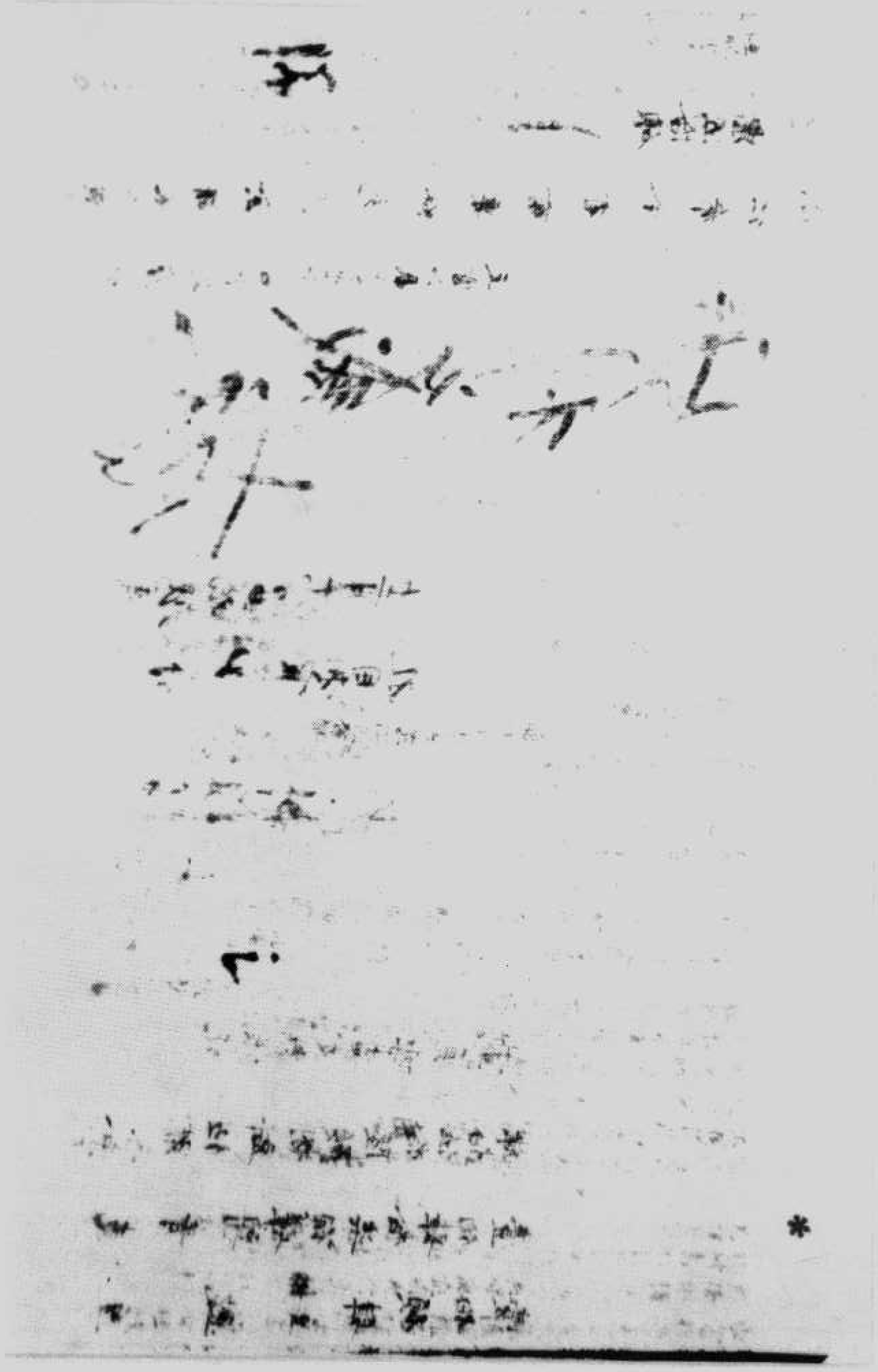


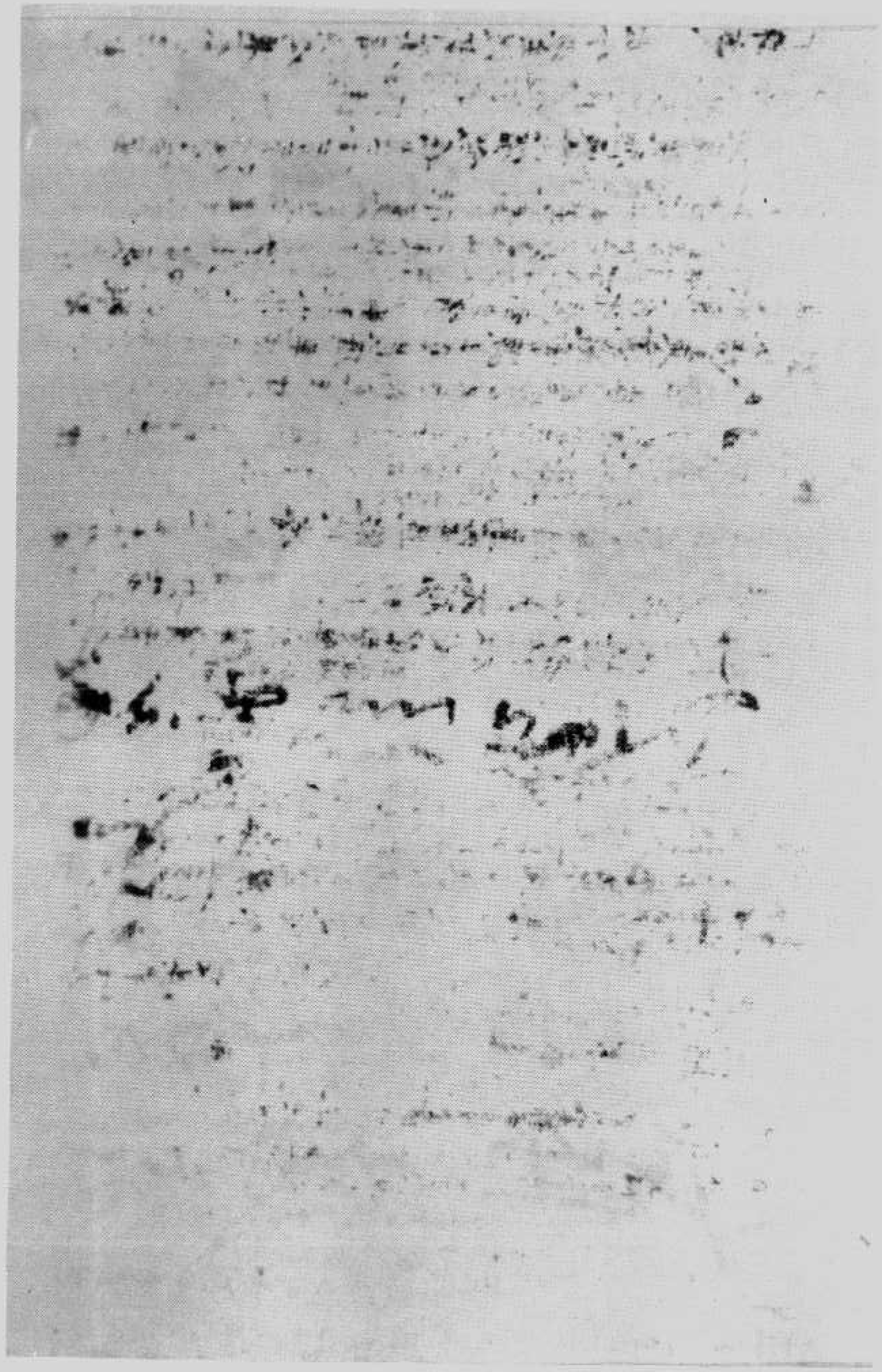


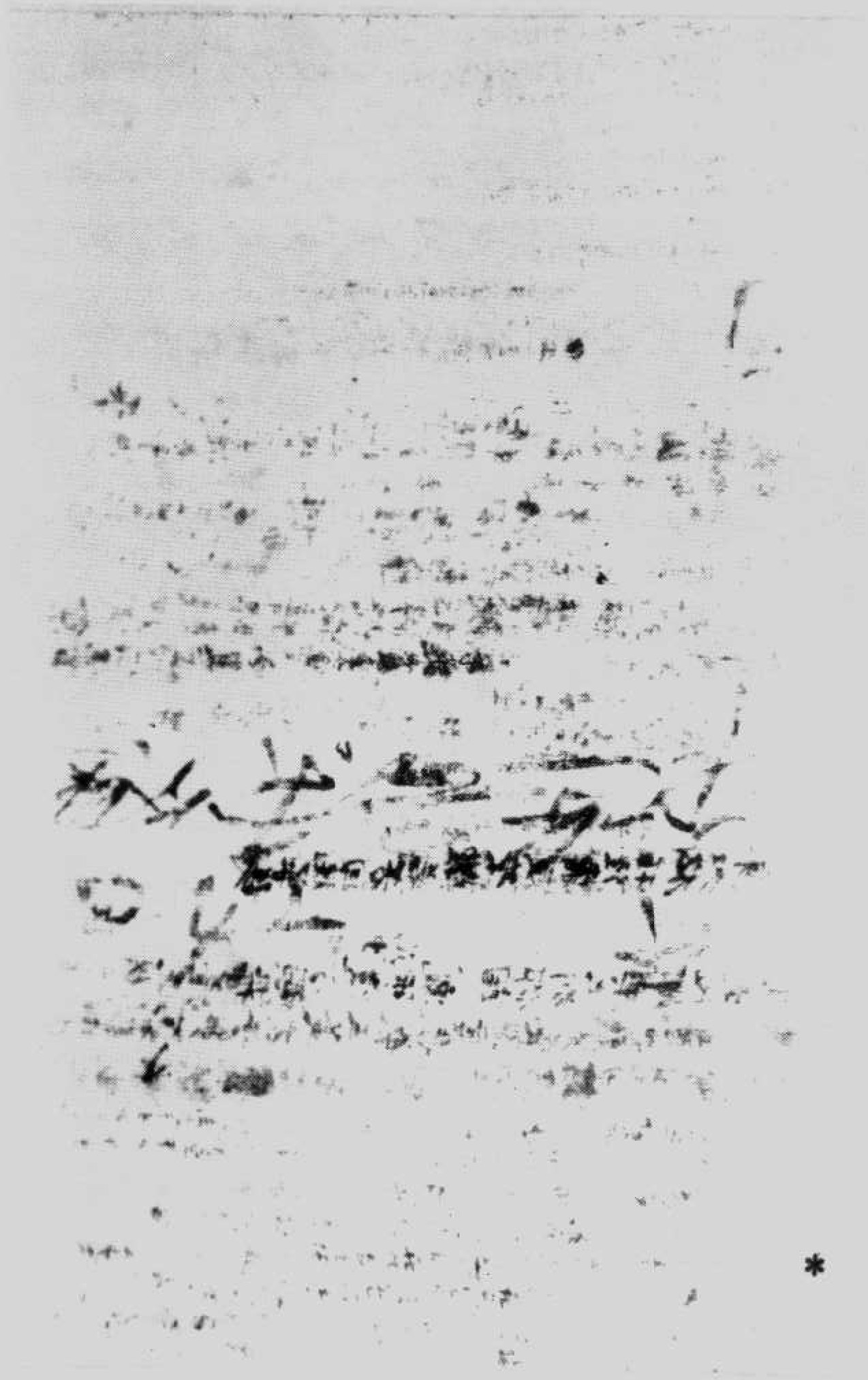




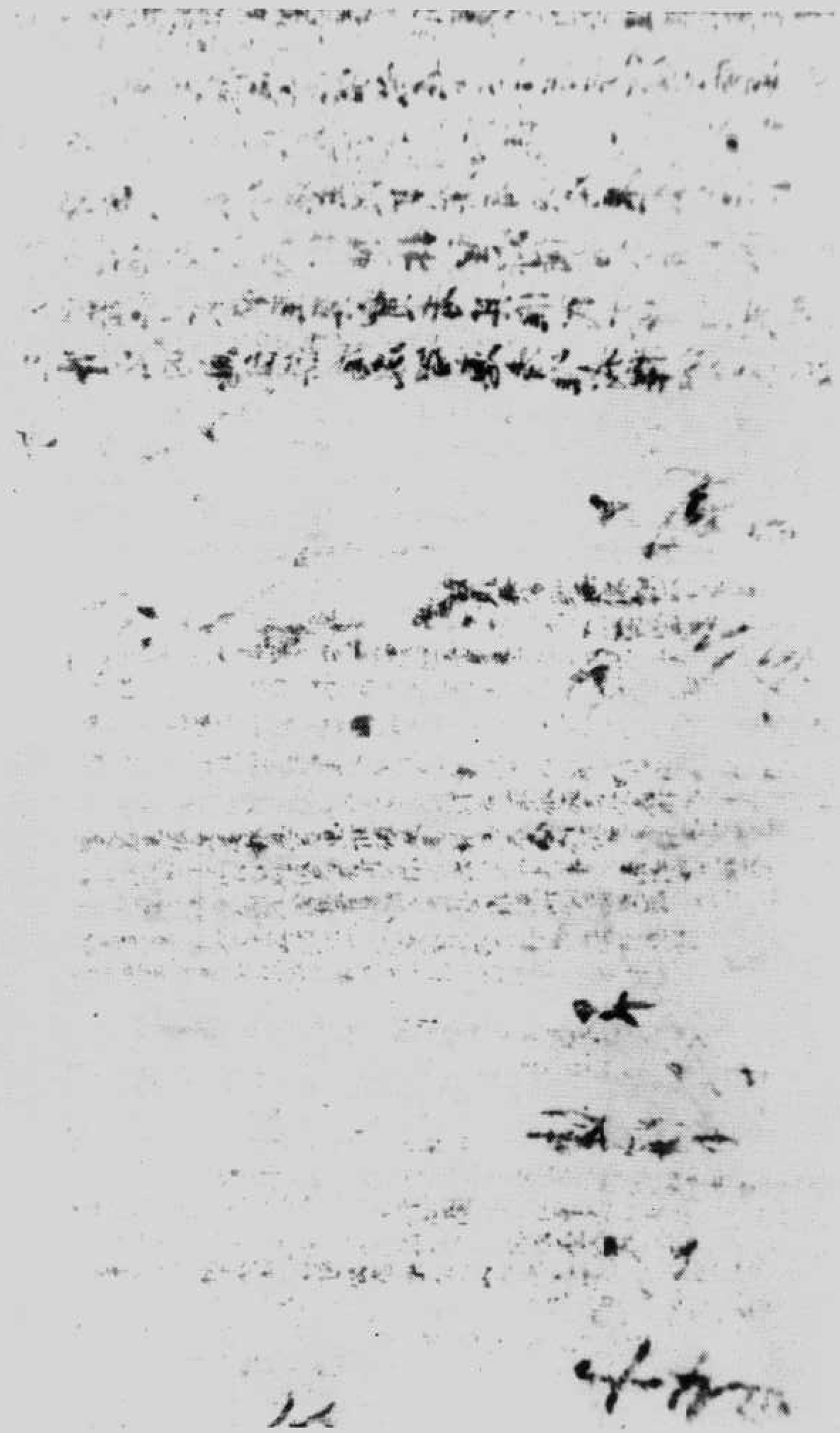


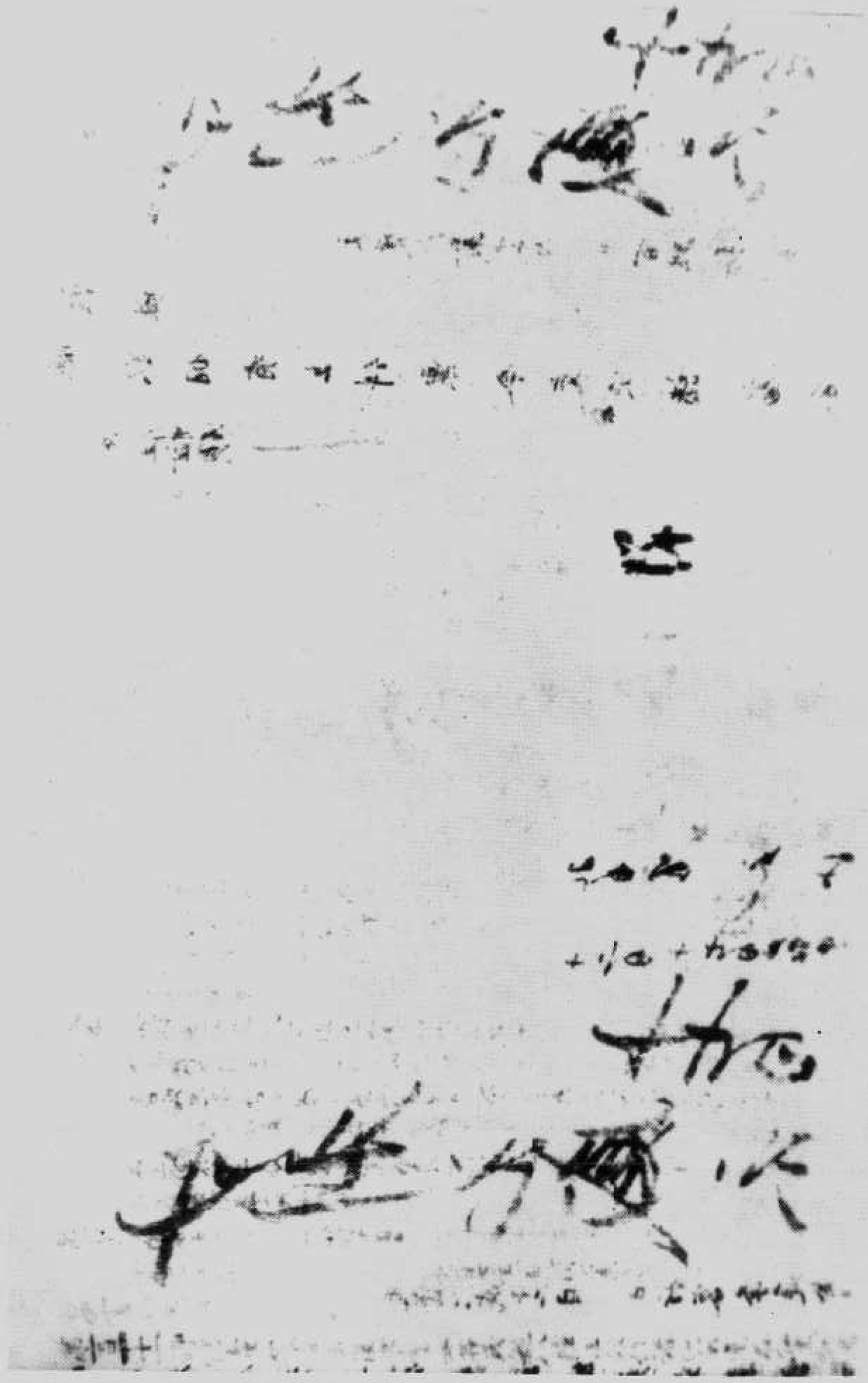


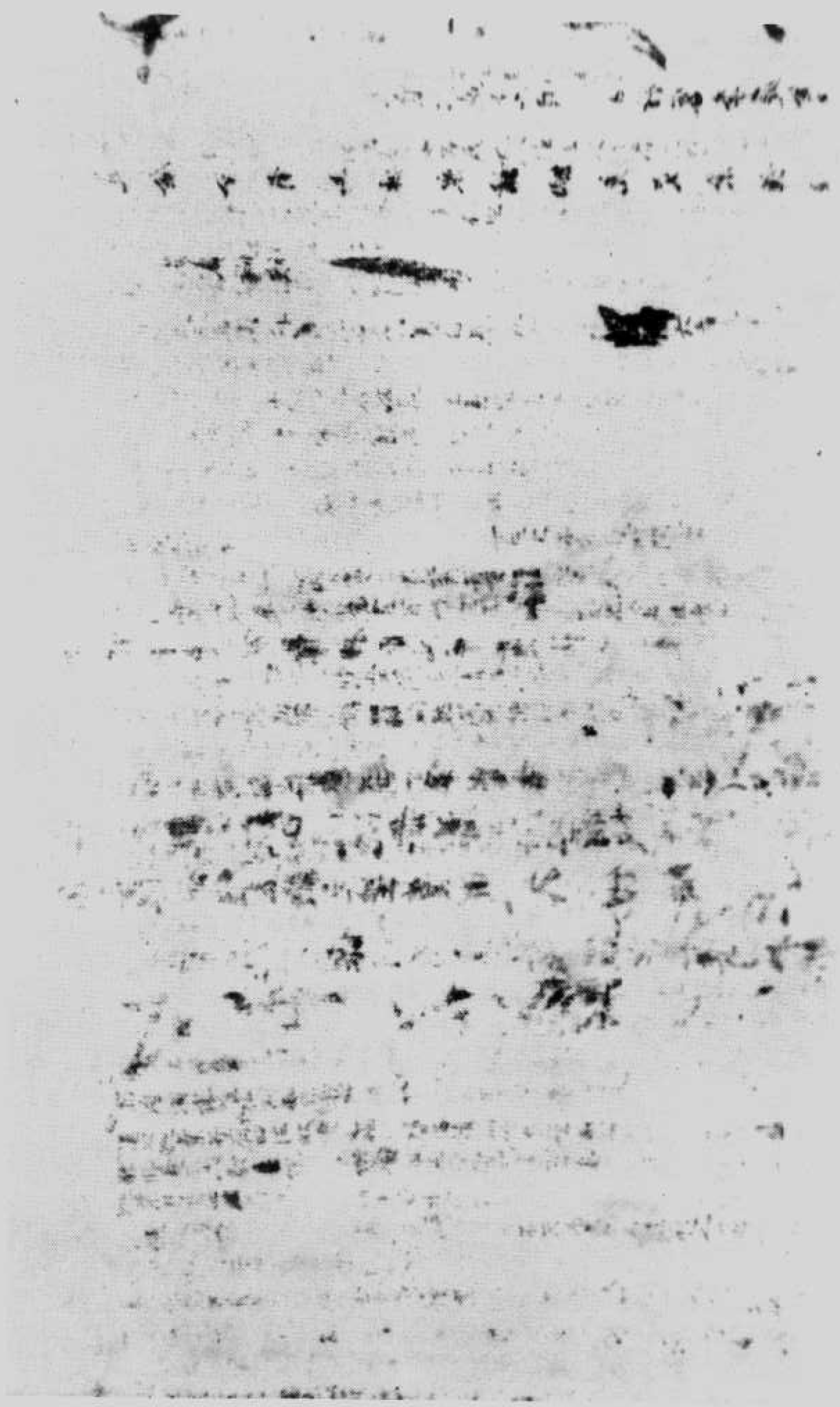


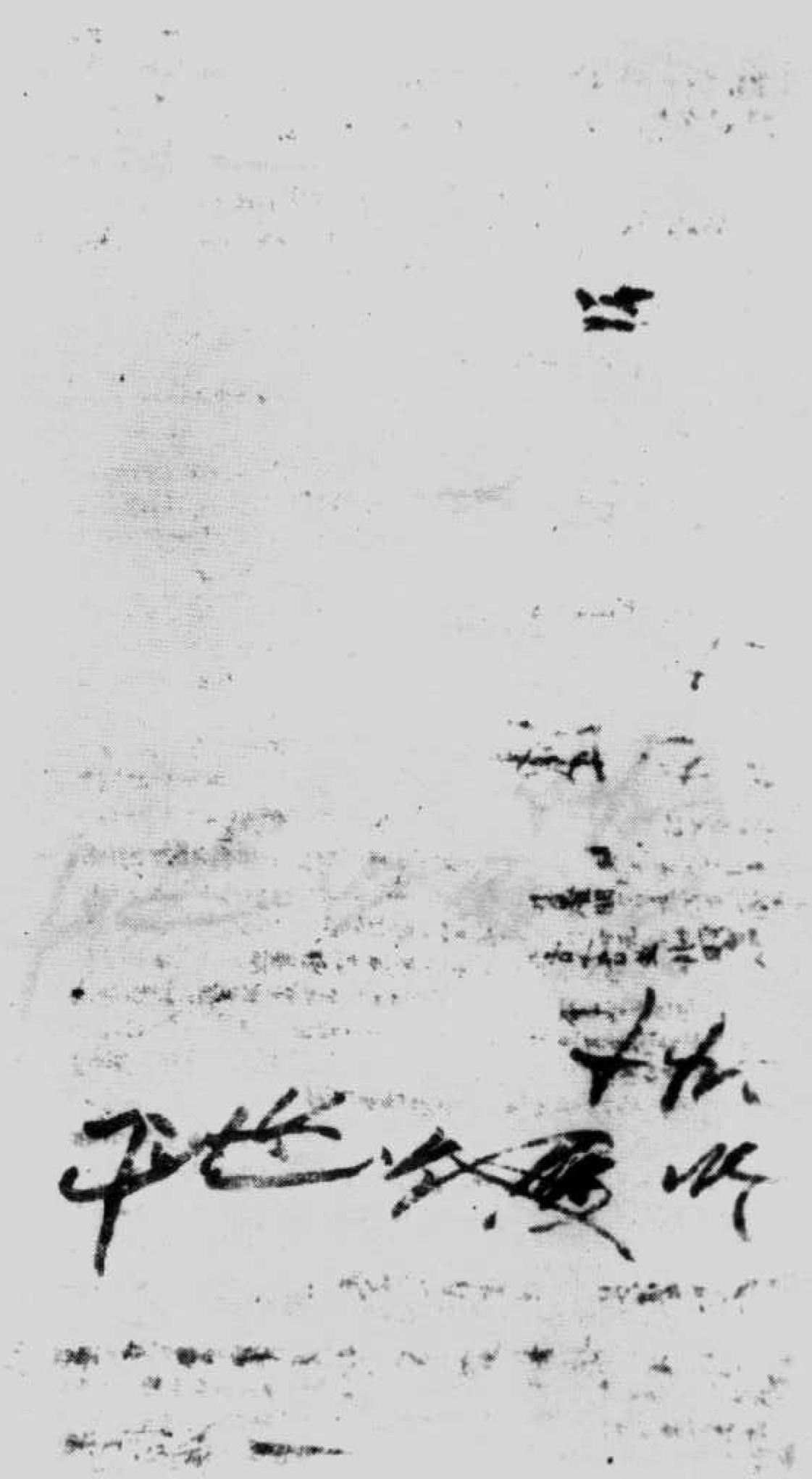


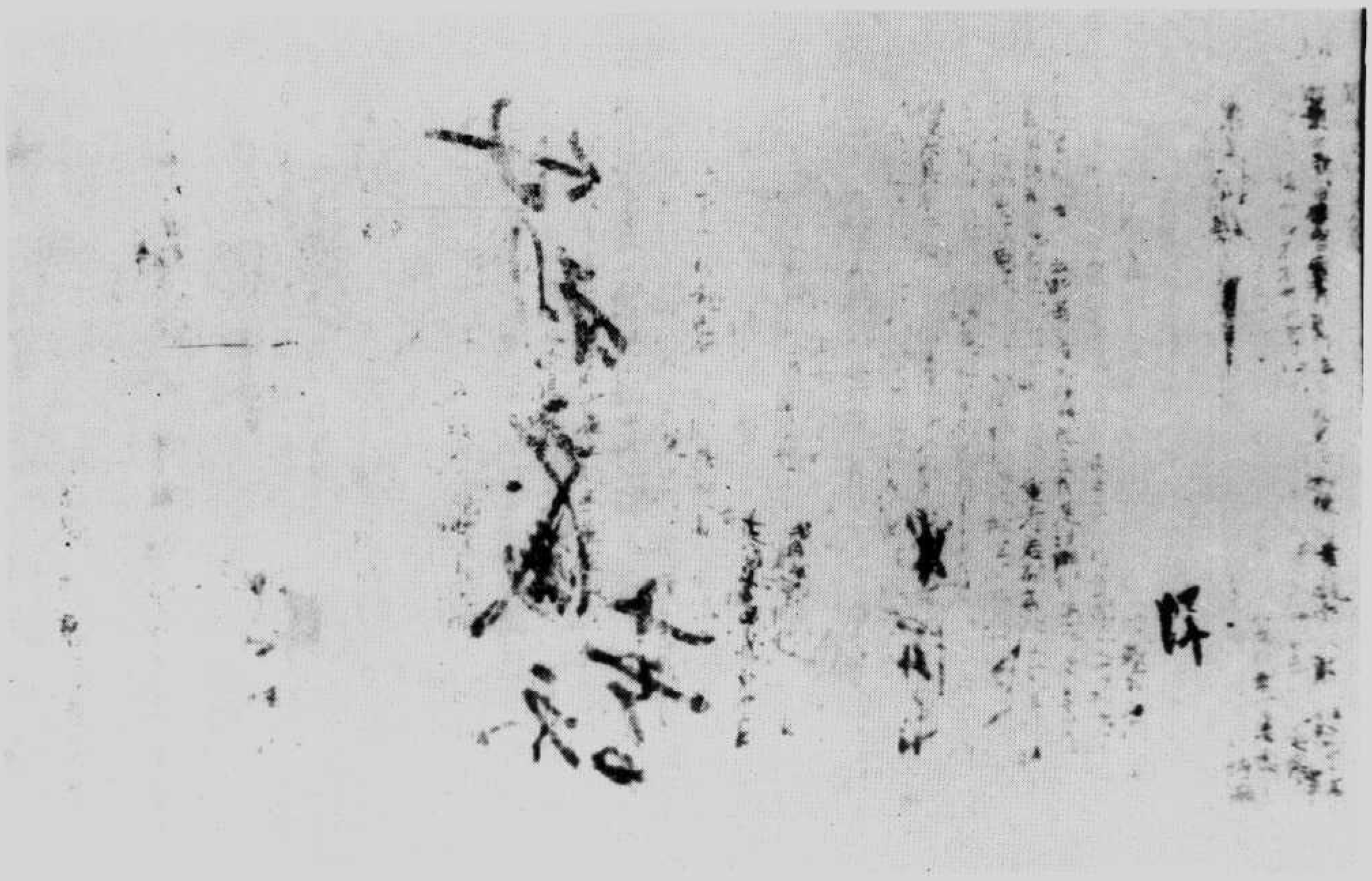
*



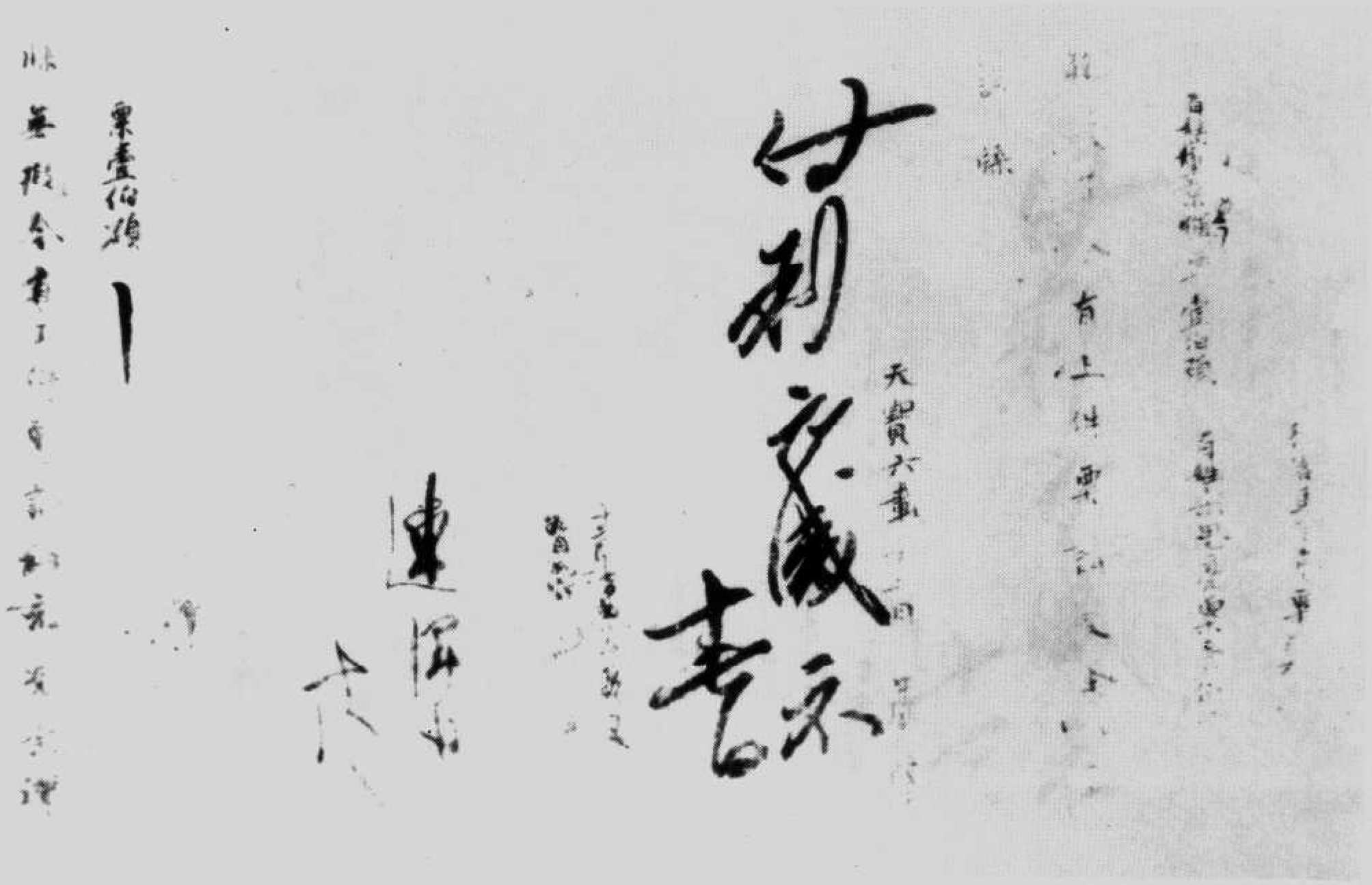


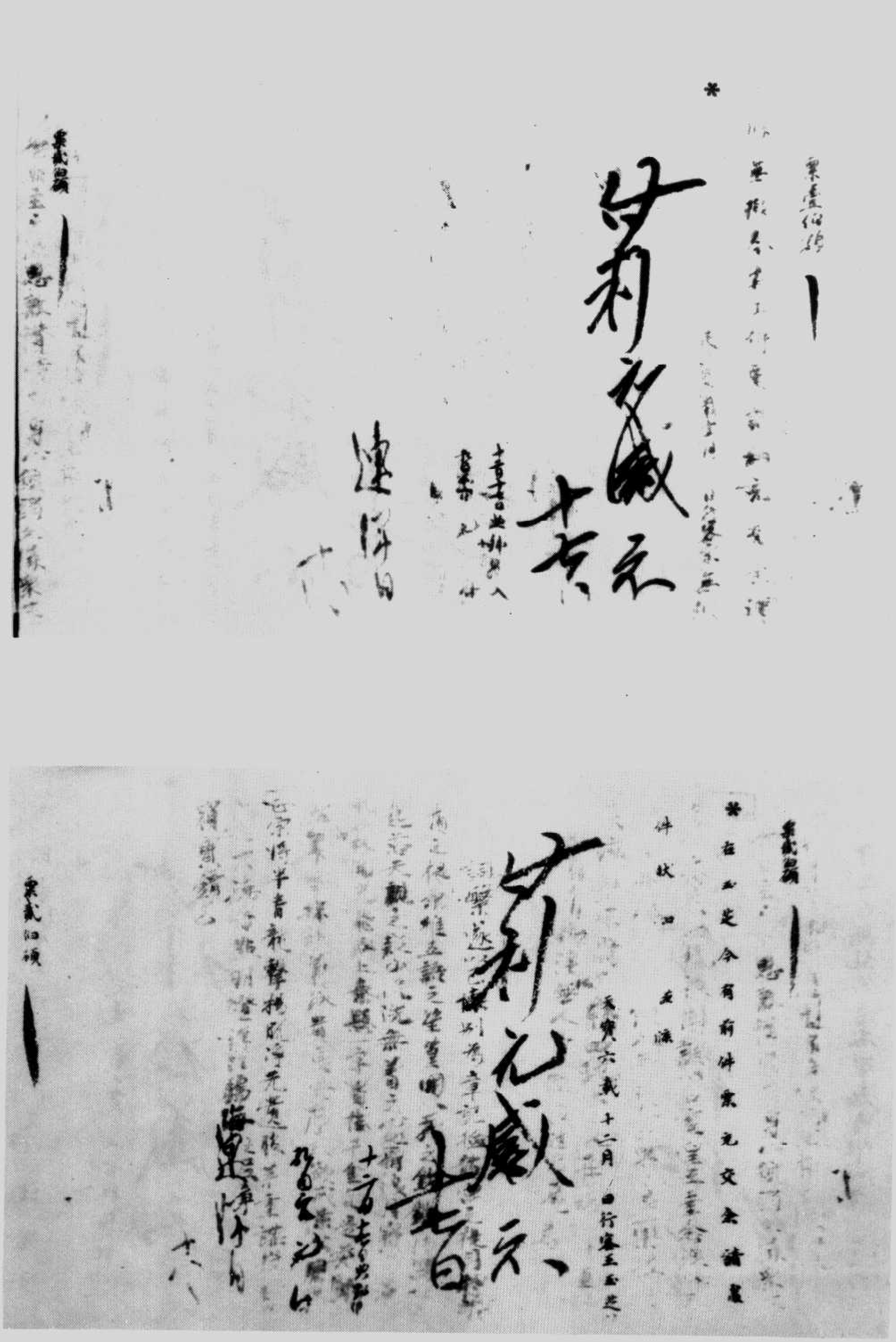


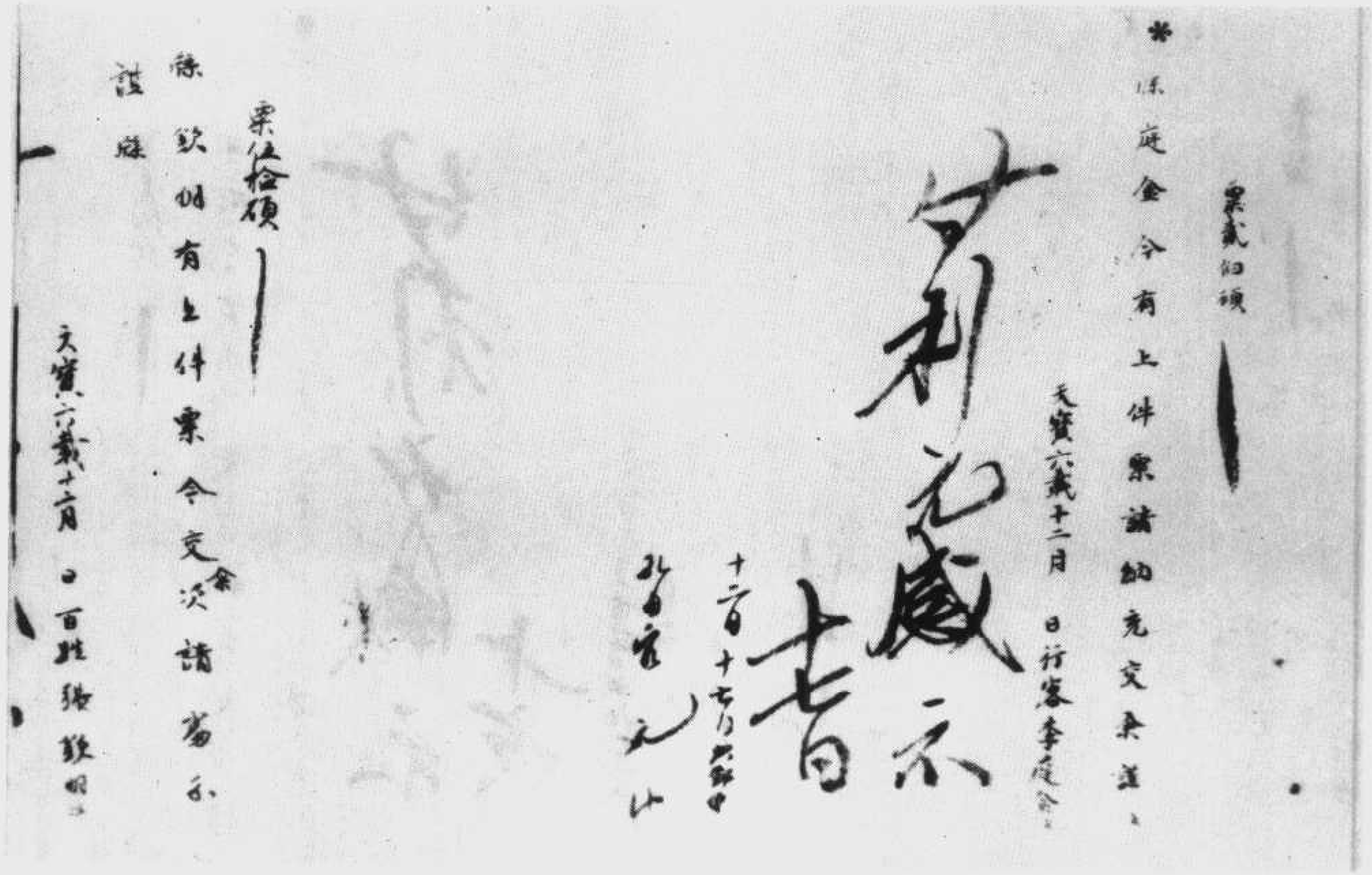




▼伯三三四八號　背　面　天寶三年至六年粟麥絹帛曆（鈐「印軍盧豆」）







*

係庭金今有上件案誠納充交來達

案載相頑

天寶六載十二月　日行客李庭金

奉

敕依不

十七日

十二月十七日

孔目官　元仙

案檢頑

條欽州有上件案令交付請審示

註條

天寶六載十月　日百姓張敦明

*

條欽州有上件案令交付請審示

註條

天寶六載十月　日百姓張敦明

奉

敕依不

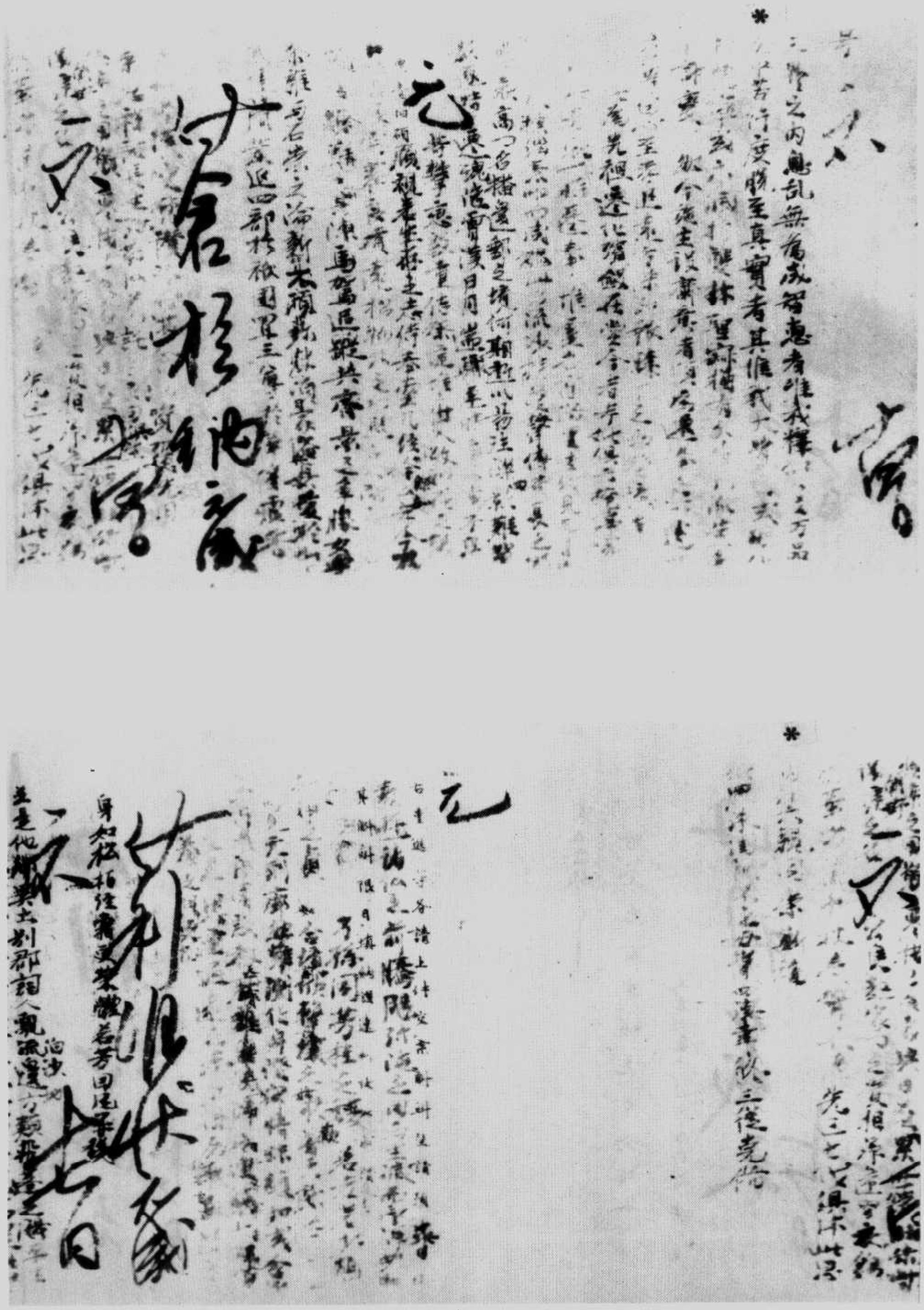
十七日

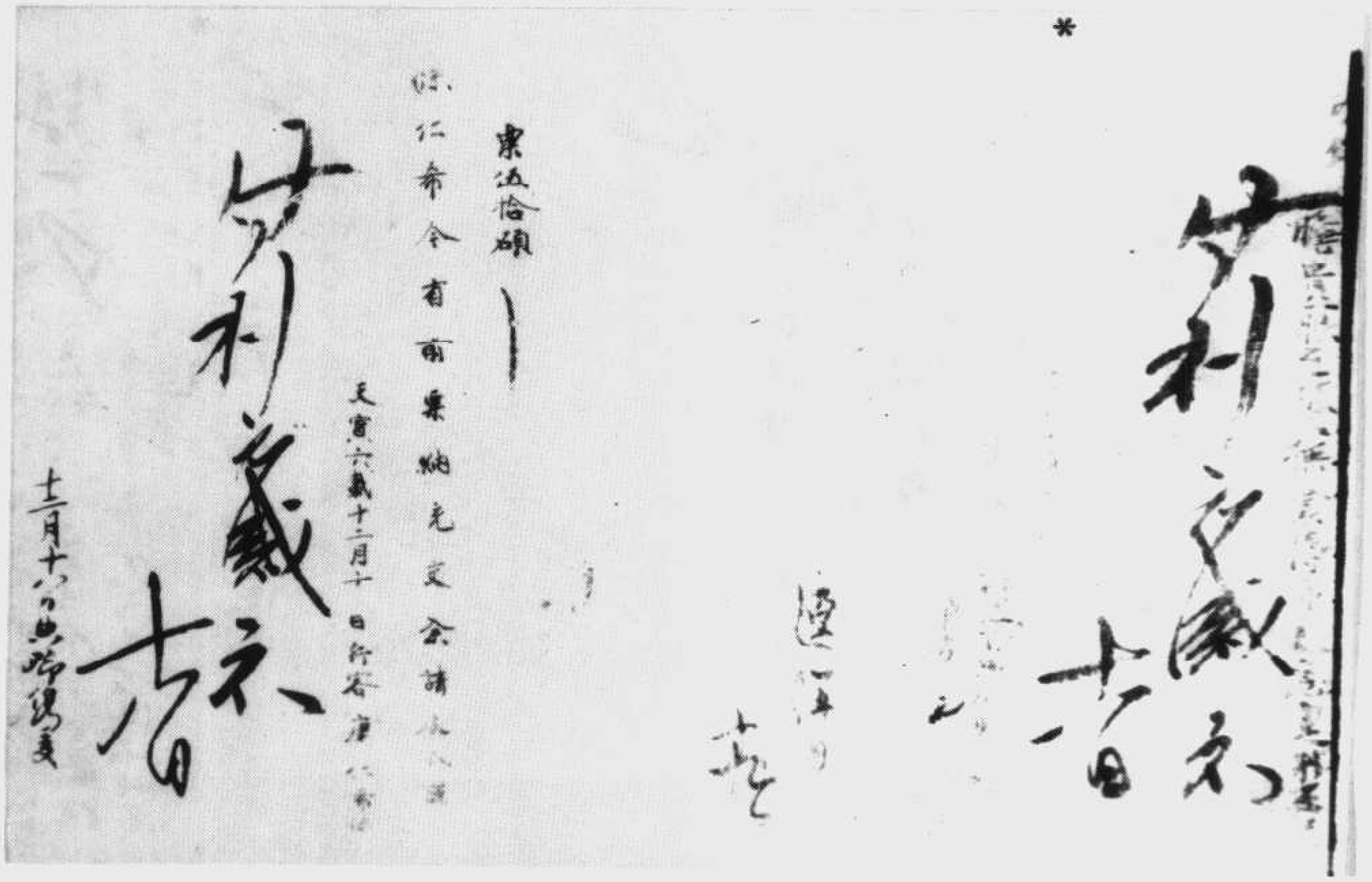
十二月十七日

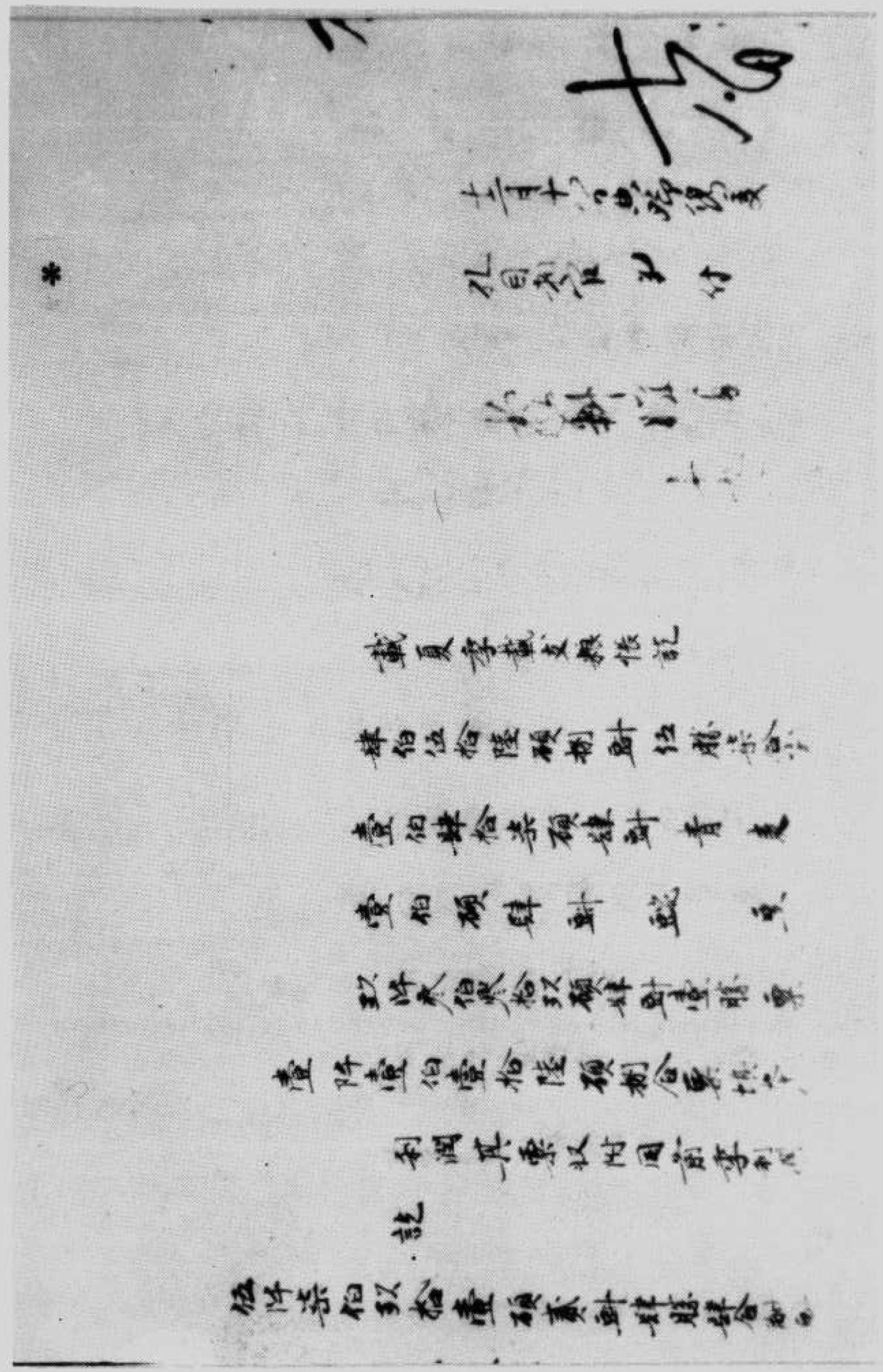
孔目官　元仙

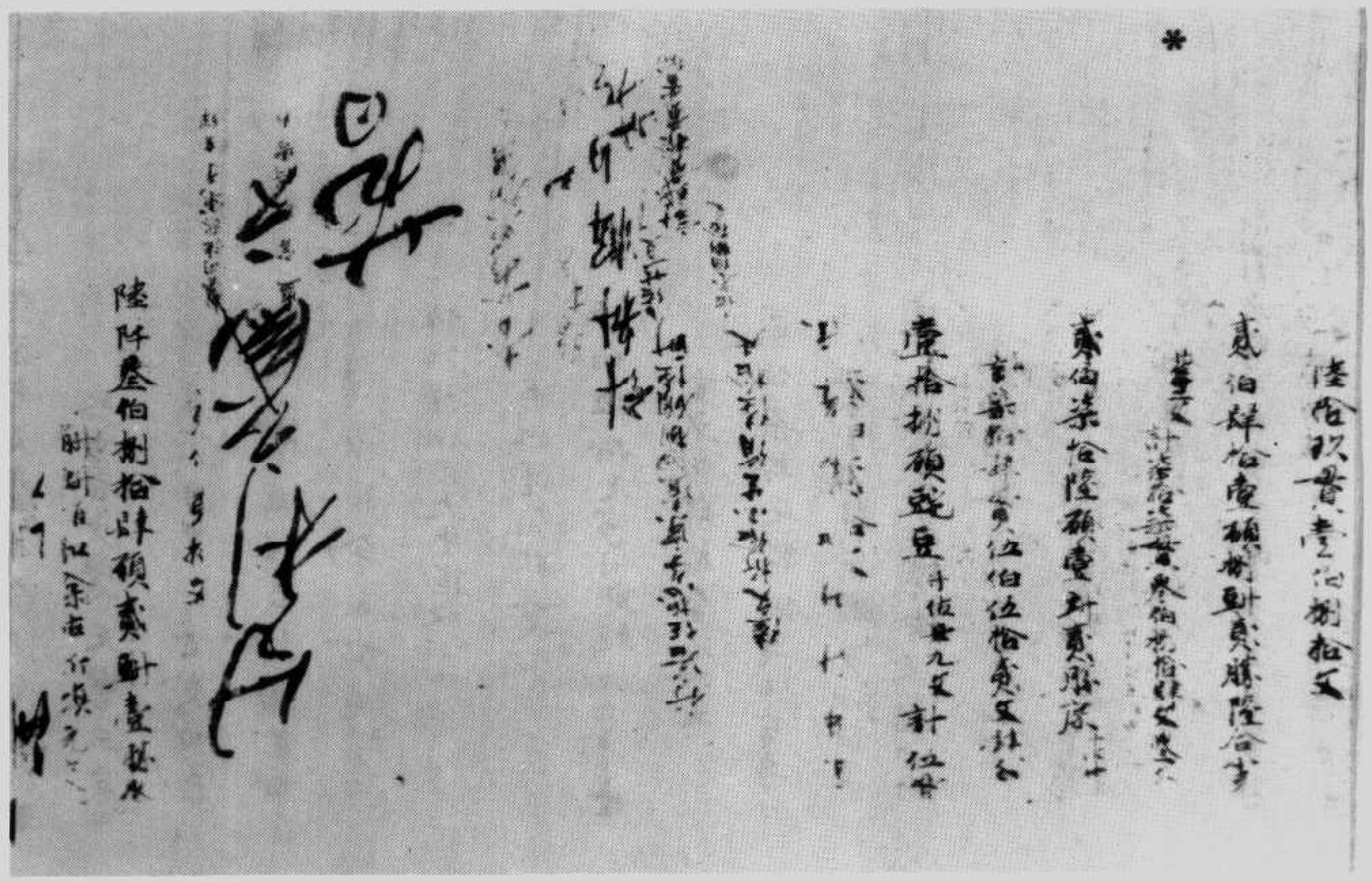
案檢頑

三界之內無亂無爲成智惠者性成佛方名









陸阡叁伯捌拾肆碩柒斗壹升

貳伯肆拾壹碩捌斗貳勝陸合

貳伯柒拾陸碩壹斗貳勝

壹拾捌碩玖豆 十位壹九文 計位壹

伍伯伍拾貳文 計位

陸阡叁伯捌拾肆碩柒斗壹升

*合當軍天寶四載和籴准　百文貳萬段出

五郡准估折請得絁綿練絹等惣壹萬

肆阡陸伯柒拾捌匹叁丈伍尺肆寸壹拾

伍阡陸伯叁十伍匹

伍伯伍拾叁匹 河南府

貳伯柒拾匹 鄭州

貳伯柒拾叁匹 虢州

壹阡玖伯貳拾肆匹 陝州

壹阡柒伯匹 陝州

肆阡叁伯陸拾壹匹 [illegible]

共阡壹拾柒匹叁丈壹拾陸尺

祭軍武少騫 天寶三載上

月十二日 [illegible] 百文四載

祭軍武少將天寶三載上
月十二日充　百支四事
金壹萬貳千貳百貳拾貳文物貳拾
仕孝和金直破利錢
伍阡陸伯貳拾貳文
貳阡陸伯肆貳文
伍伯伍拾貳河南府絶貳伯貳拾
計冬伯肆拾壹貳文
貳伯柒拾貳緣絲貳拾五百五十文
計壹伯肆拾貳貳文
貳伯柒拾貳緣貳拾四百六十
計壹伯貳拾貳貳伯文
貳伯貳拾柒錢大綿陸拾
計肆拾玖貳伍拾文
以前貳段准伯都計當錢典子貳拾
拾陸貫柒伯伍拾玖文計余得斛五

計肆拾玖貳伍拾文
以前貳段准伯都計當錢典子貳拾
拾陸貫柒伯伍拾玖文計余得斛五
壹萬壹伯壹拾伍碩陸斛玖勝壹
其斛斗收附去載冬季軍糧
帳支度勾并勝上金部
支訖
玖阡貳伯肆拾柒碩柒斛
計貳阡伯伍拾玖貳伍拾文
肆伯壹拾柒碩柒斛
計壹伯伍拾貳文
貳拾文陸分
壹伯參拾玖碩貳斛陸勝
計錢肆拾肆貳伍伯陸拾伍文
肆拾玖碩伍斛豆廿四文
帳壹貳伯貳拾文

肆拾玖碩伍斗豌豆廿苗又訖

檢陸番柳伯貴給文

貳伯陸拾貳碩伍斗書吏十五文

言韓玖拾壹番柳伯貴給伍

柴伍陸伯陸拾壹已下全文伍尺壹寸

行個將張彥廉三月六日付武

郡領已訖　百文四番

余壹萬陸拾貳番春季新附

足給百姓和糴糴并淮宜

拔給劍伏縣見破所由書

壹所　柴　伯延陸郡

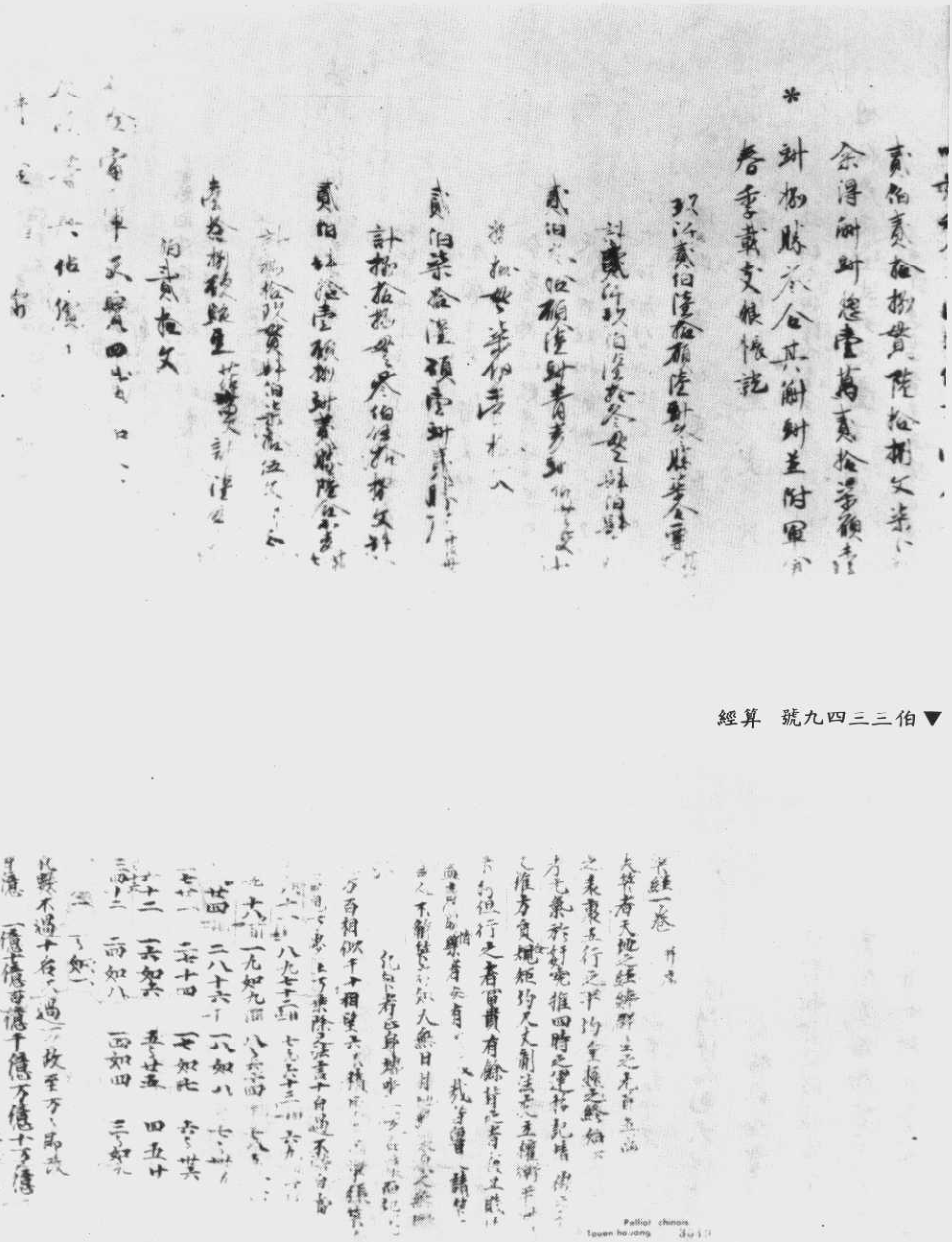
壹所淮伯屯大　伯

壹所淮伯屯大

妹所參伯陸壹之參文伍尺壹寸大使淮伯

柳拾壹疋壹文玖尺壹寸大使淮伯

給殿使李景玉天寶四載



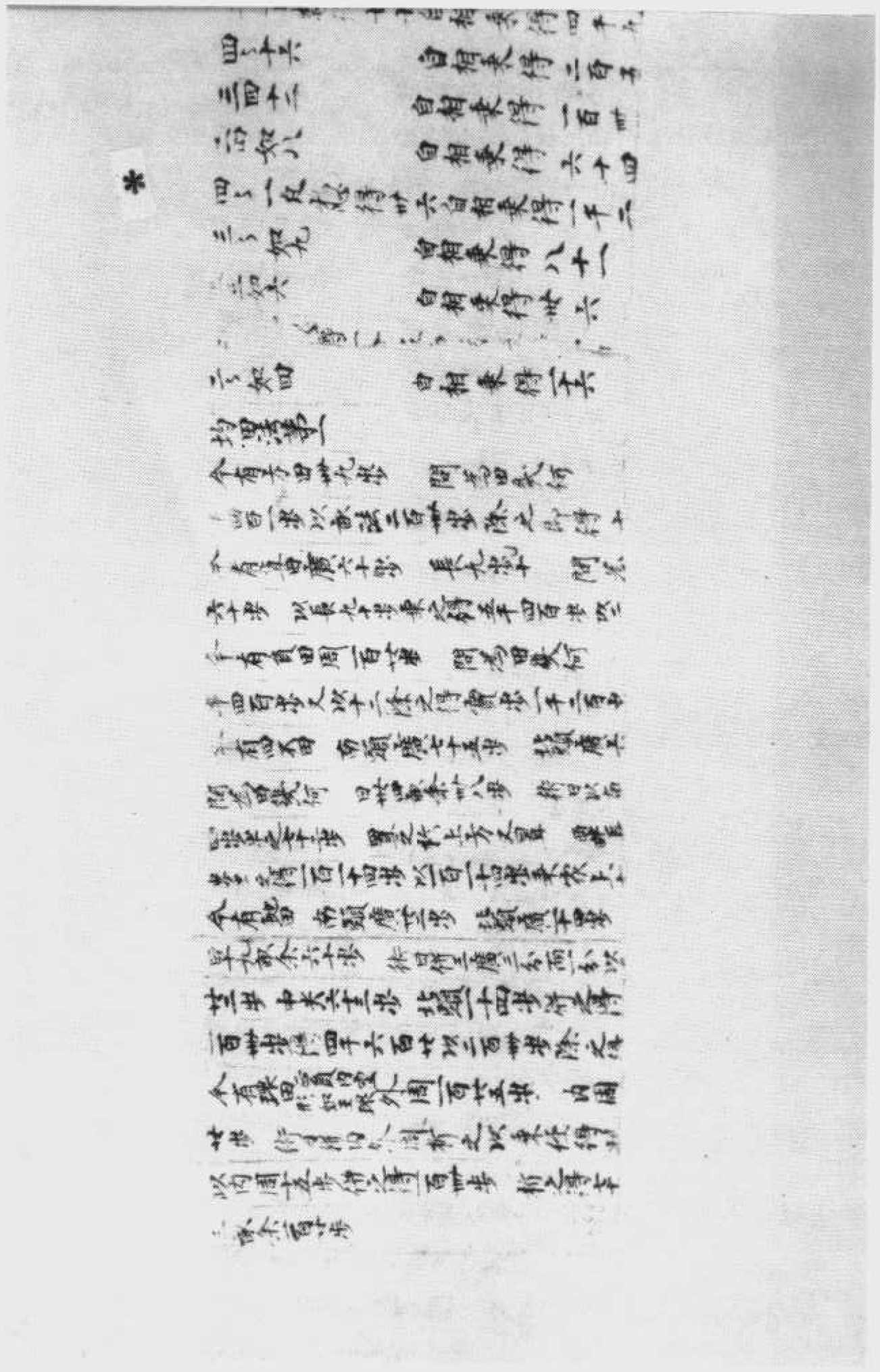
[illegible]

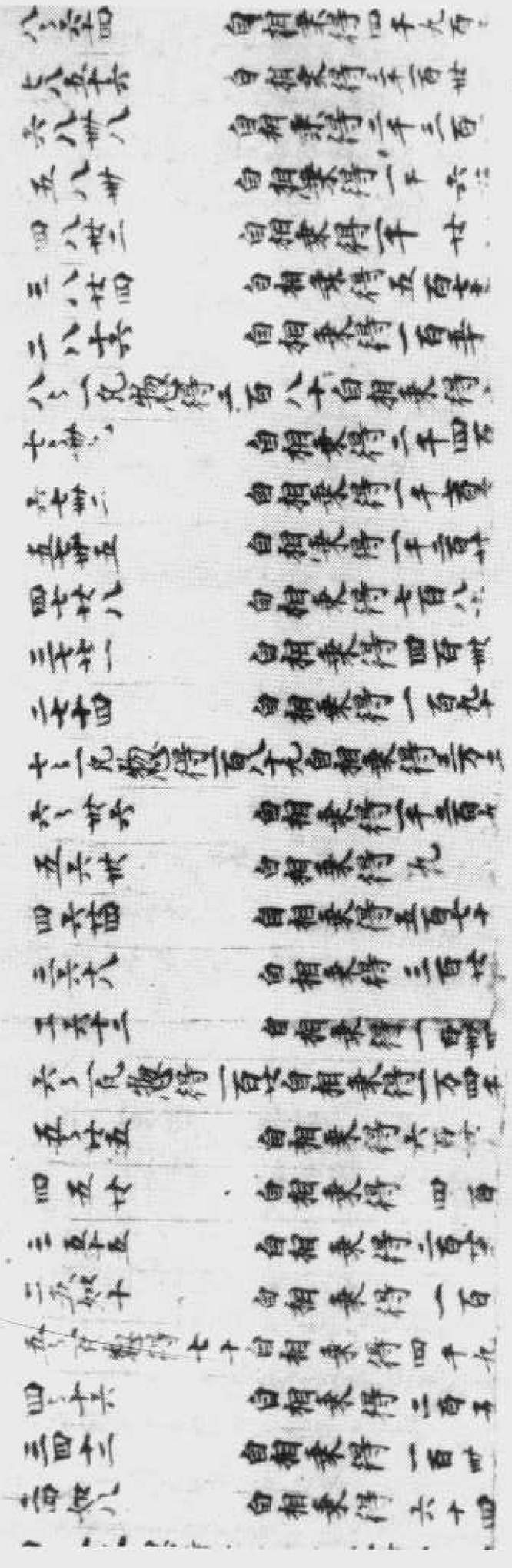
化如考西算術[illegible]

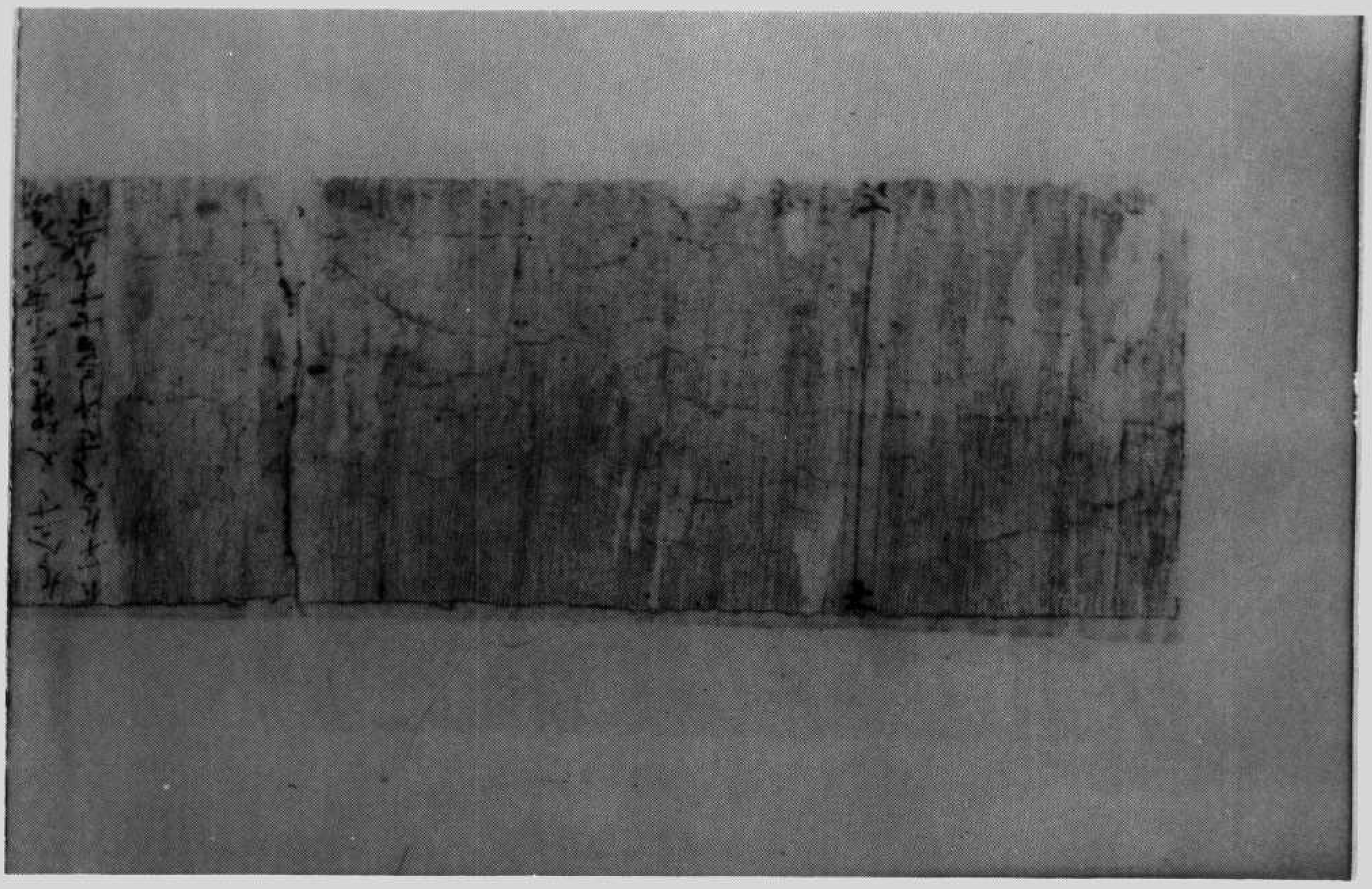
万百相似千十相望六六八積[illegible]

[illegible]

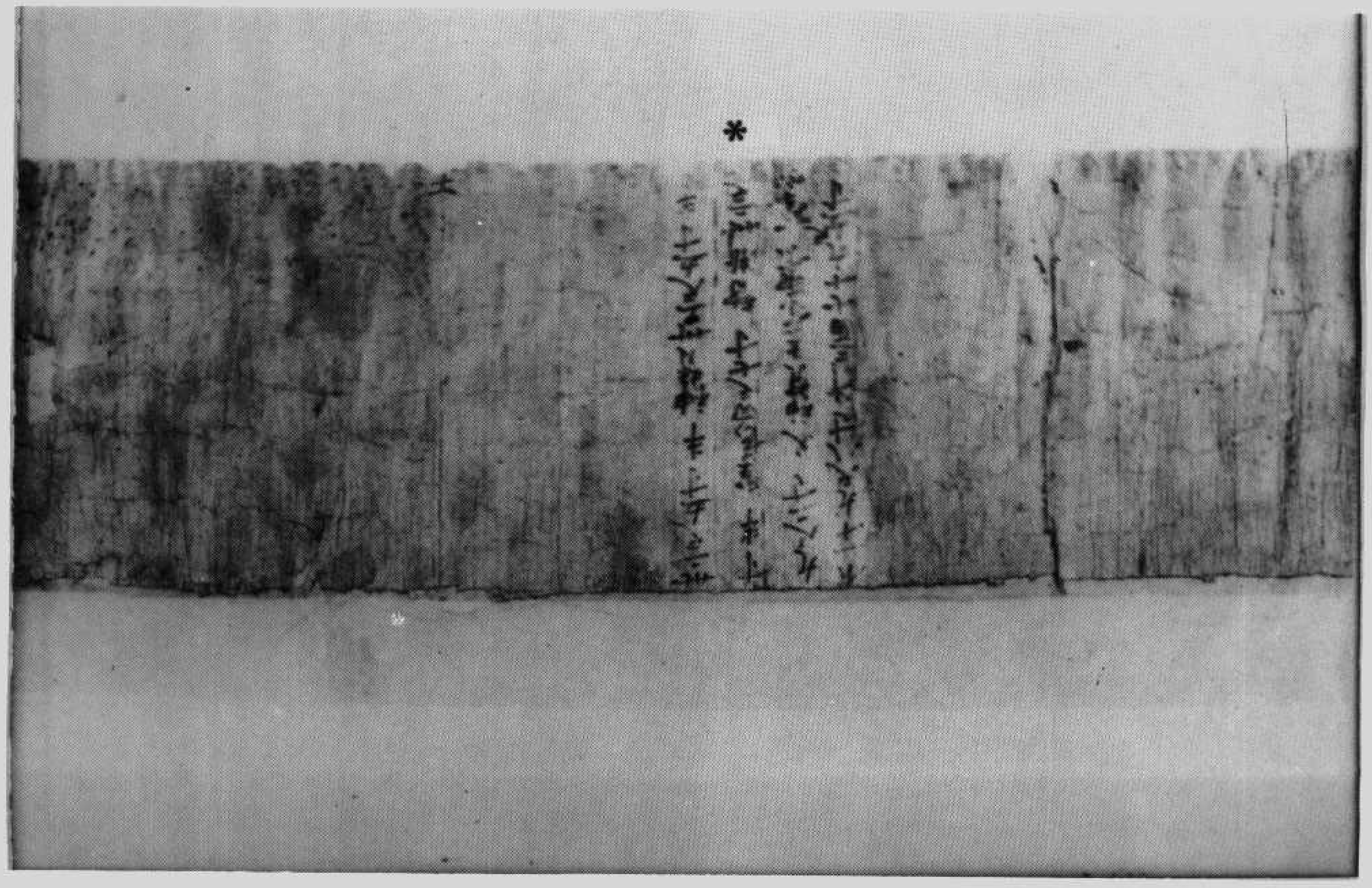
[illegible]







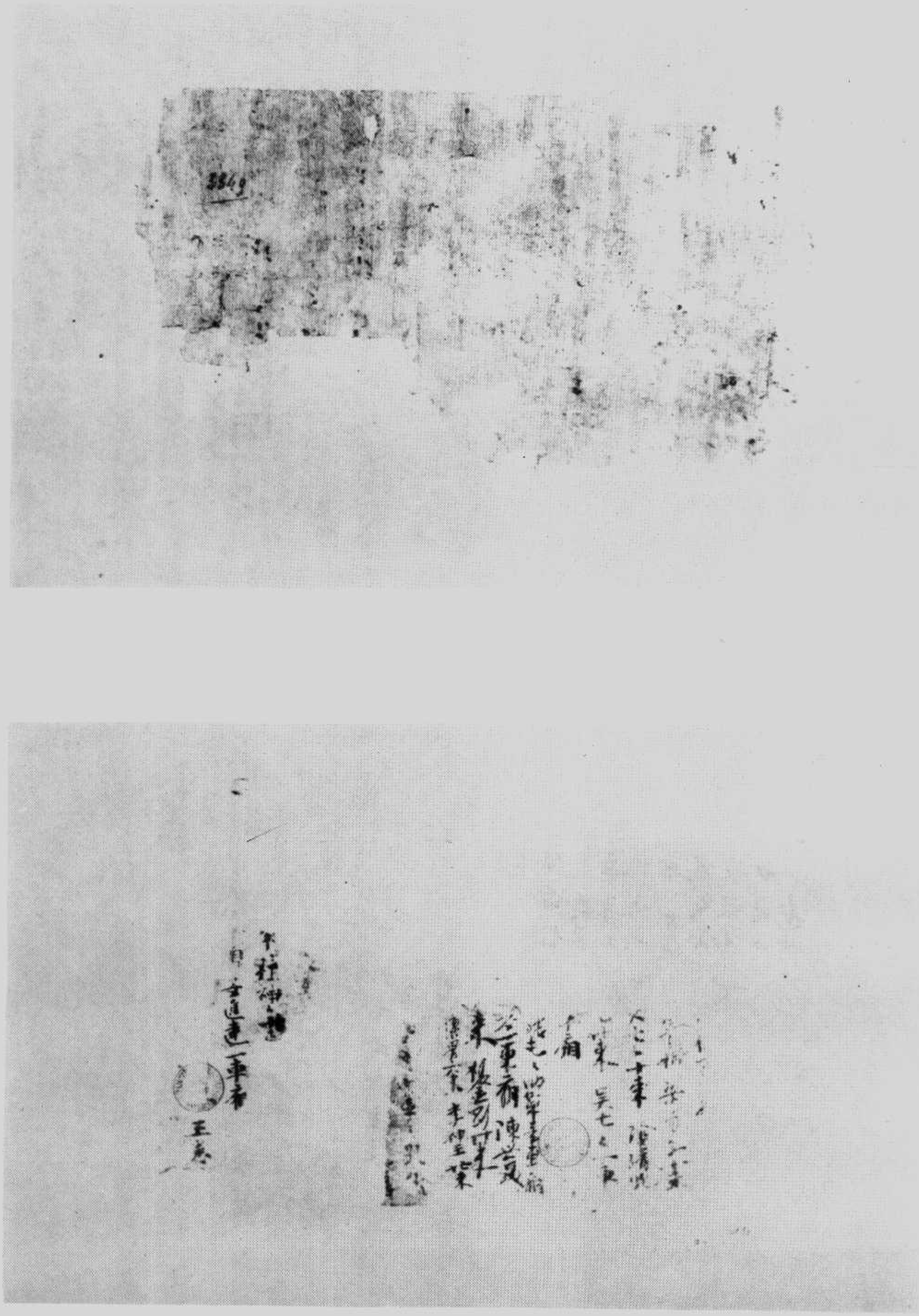
伯三三四九號　背　　面　殘算書及殘書函

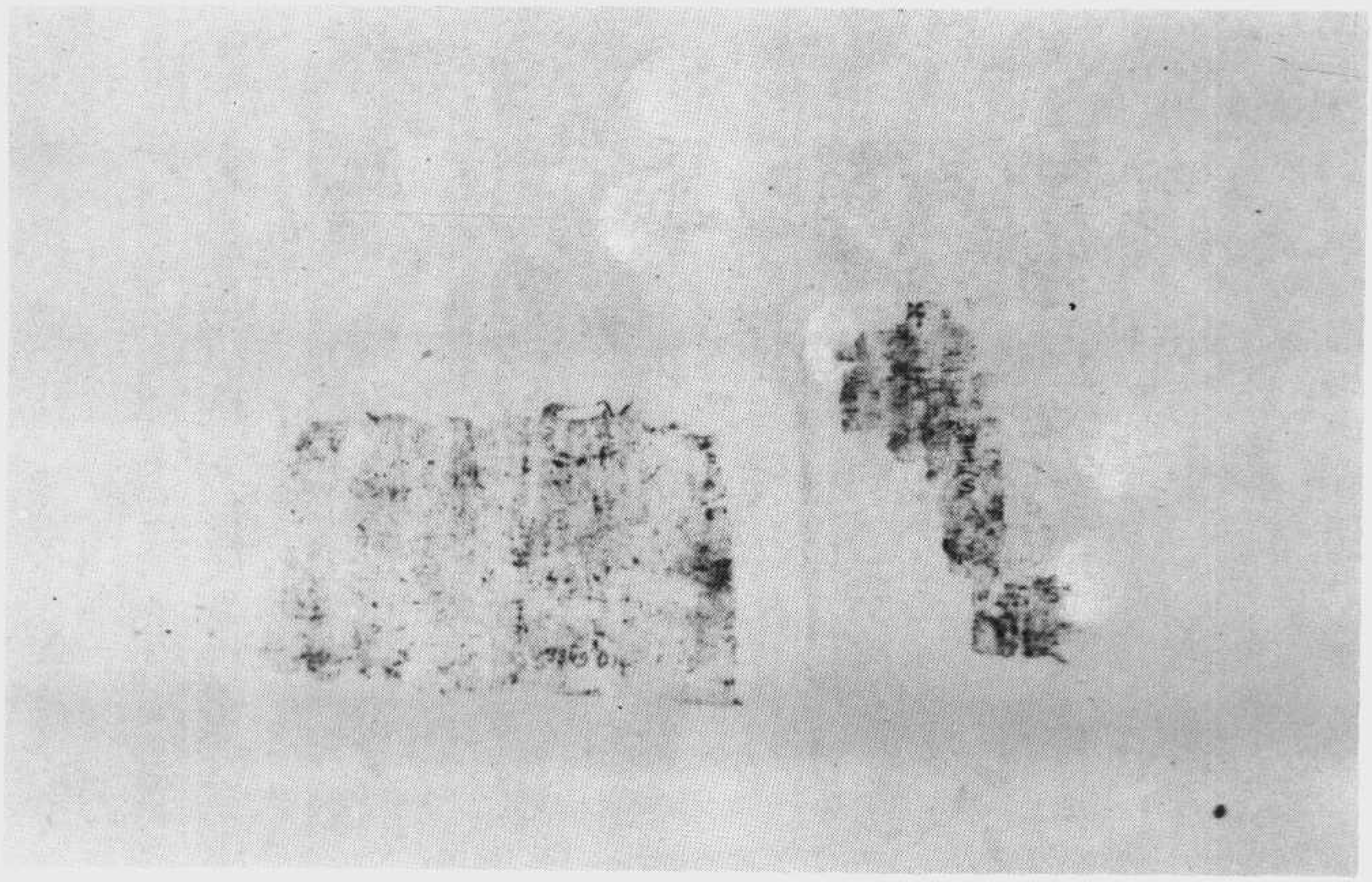


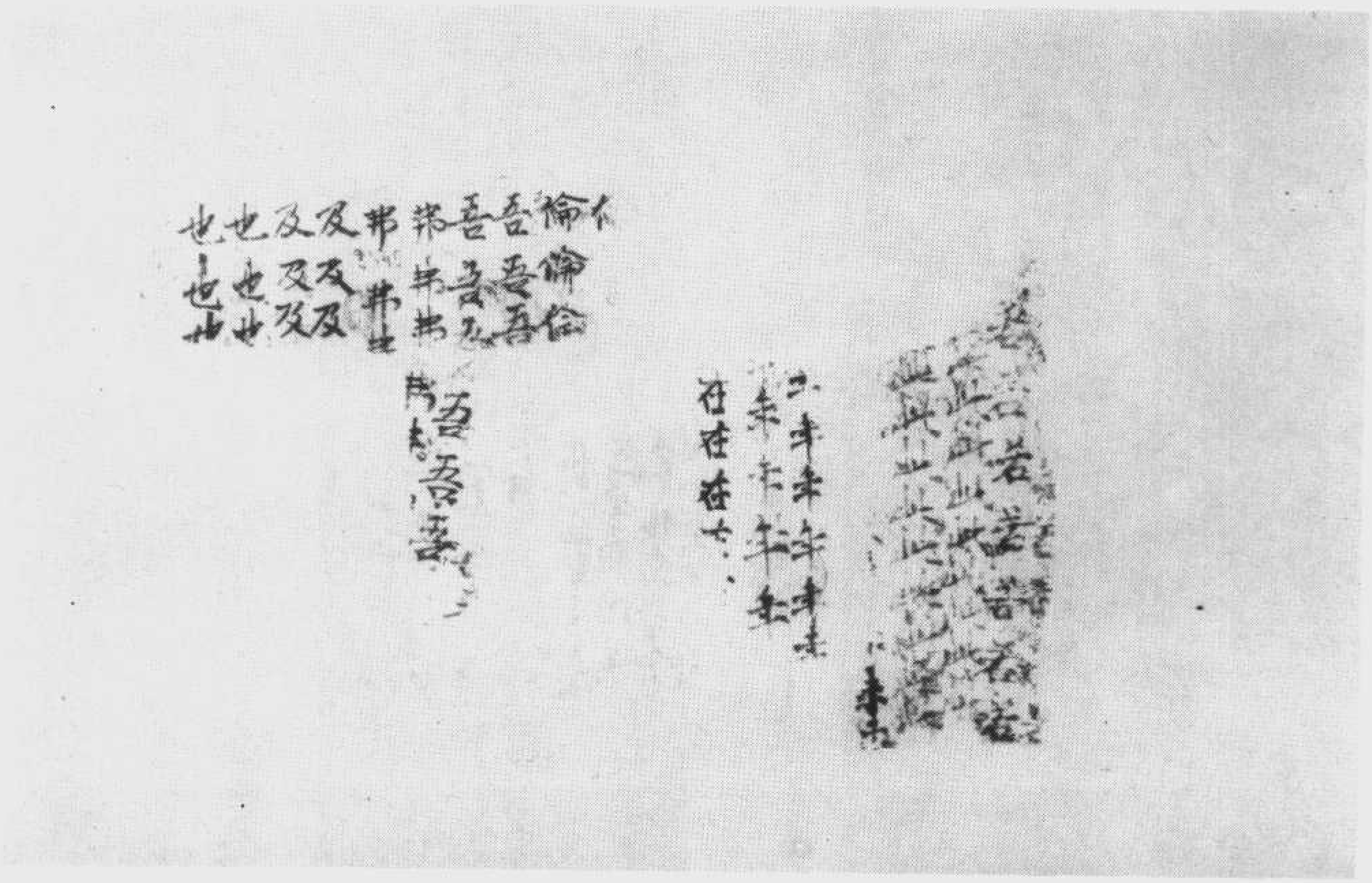
[illegible]

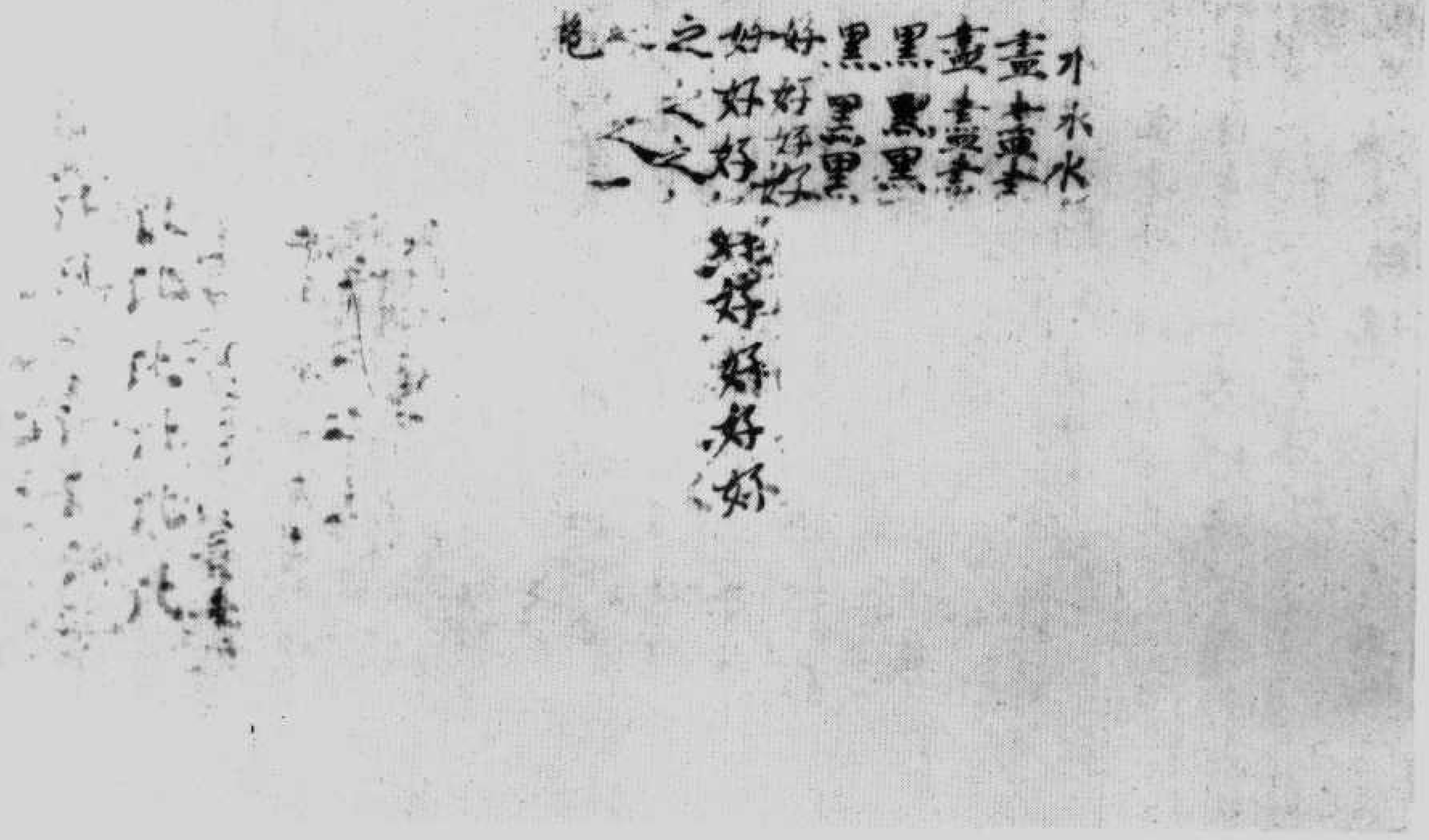
[illegible]

[illegible]

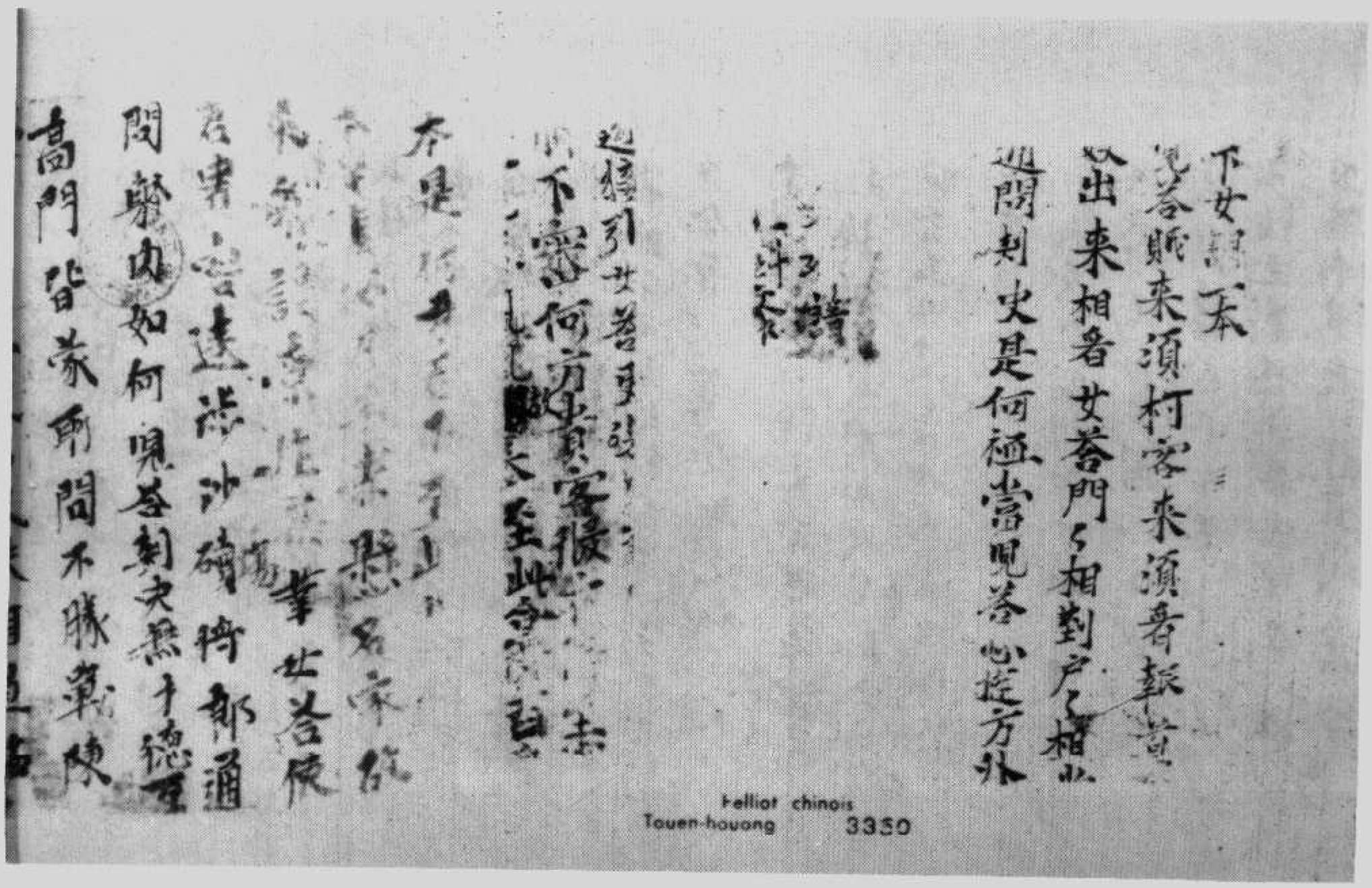




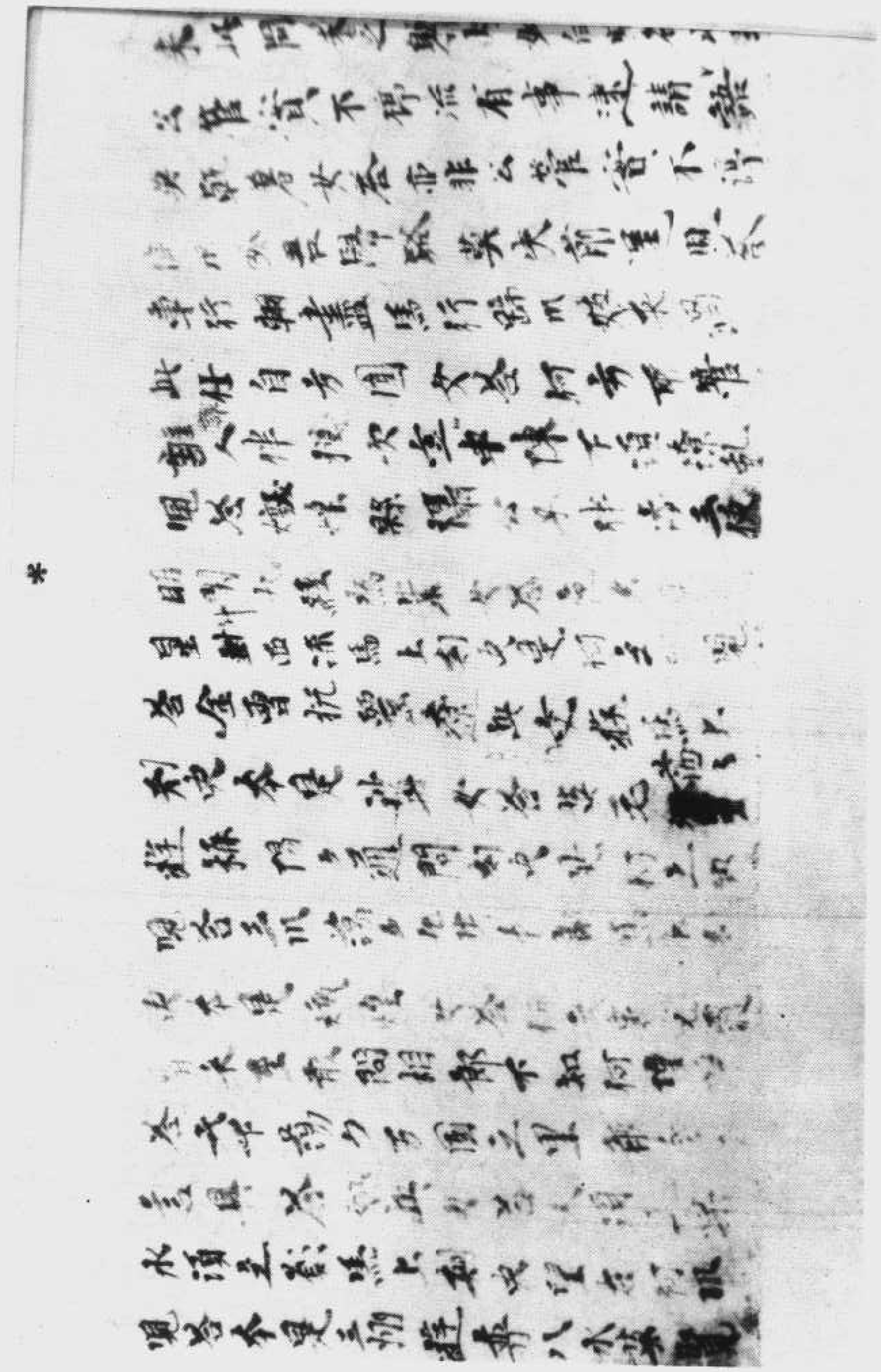


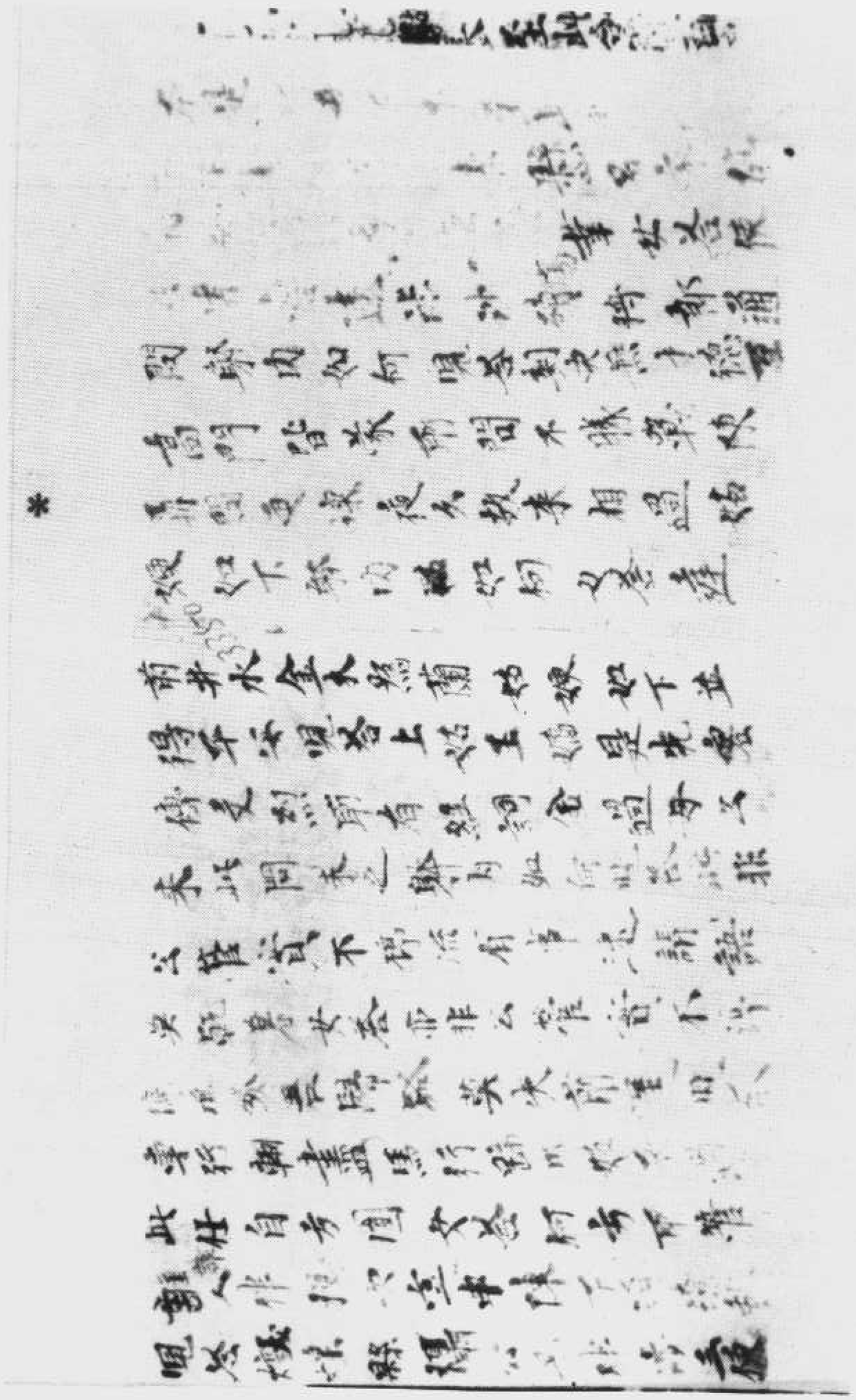


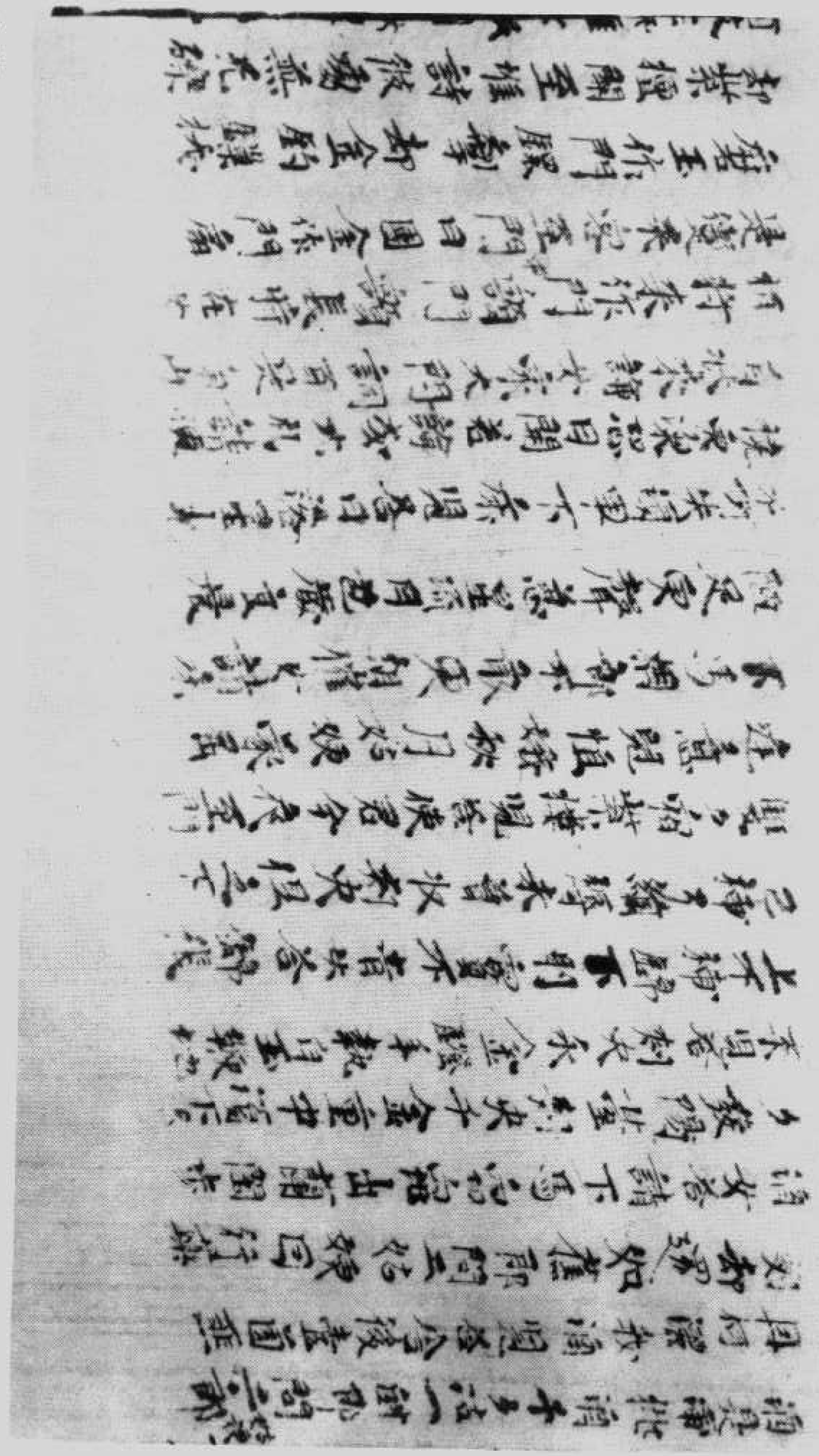
▼伯三五〇五號　下女夫詞、咒願新郎文

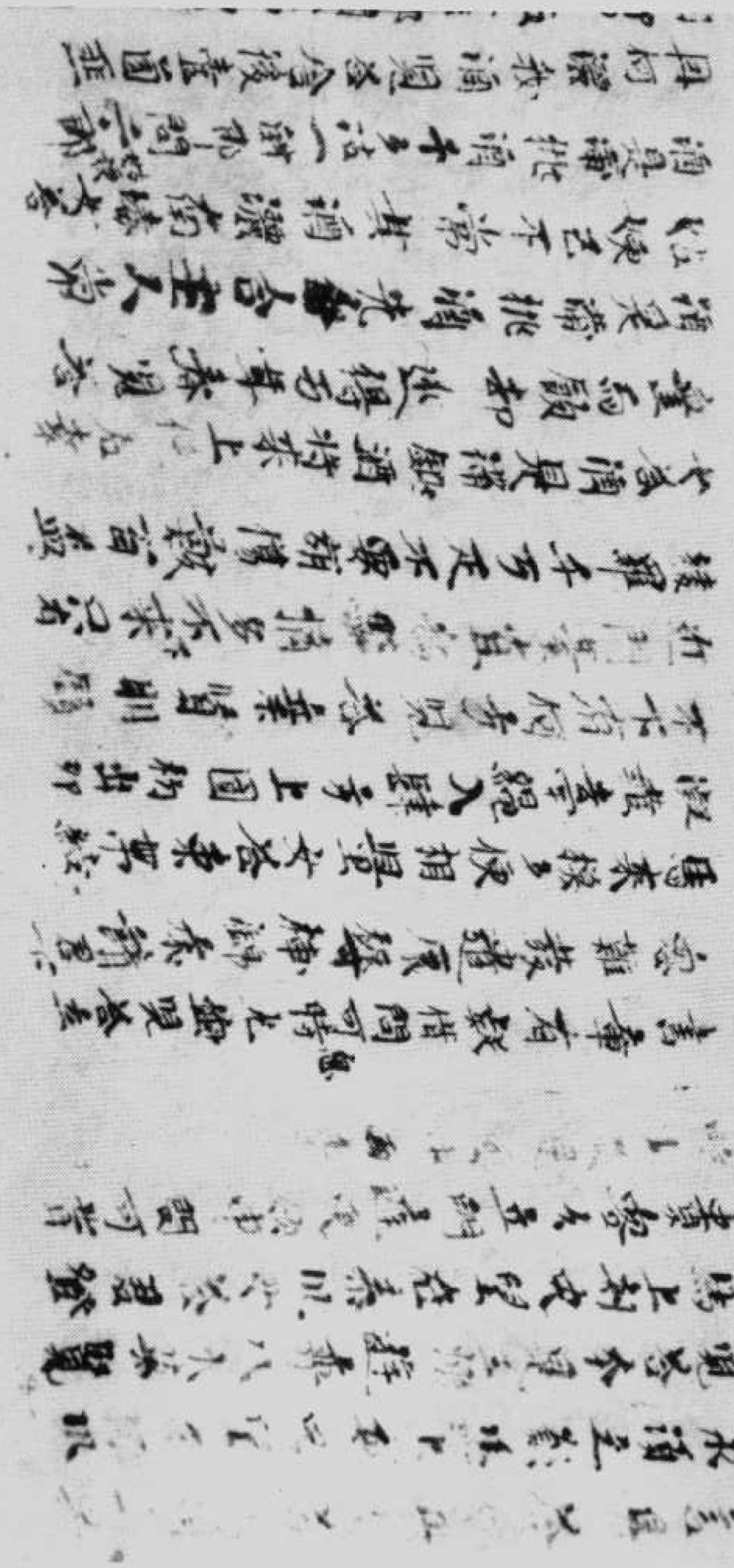


Helliot chinois
Touen-houang 3350







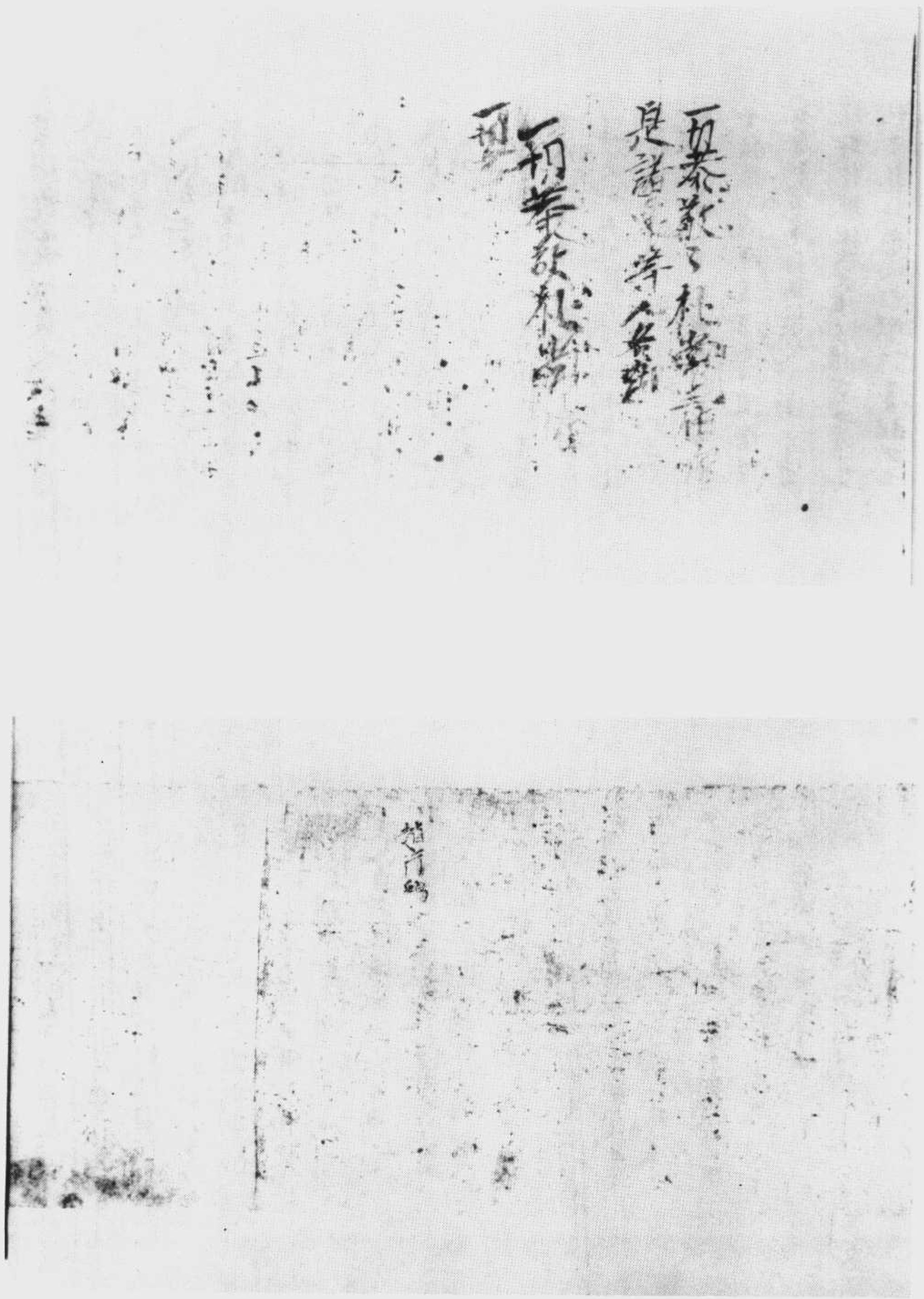


磨玉作門鏁鏁聲却金剪鏁杖
却紫檀關至雄詩彼勇燕兒鏁
何故生此雄不偶用鏁鏁且那玉
鞭雄鏁鏁鞭四鏁磨玉作基
鏁何故相要勢不是太山摧鏁
是鏁鏁鏁鏁鏁鏁胡鏁過鏁鏁
鏁鏁關且教剩夫過至堂門鏁
堂門築四方象有鏁金杖
長度十二扇鏁杖書文章謝閑
散張合盡雙青白鷗遊陣
三五亦為言相郎道去遊陣盡
將去童男同女去行座陣詩曰
衣久更蘭日蓬斜繡陣拉攏攏
綿羅為報是娘渾難却伏他打
馬見青娥鏁鏁章重多擡羅衣
陣多番為言妹娘道至却有
何方青春令花正芳新紅蕊
朱閑時一探花公明寶樹施
人看何為玉扇更來童千童羅

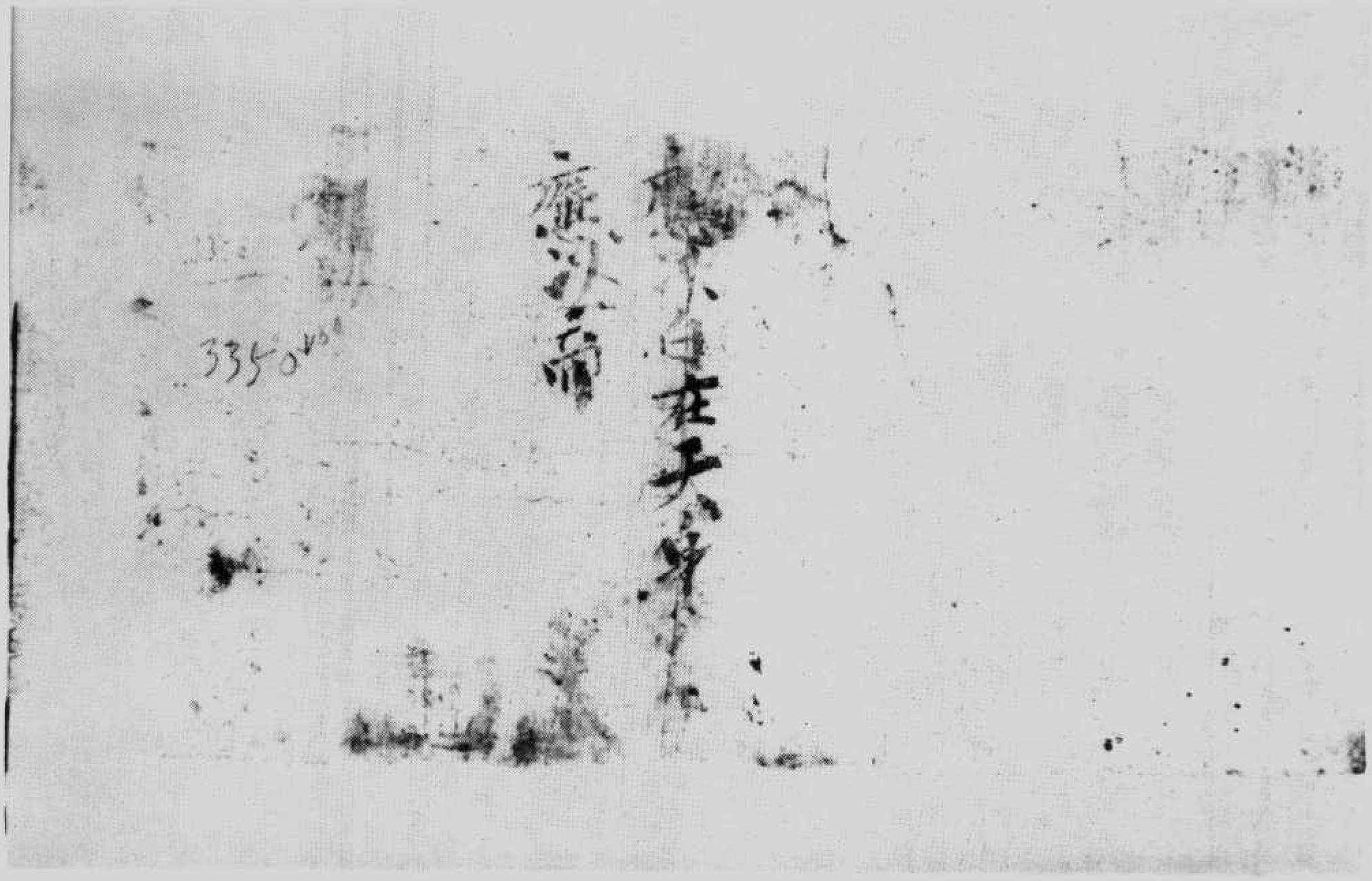
何方青春令花正芳新紅蕊
朱閑時一探花公明寶樹施
人看何為玉扇更來童千童羅
不須百美嬌多見不待侍婢不用
相要勢中歸下兒屬他家琛一師
花衆多而鏁活少來鏁鏁好下用鏁
鏁鏁花去却一花新前花是鏁
後花真假花上有衙花鳥真假
又有綠人花山頭寶逕基易相
紅牙皆復雙屏風禮福而袖便
紅鳥羅衣接孫入衣相鏁合詩不
是焚玉宮今花得相逢頭上鏁
能結面上眼花孔孫顏時月重
滿羅樹枝高難可攀遲借侍紙
牙牙鏁却歸還詠鏁去雖少人去
侍封天交織女夏何洋來何人鏁
只為人皿鏁傳人想遠寺從地夫姊
一團新宮人玉女弟嫌子恒鏁報
東潛嚴心欲儼顏客只雙請傳
人而下兼

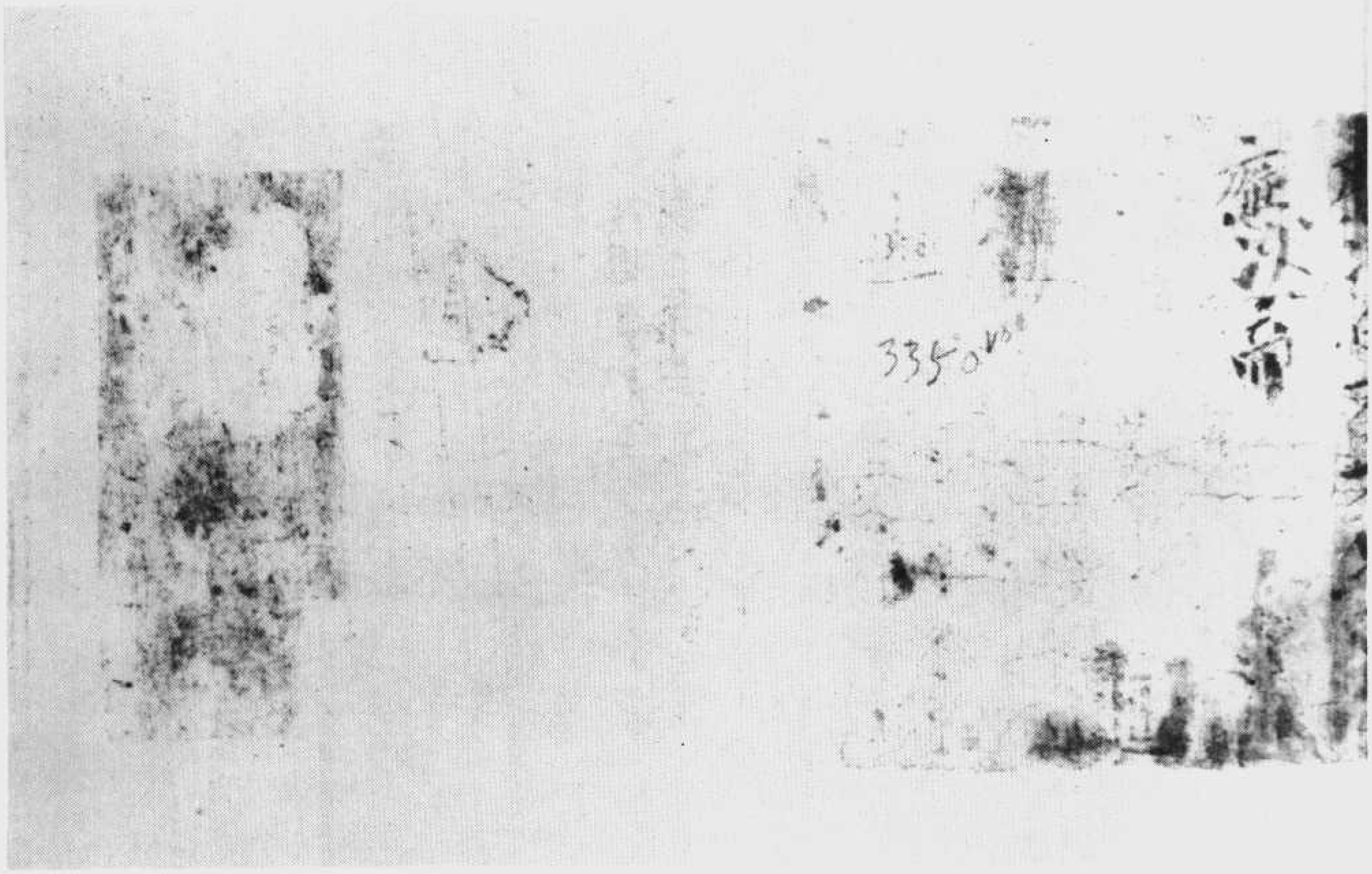
秉潛歲心欽儀顏容與聲請傍
人而下策

呪郎新郎之今擇良辰吉月會合諸
親從貴重賣猪祿千春千如万螺果
報尚陌錦綵羅千重飲食常食
百味清清蒼蒼伏事勝常勤如桃
李玉而勝桃仙人為伴玉女同床共
抱金草雕日翹翹光潤築窗深
峻執不善四以賢良善神齊心如
倫日勝日馬師子前門吼吸百數
幸無逆將四以明珠照曜至善
不用貿光東合而聽看客並列如
勝孟常大見持之謹部小子牙侍
太常兄弟皆雷動黑白京兆二郎
稱揚奴婢雙雙駕走并有只庫國奉
金銀等等滿庫麦粟歲歲盈倉漢
奴專知倉庫胡奴撥狡牛羊行御如
冰鞍倭鐙猛弧奴使力耕荒孝順盤
鷄矣雞譏動奴點酢行董端下奴

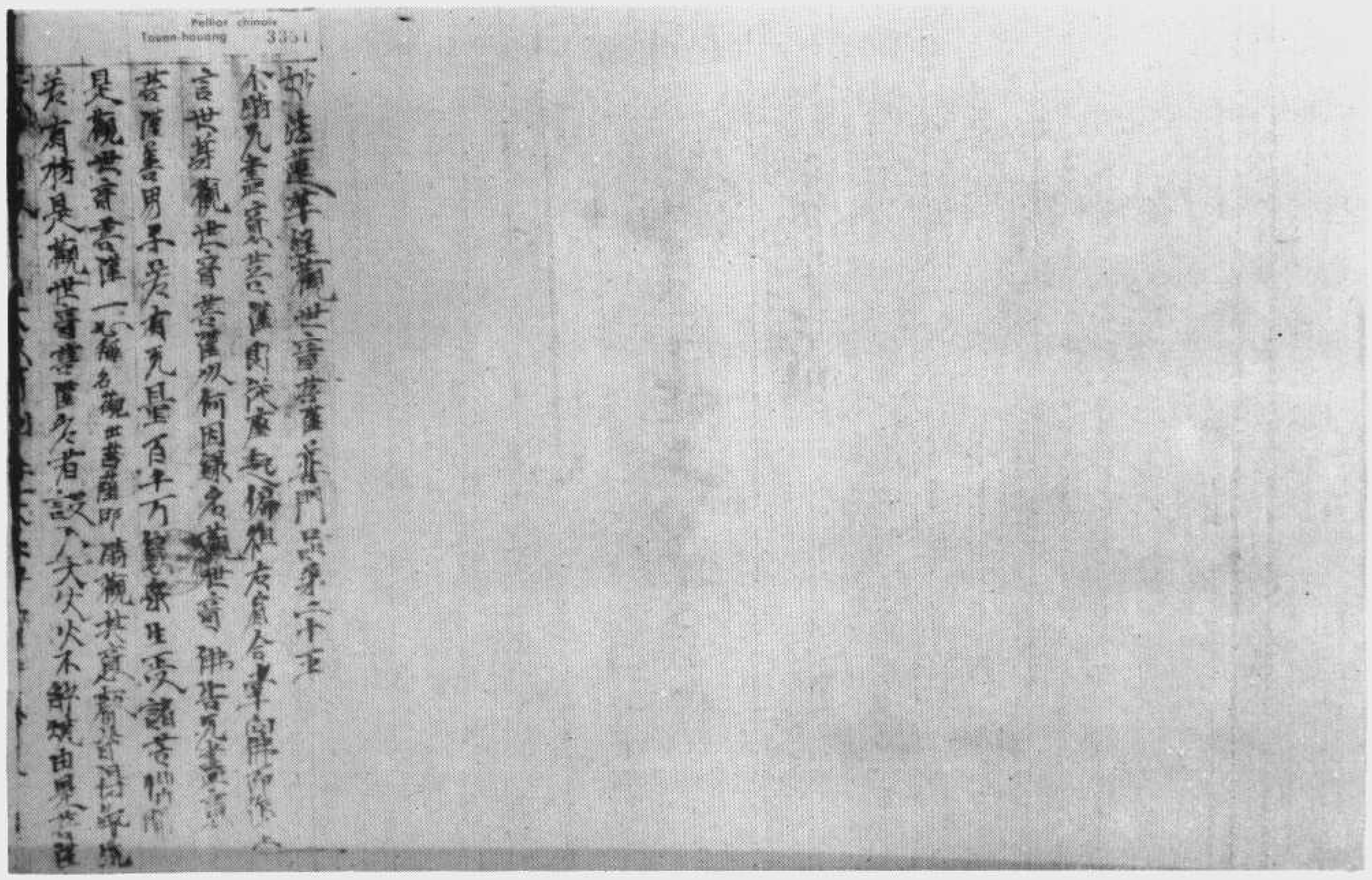


在月轉相之
是年貢五輿用酒

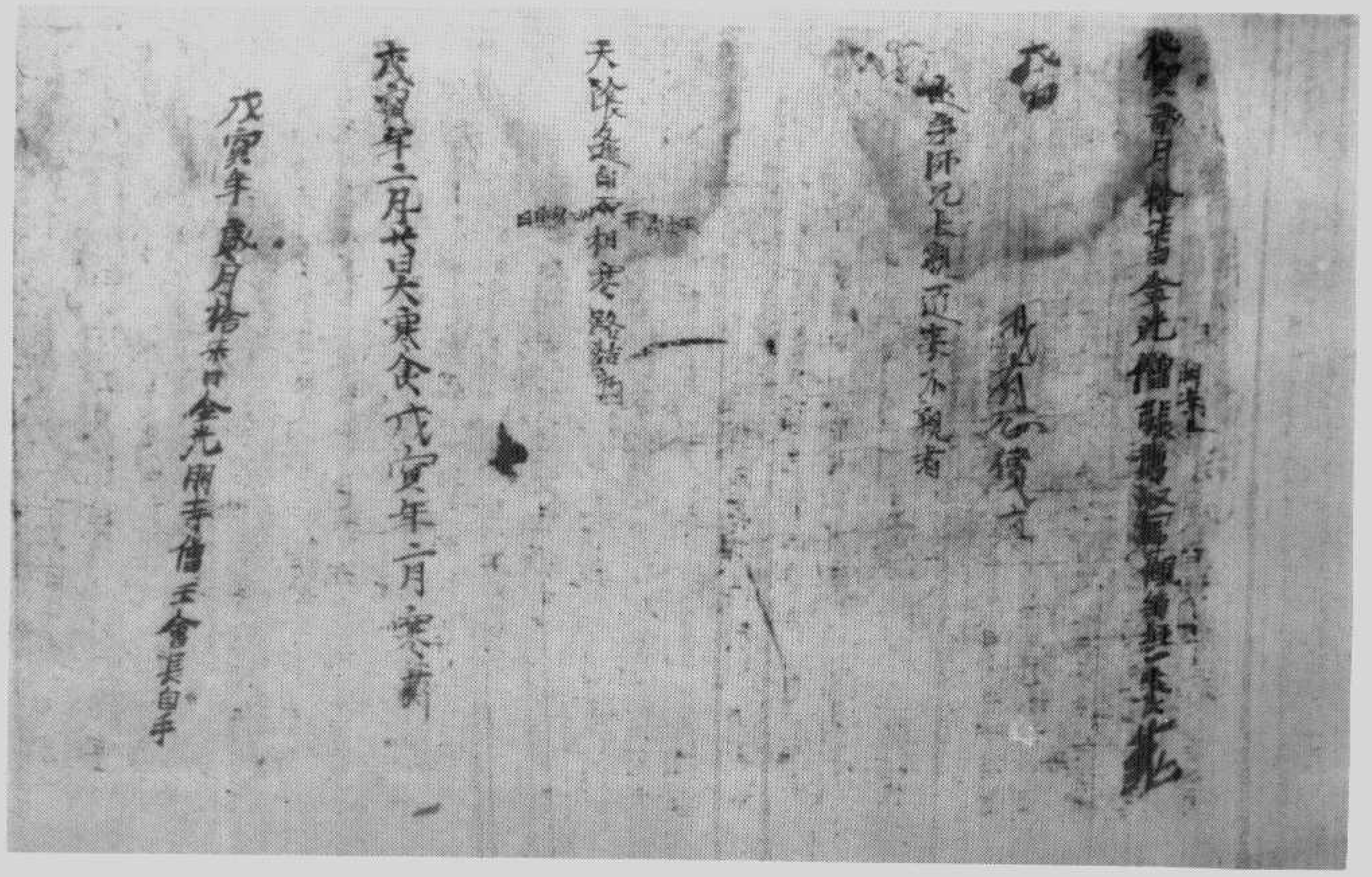


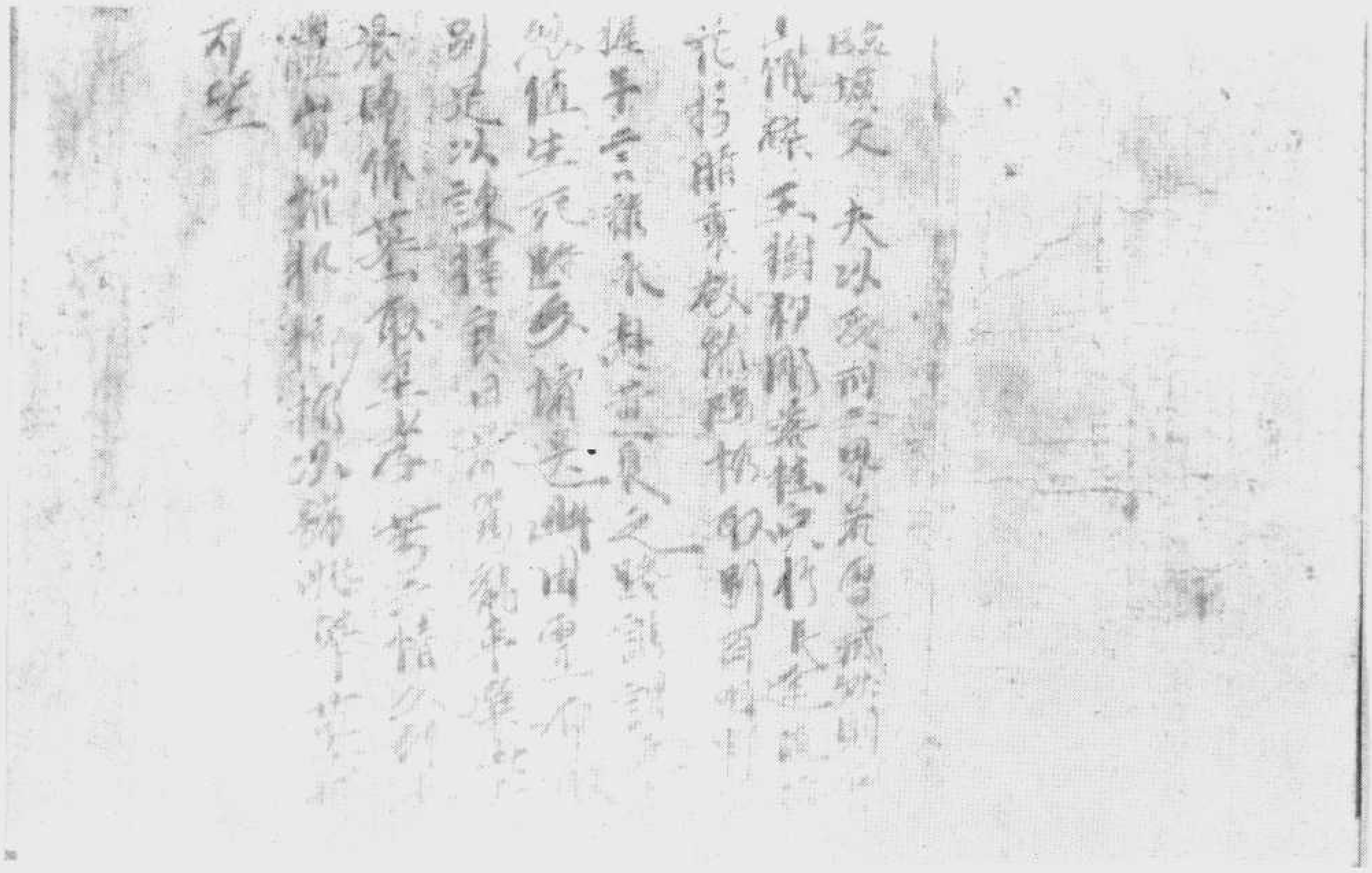


▼伯三五一三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品、般若波羅蜜多心經

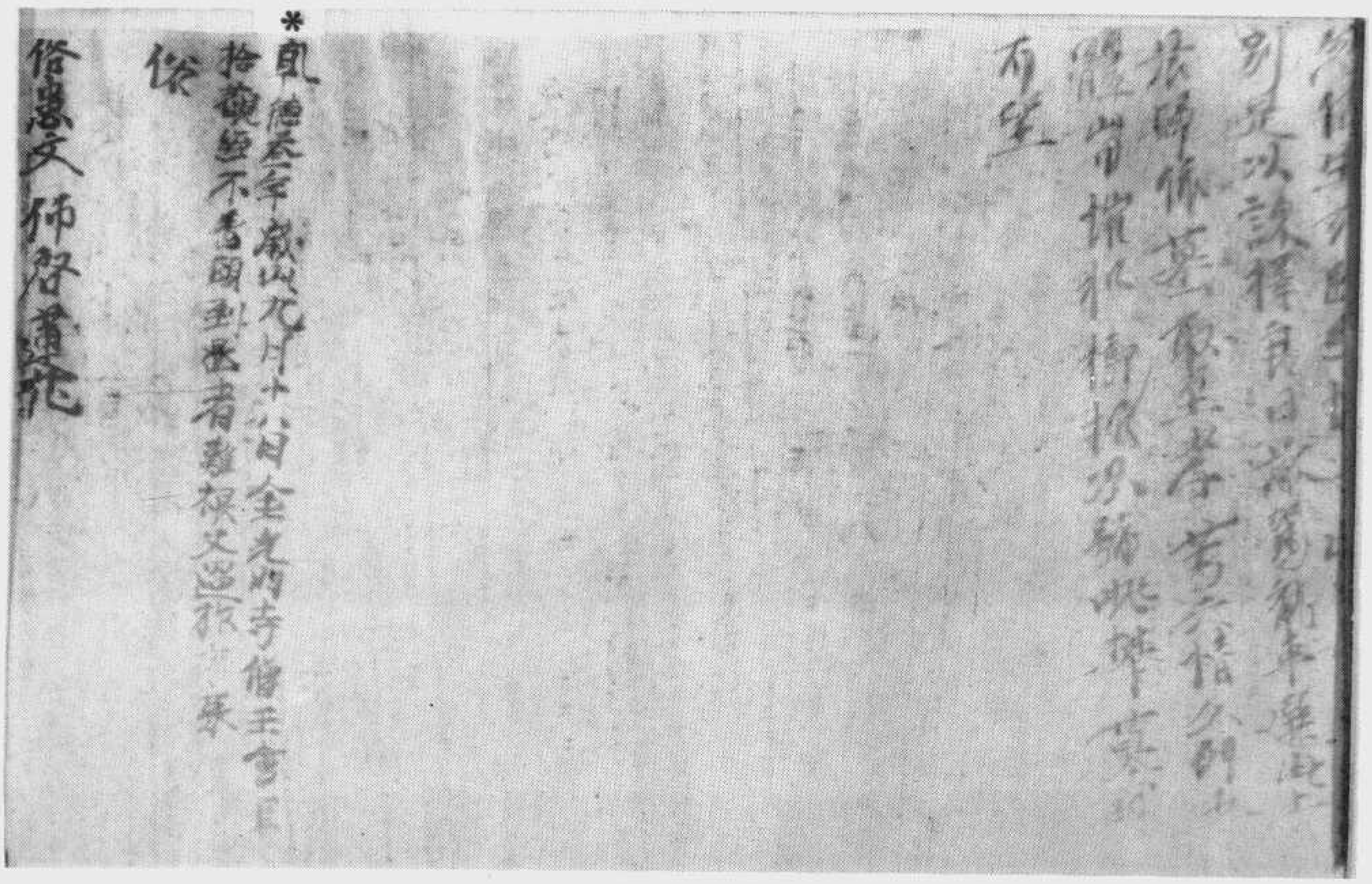


菩薩善男子若有見聞百千万億衆生受諸苦惱聞是
見觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩所獲福德其
*
有相如是功德若人遭大火火不能燒由是菩薩
威神力故若為大水所漂稱其名號即得淺處若
百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀
入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若
有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆悉解脫
羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害
稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而
獲解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞
是菩薩所說種種方便令其調伏
況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖
檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞
即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人賫持重寶經險路時其中一人作是唱言諸善男子
勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名是菩
薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊
當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩
稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩
訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲
常念恭敬觀世音菩薩便得離婬若多瞋恚
常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡
常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀
世音菩薩有如是大威神力多所饒益是故衆生
常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音
菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正
有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意菩薩有如是力
*
菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正
有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意菩薩有如是力
菩薩行方便無量無邊百千萬億劫不可思議
菩薩無量無邊阿僧祇劫恒為一世界微塵
菩薩無量無邊阿僧祇劫恒為一恒河沙
集於汝等若有衆生聞是菩薩無量
菩薩之所行多饒益者應當一心
菩薩之世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百
千萬億劫不可窮盡無盡意菩薩受持觀世音菩
薩名號得如是無量無邊福德之利無盡意
菩薩白佛言世尊觀世音菩薩住於
娑婆世界云何而為眾生說法方便之力其事之何如
佛告無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以
佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
應以梵王身得度者即現梵王身而為說法
應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為說法
應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法
應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者



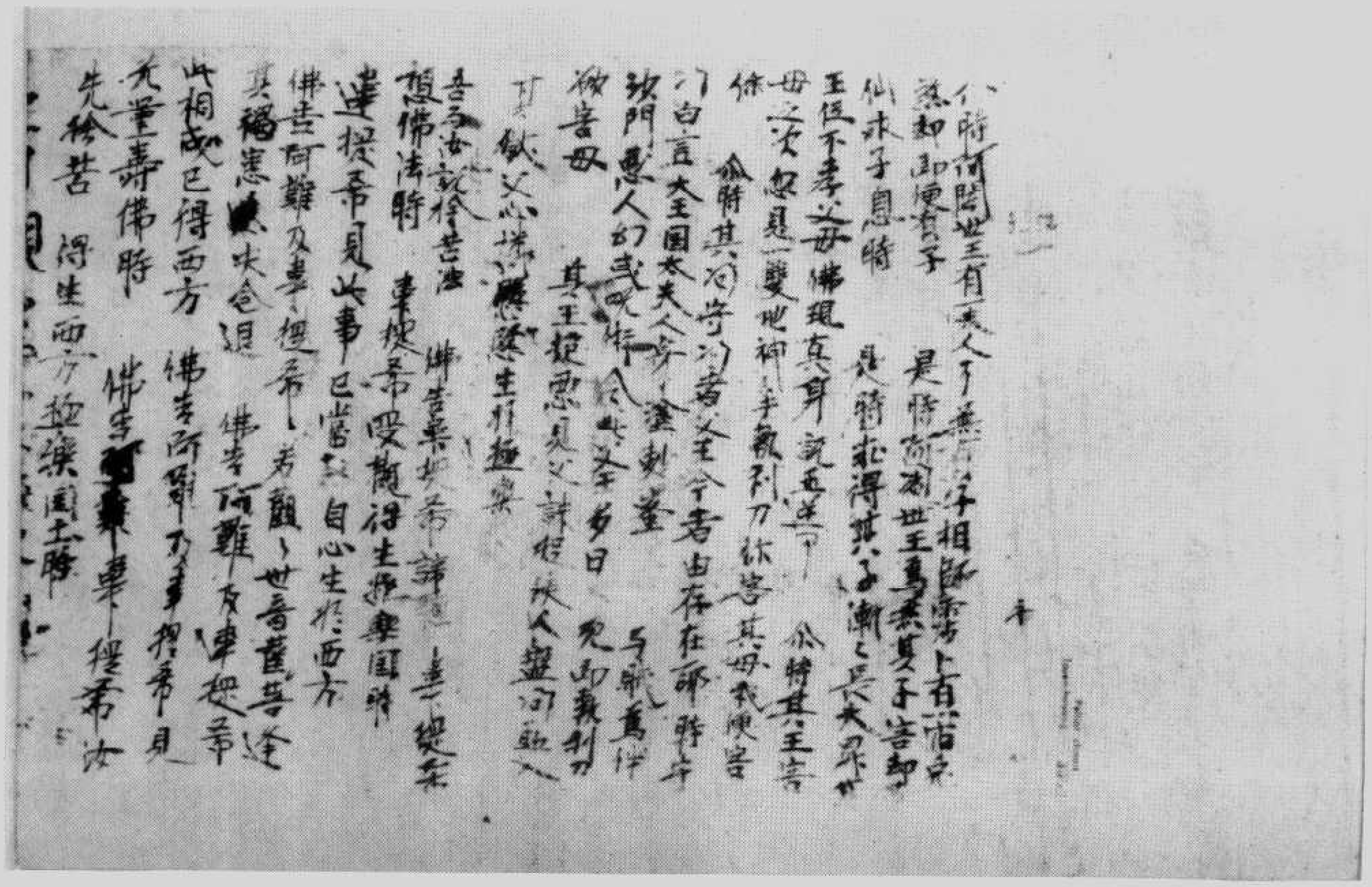


文患俗、文壙臨　面　　背　號一五三三伯



俗惡文　佛啓蓮花

▼伯三三五二號　阿闍世王故事及十六觀佛因緣諸佛瑞像記



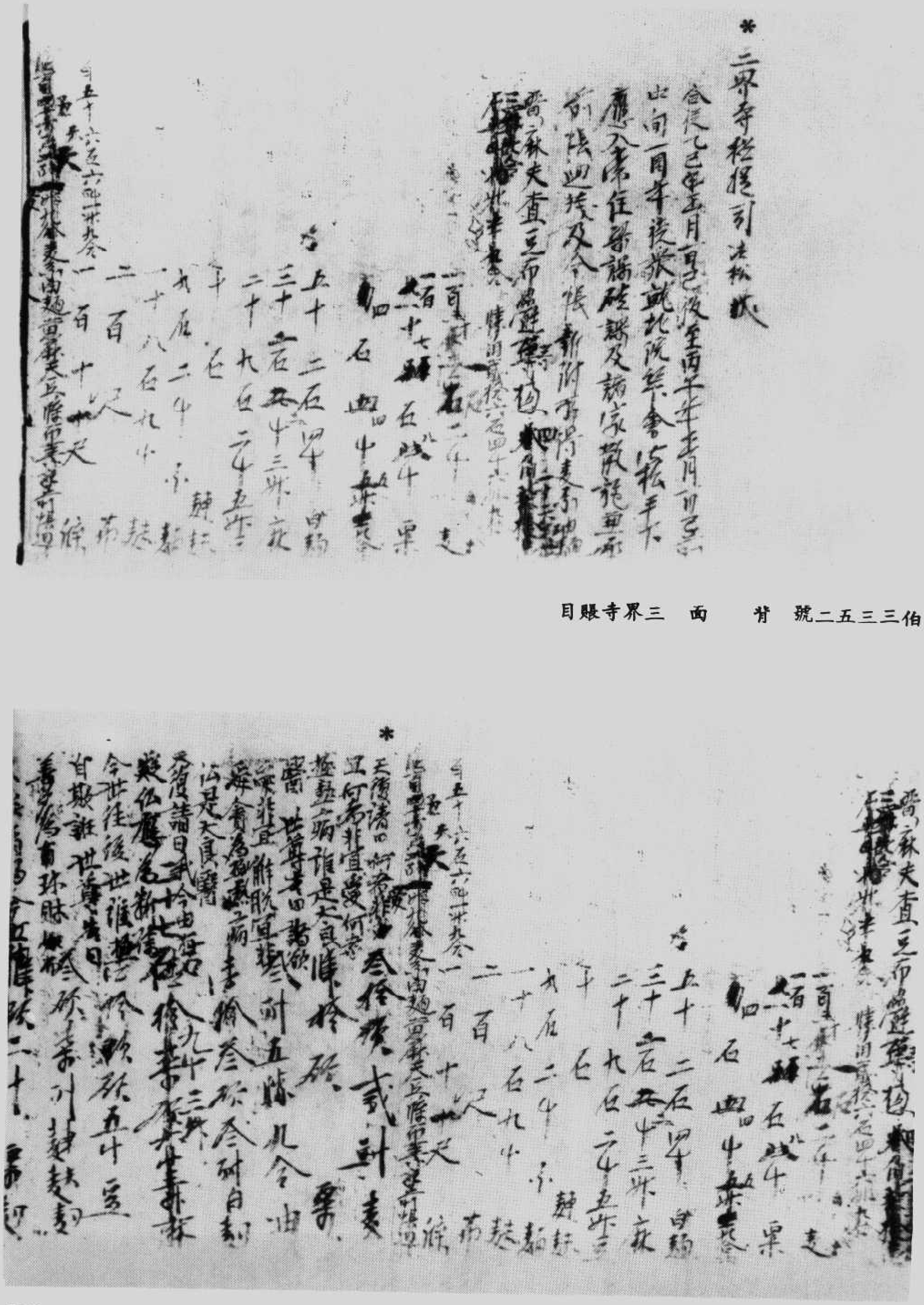
*

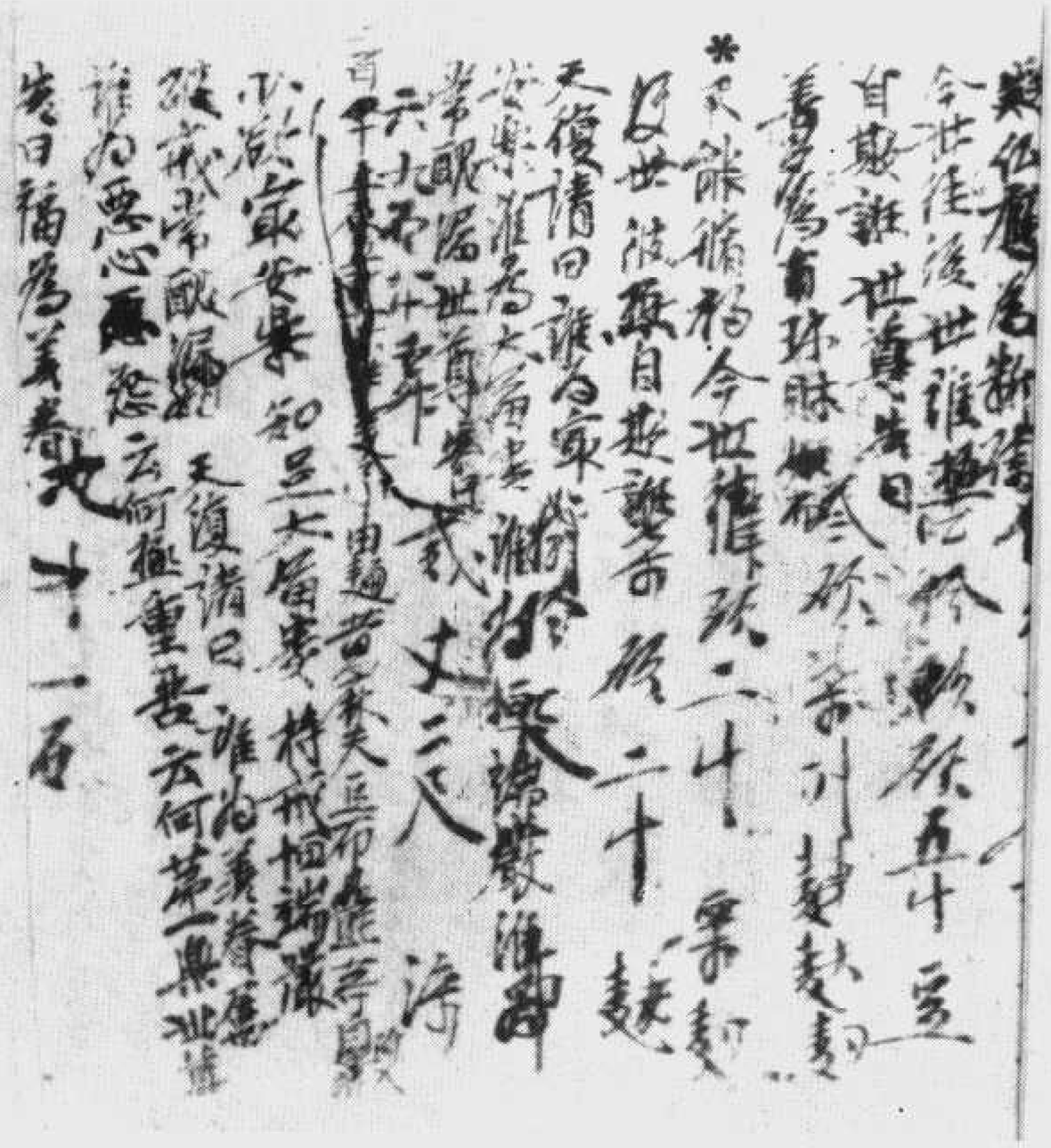
大悲

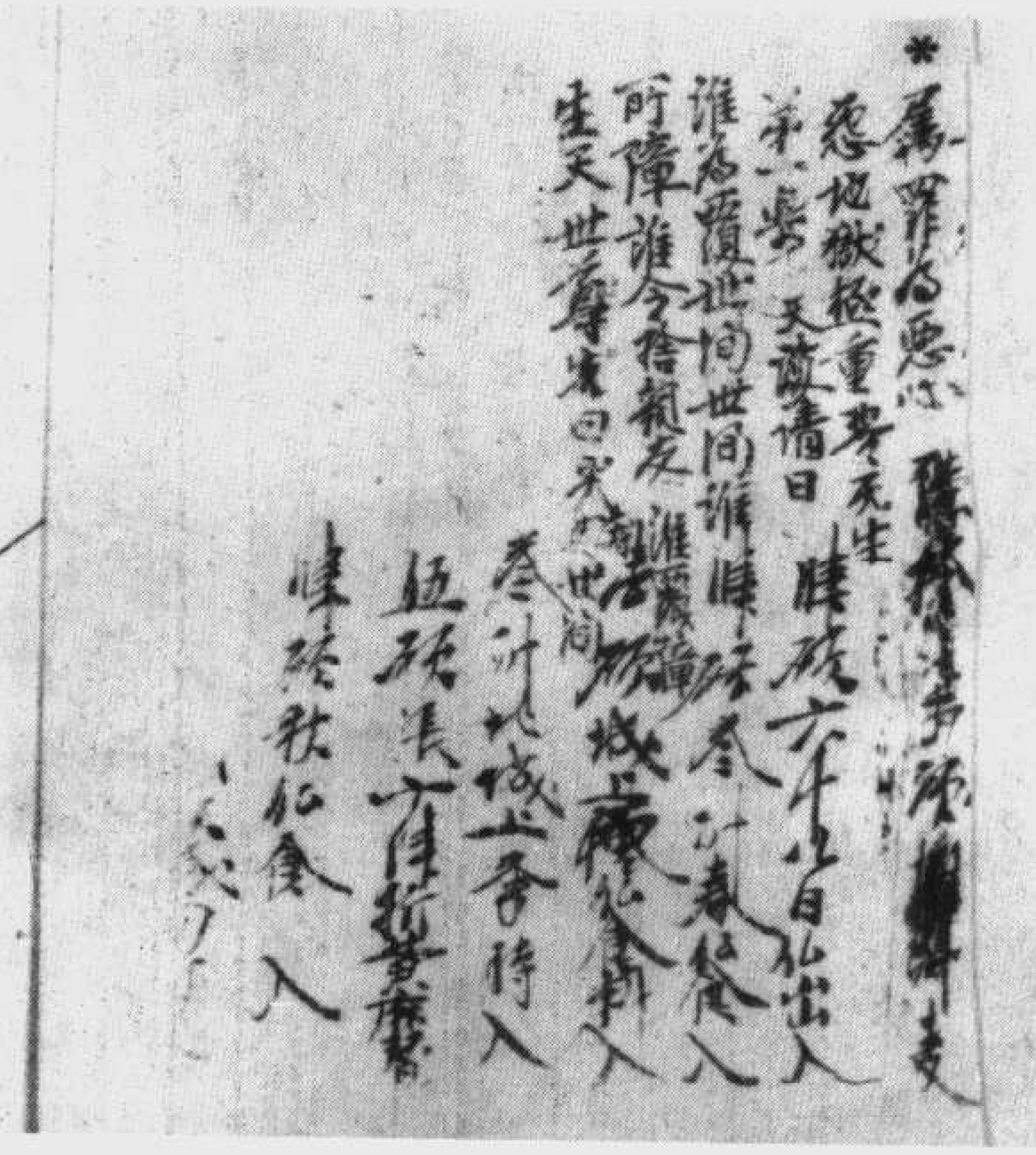
*

大悲

伯三三五二號　背　面　三界寺賬目







世尊若上士勤行長齋清室講經頌書
士懈惰或存或亡隨其愚智制法不同各以
方便開度衆生六齋十直八節三元甲子太
命三會庚申諸祀以護微妙難思皆是天
仙接下凡吾恒勸教善使修行普濟問曰天
尊建齋功德輕重復有何神監臨為須直
不新食須有威儀又至道貴通遍該諸有
法當隨分各任能行何意別立六齋等也愚
所未了願垂告講太上答曰功德輕重諸天
降臨威儀軌則六齋等別並備靈寶諸經
說之此宜諦聽齋者二種不同一則無
道二則濟度無道者謂殺心學道從初至
以念念持齋心心不退復有二門一謂惡心
二謂滅心惡心者始終運意行生動形殺若
死戾同於枯木滅想滅念唯一而已滅心者
隨念隨惡神行不係歸心於真直至道場
濟度者謂迴心至道翹想玄真爾乃
窮究消未地又有二種

降臨威儀軌則六齋等別並備靈寶諸經
說之此宜諦聽齋者二種不同一則無
道二則濟度無道者謂殺心學道從初至
以念念持齋心心不退復有二門一謂惡心
二謂滅心惡心者始終運意行生動形殺若
死戾同於枯木滅想滅念唯一而已滅心者
隨念隨惡神行不係歸心於真直至道場
濟度者謂迴心至道翹想玄真爾乃
窮究消未地又有二種

*

心者二捨財度心者唯
礼拜唯求於道捨財
營饌供具屈請道
命至真內眠六度
神於道克成勝果
度災告隨其小力
時奚建齋之日諸
三界五帝一切威靈
飛空步虛燒香散花
名書諸天金格玉字要
者至是之辰吾持道三
行人間奚故正月青帝
万乘建旨持幢與神仙
開條錄罪福三月黃帝一
萬乘執持把錄與神仙兵馬
紀察罪福五月赤帝三萬騎
飛空步虛與天仙兵馬仙童玉女同下人間案
行罪福七月白帝七萬傳送持軍七億万乘

開條錄罪福三月黃帝一　　三億万衆　　下隔

萬衆執持把錄與神仙兵馬

純察罪福五月赤帝三炁勝

飛空步虛與天仙兵馬仙童玉女同下人間案

行罪福七月白帝七炁侍送將軍七億万衆

與天丁力士同下人間書其罪福九月上元一

五天魁將軍五億万衆揮靈案節與切責役

者玉童玉女同下人間抄其善惡十一月黑帝

五炁神后將軍九億万衆燒香散花與左右

龍虎君同下人間純正罪福正月十五日為上

元十天靈官神仙兵馬元央數衆與上聖高

尊妙行真人同下人間考定罪福七月十五

日為中元九地靈官神仙兵馬元量數衆與

石山大洞府神仙兵馬同下人間校誡罪福十

月十五日為下元九江水帝十二河源溪谷大

神與湯谷神王水府靈官同下人間校定罪

福立春日元始遣度仙上聖天尊將始青天

君神仙兵馬元央數衆教化人間開度衆生

春分之日元始遣玉寶皇上天尊將青靈始

老帝君神仙兵馬元量數衆教化人間開度

衆生立夏日元始遣好生度命天尊將始丹

天君神仙兵馬無量等衆教化人間開度群

品夏至日元始遣玄真万福天尊將丹靈真

老帝君神仙兵馬元量聖衆教化人間開度

衆生立秋日元始遣大靈虛皇天尊將始素

天君神仙兵馬元量聖衆教化人間開度群

老帝君神仙兵馬元量聖衆教化人間開度

衆生立秋日元始遣大靈虛皇天尊將始素

天君神仙兵馬元量聖衆教化人間開度群

品秋分日元始遣大妙至極天尊將皓靈皇老

帝君神仙兵馬無量數衆教化人間開度群品

立冬日元始遣元量大華天尊將始玄天君神

仙兵馬無量數衆教化人間開度群品冬至日

元始遣玄上玉晨天尊將五靈玄老帝君神仙

兵馬元量等衆教化人間開度群品皆從仙

仙童玉女南斗北斗四司五帝遣將執旗燒香

散花龍興龍駕遍滿虛空或長或射或大或

小或九或聖或雲或雨或風或露或息或默

或青或黃種種變化案行人間條錄罪福觀

察衆生又每月一日元始西北天與北斗及傳言

使者下八日元始北方天與北斗司然鬼及赤車

使者下十四日元始東北天與太一使者及典

司使者下十五日元始東方天與天帝及天地

水三官并監司使者下十八日元始東南天與

天一及賊曹使者下廿三日元始南方天與太一

八神使者及持章侍從下廿四日元始西南天

與北辰及守宅三將軍下廿八日元始西方天

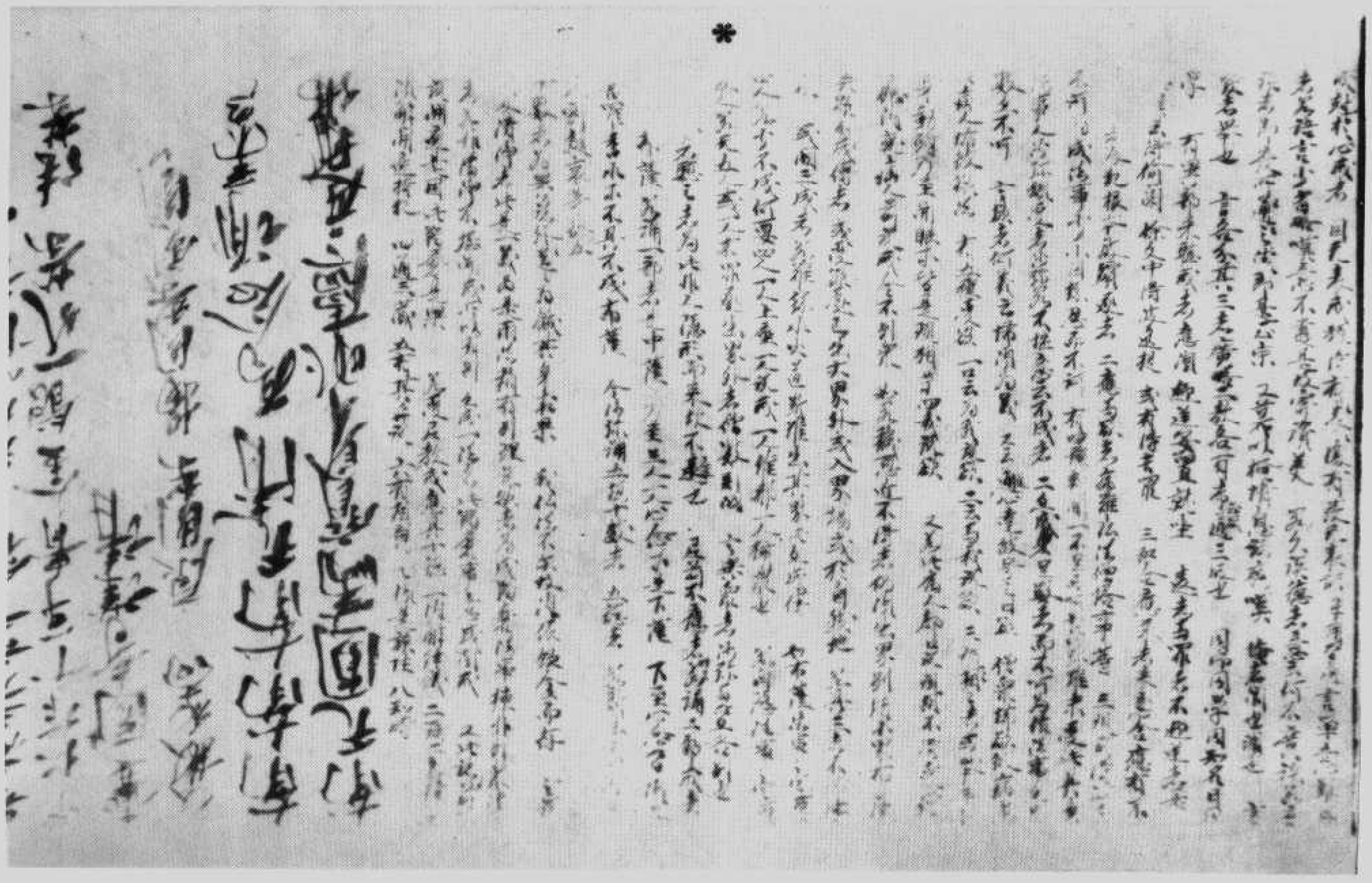
與下太一及天公使者下廿九日元始下元天

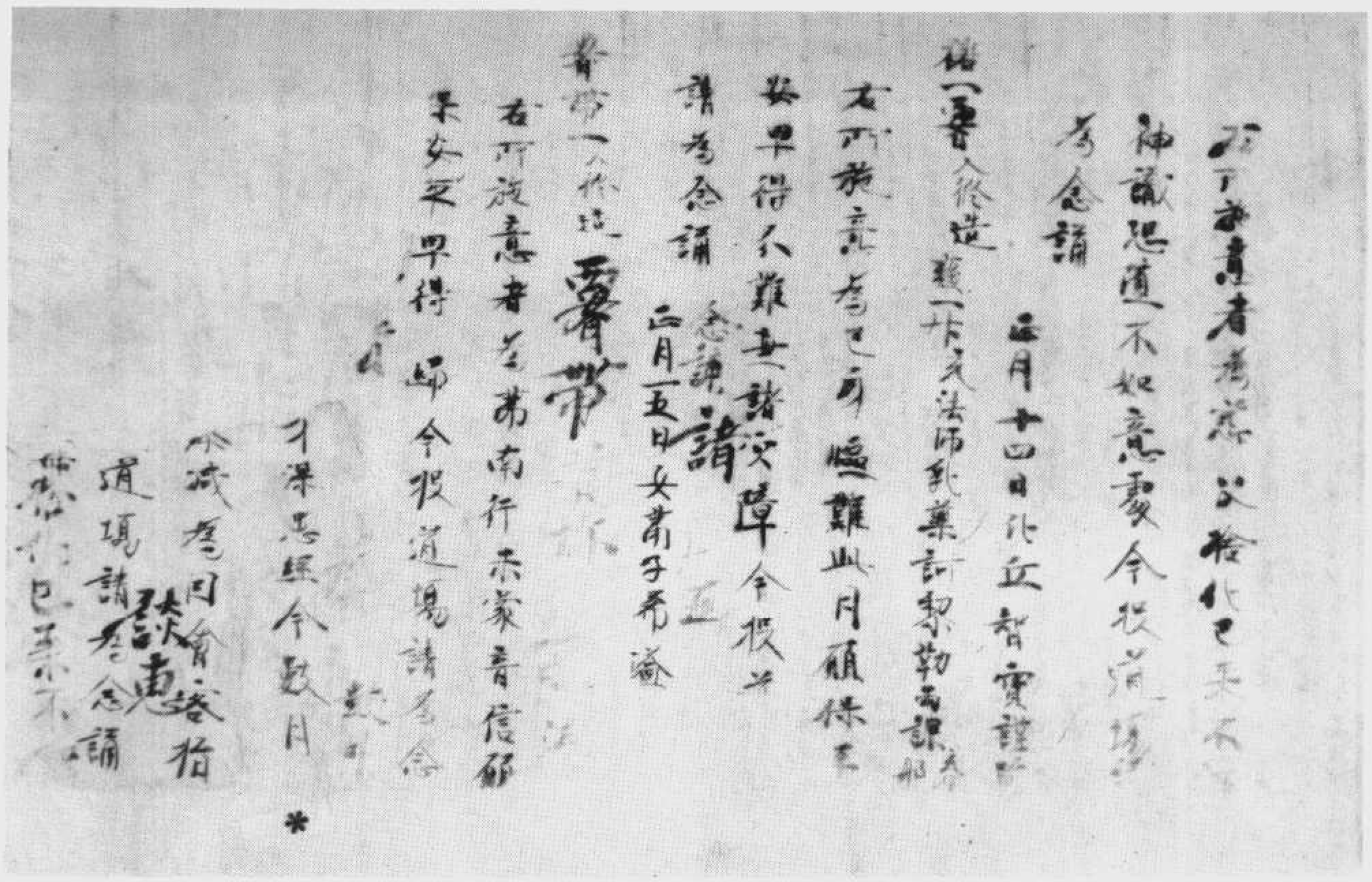
太一及諸官將軍下卅日元上元天與

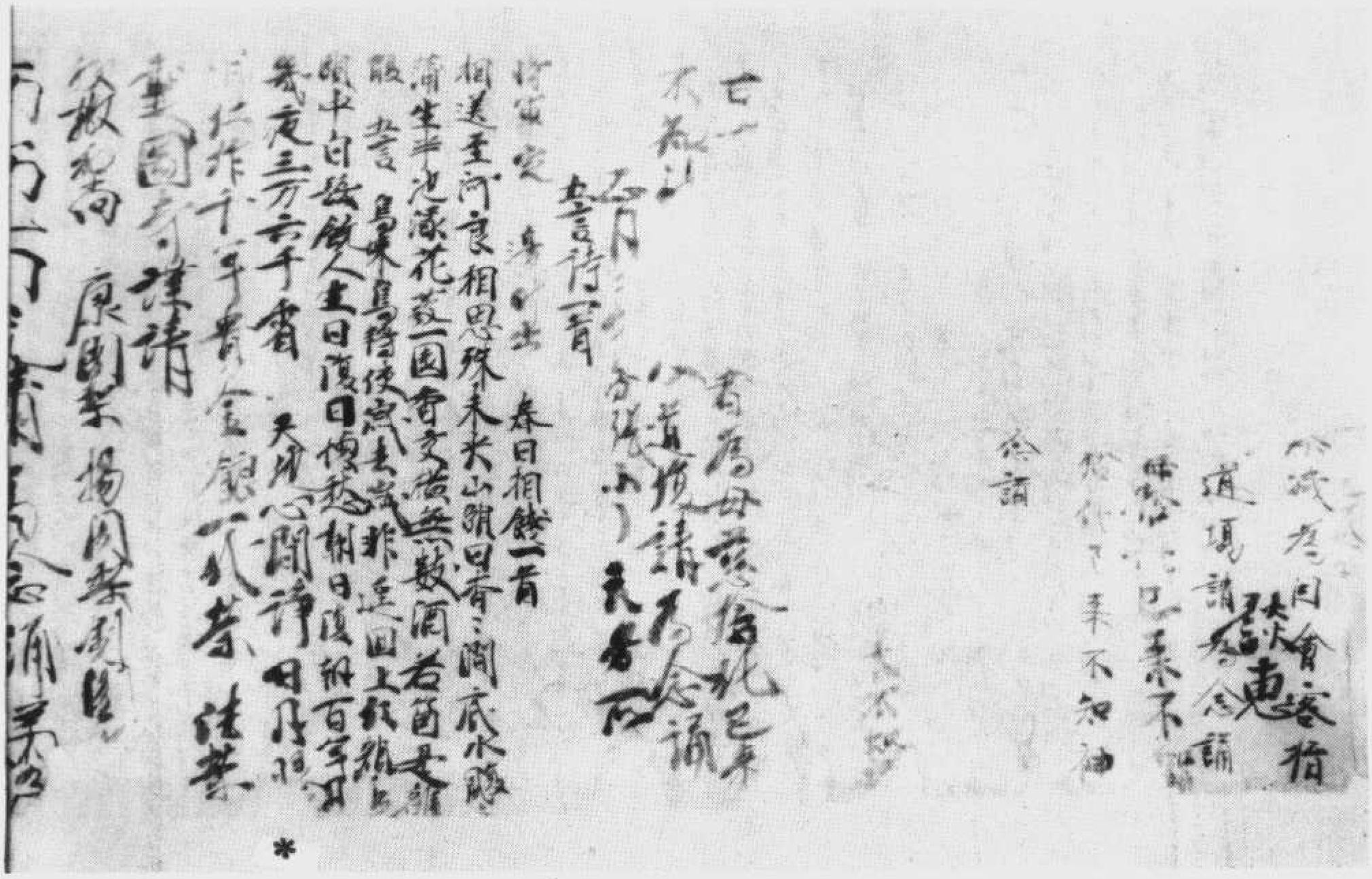
天帝使者下皆與諸天衆聖至真

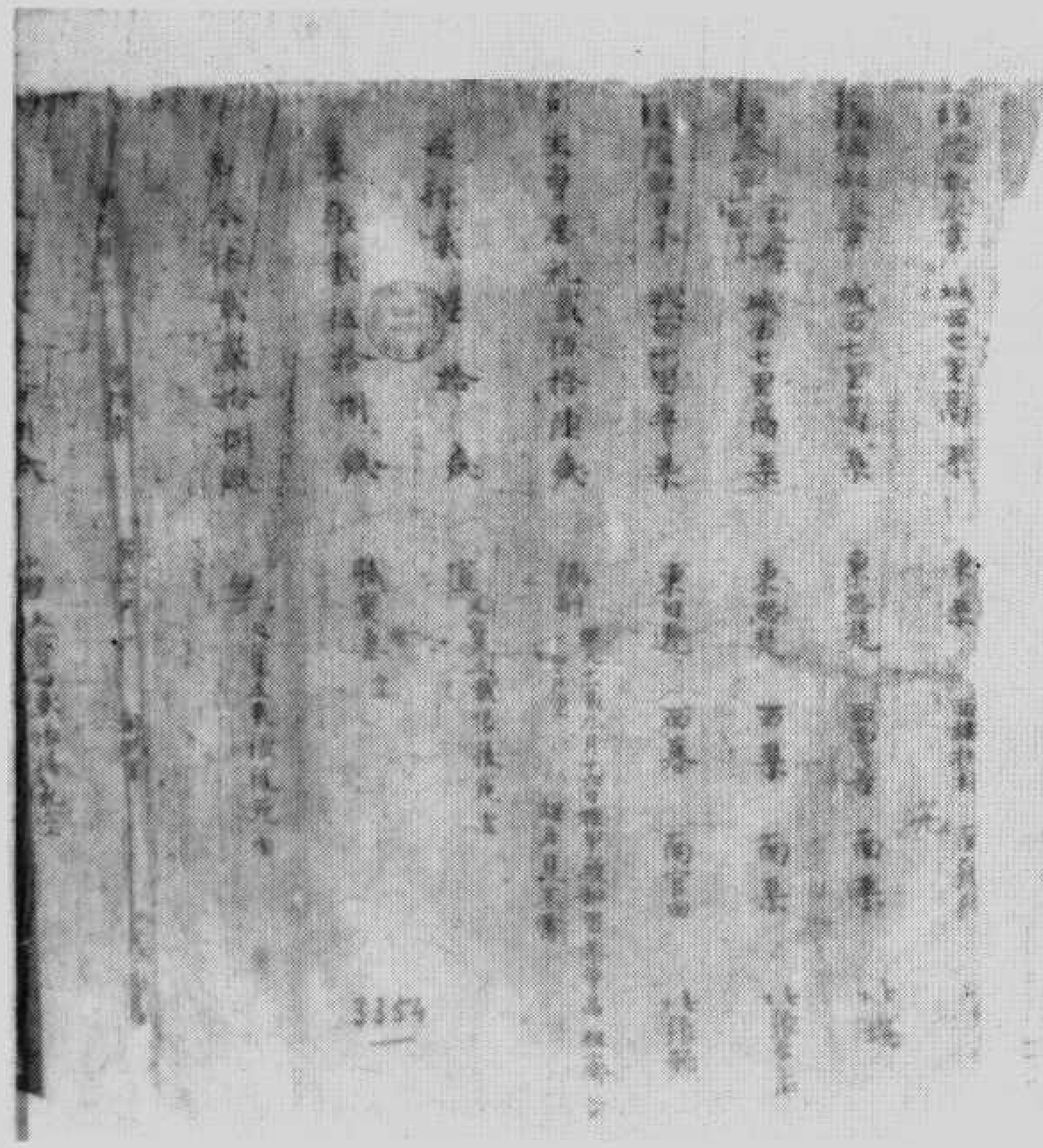
玉女四司五帝五叶監司遣章持檀

伯三三五三號　背　　面　律部疏釋、施捨疏數件、春日相餞詩二首

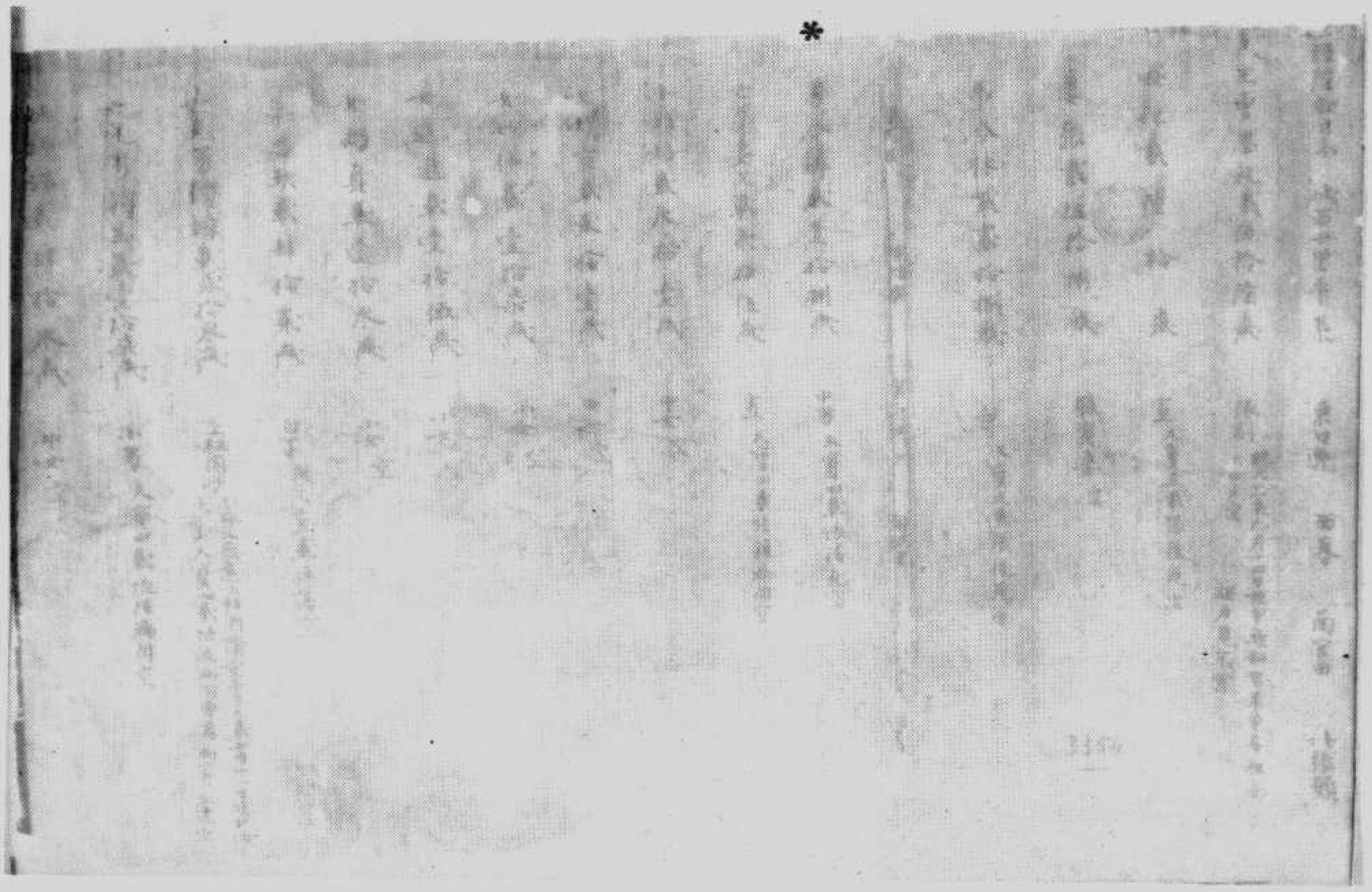


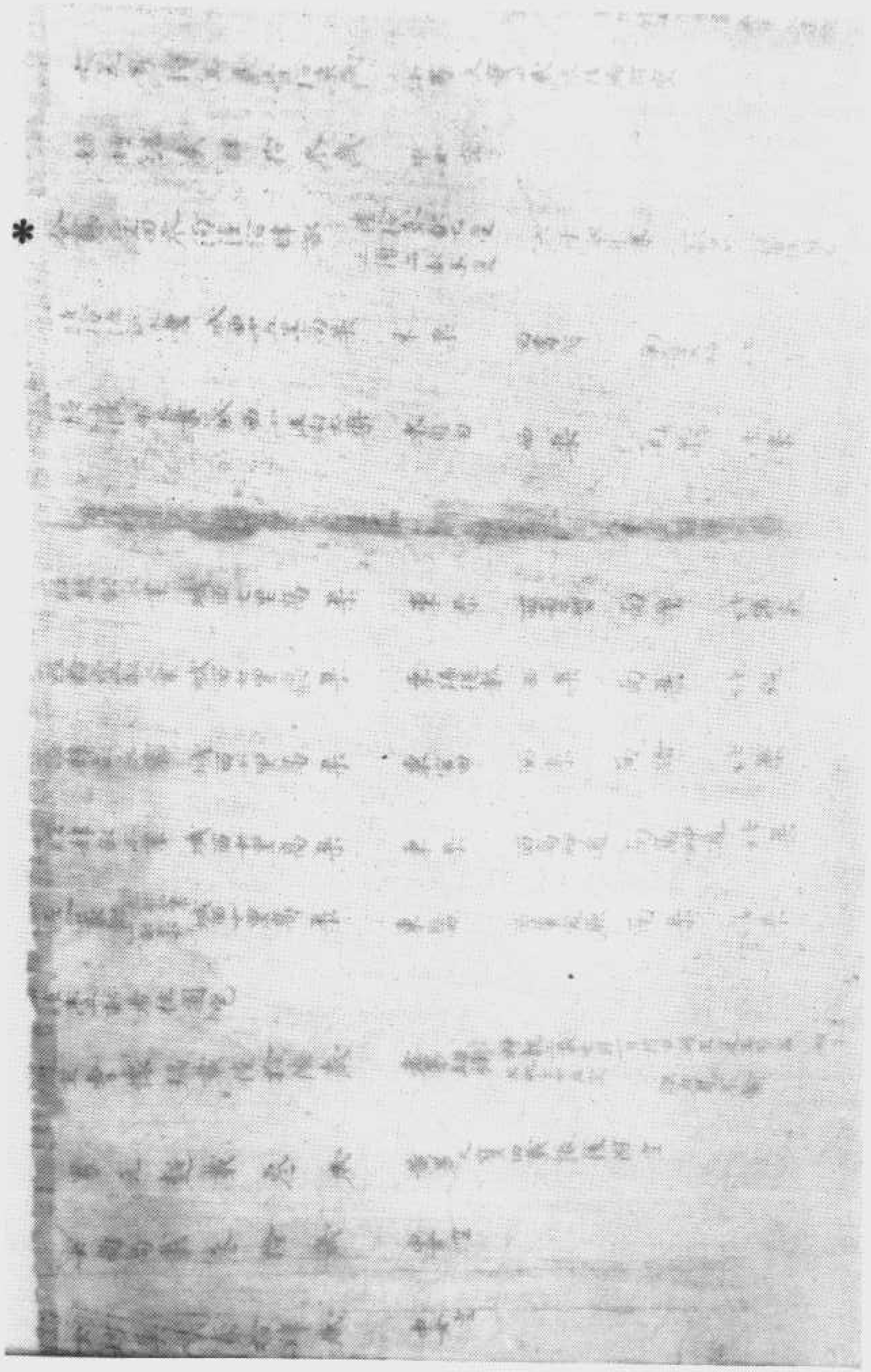


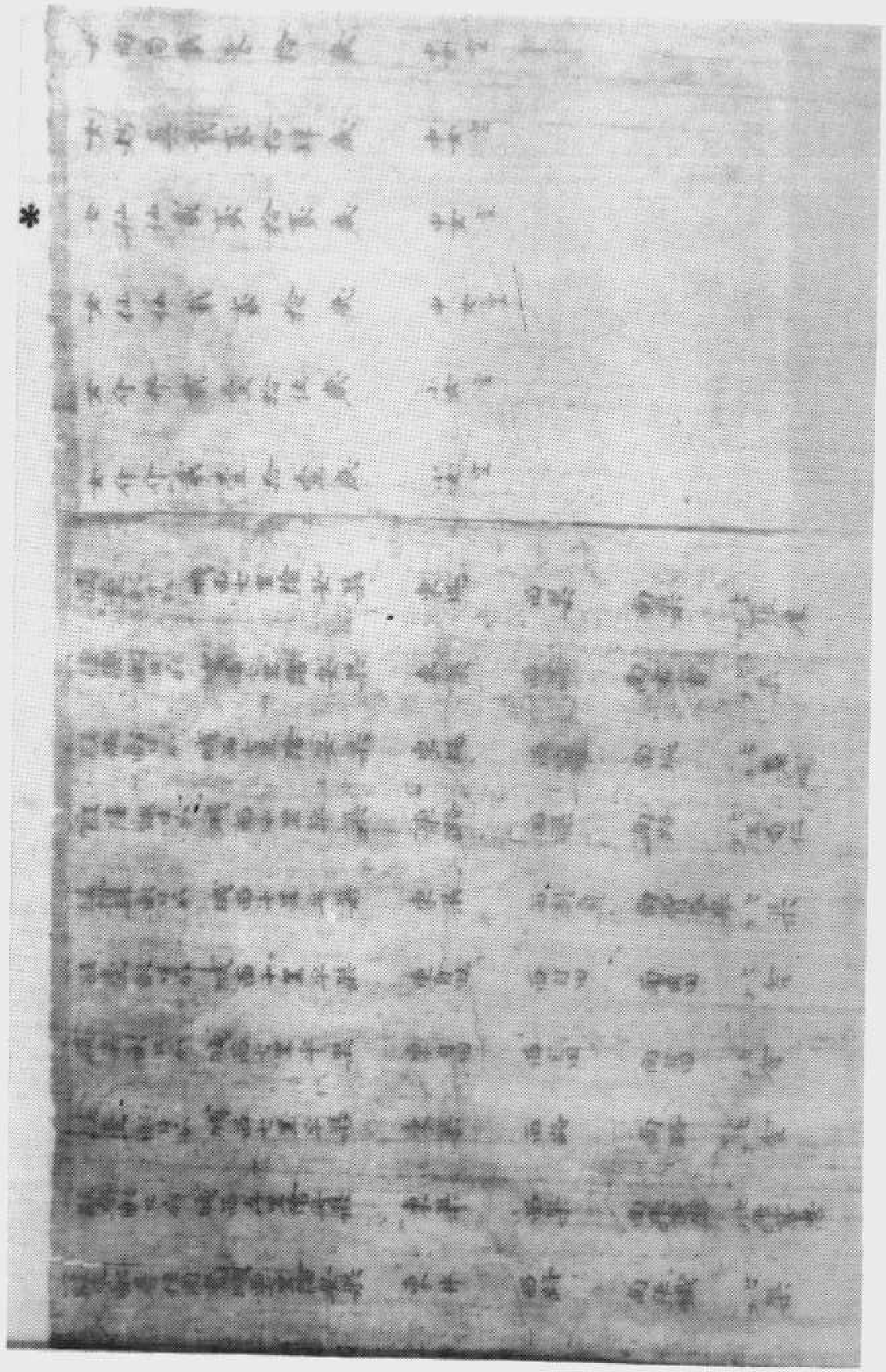


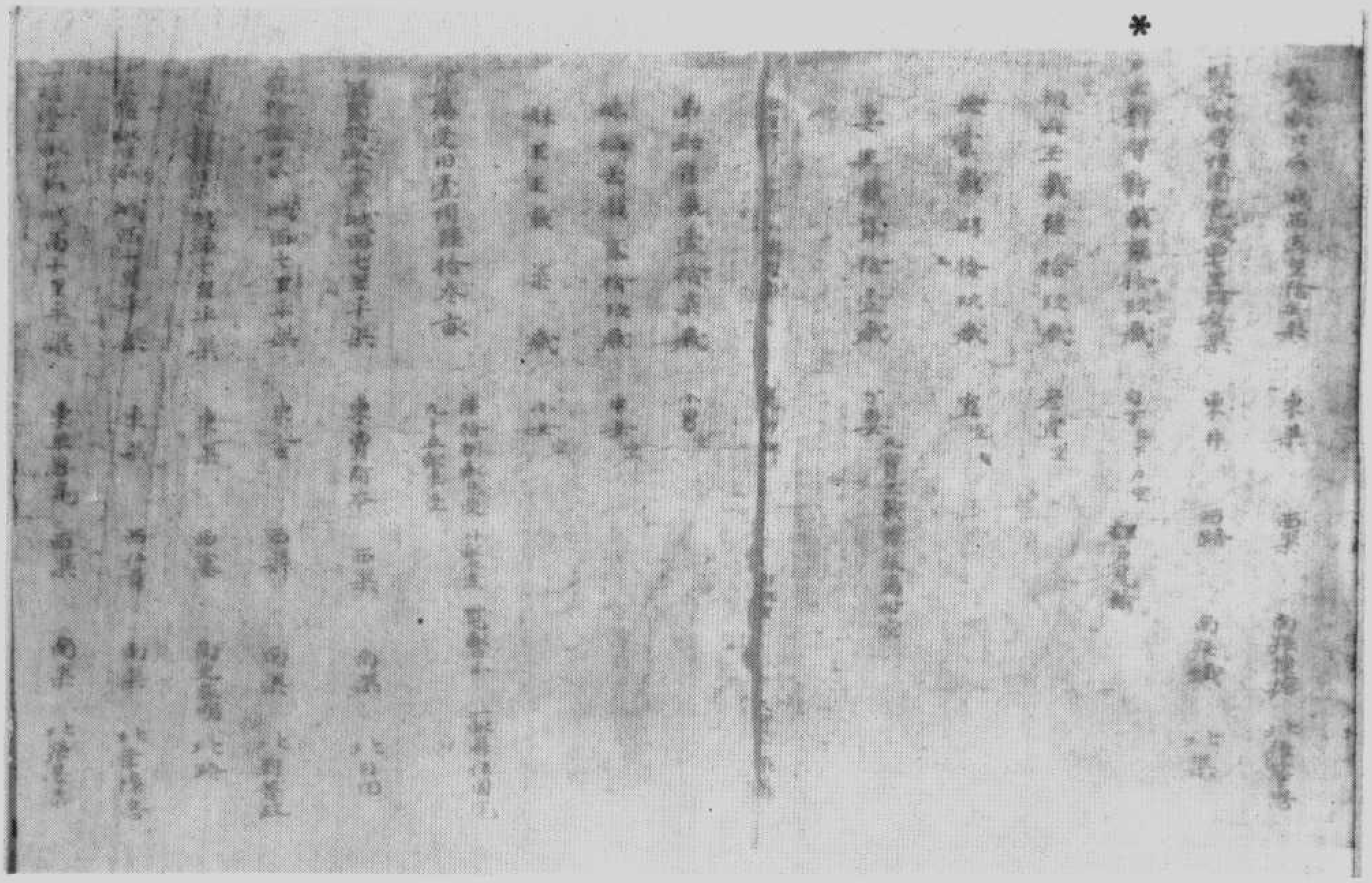


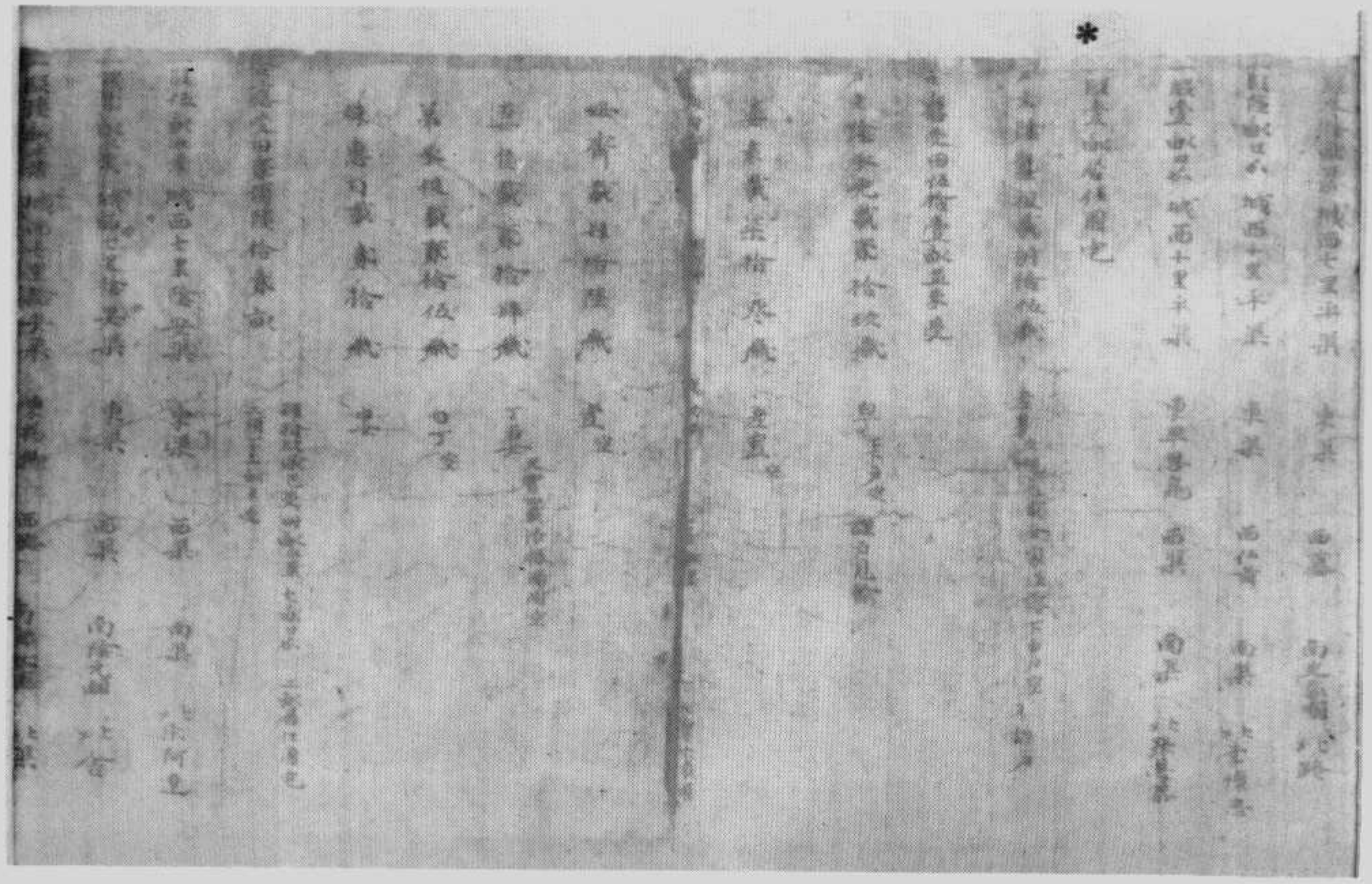
伯三五四五號　天寶六載敦煌縣龍勒鄉都鄉里戶籍（與伯二九五二號同）

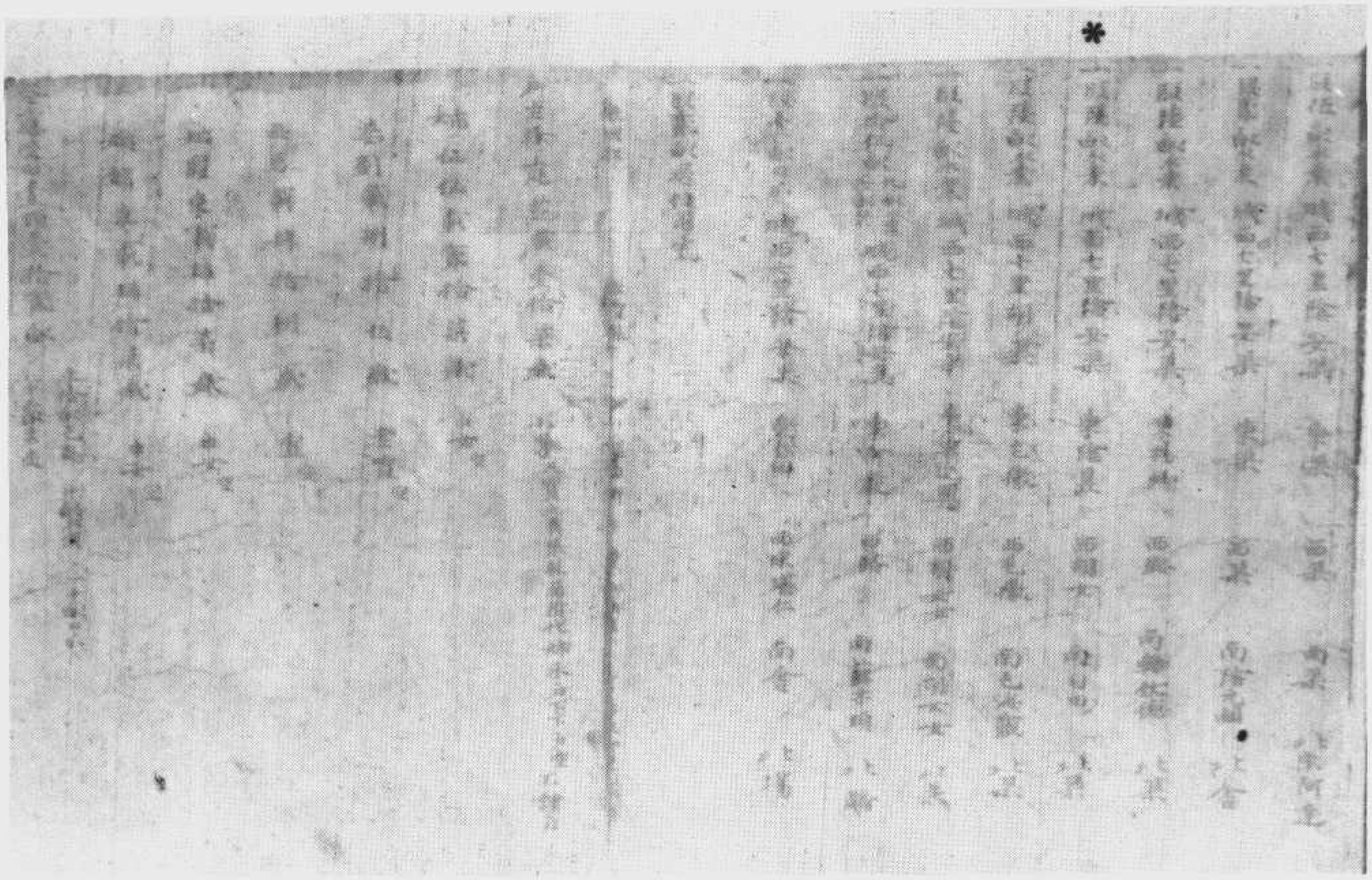


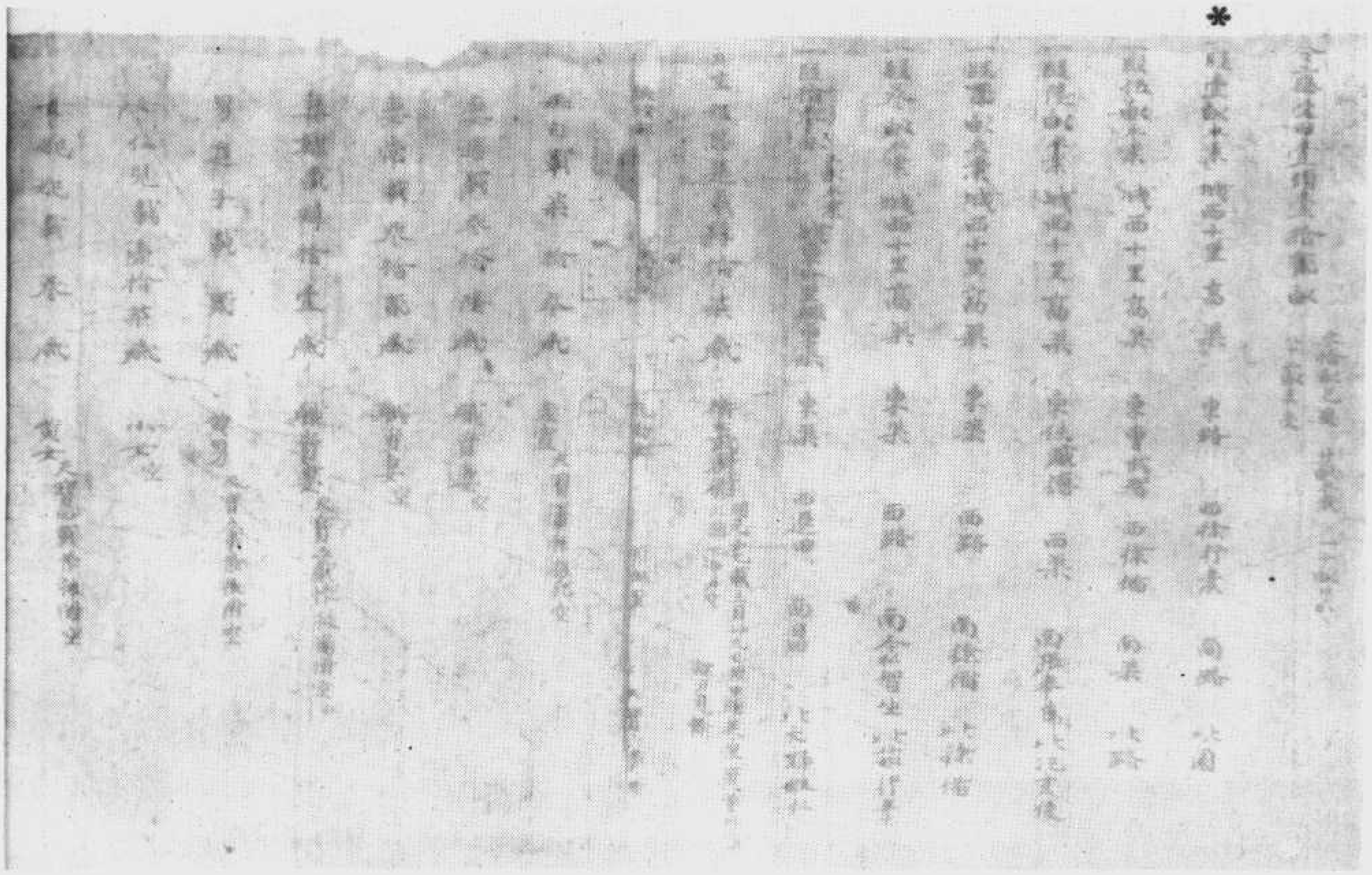


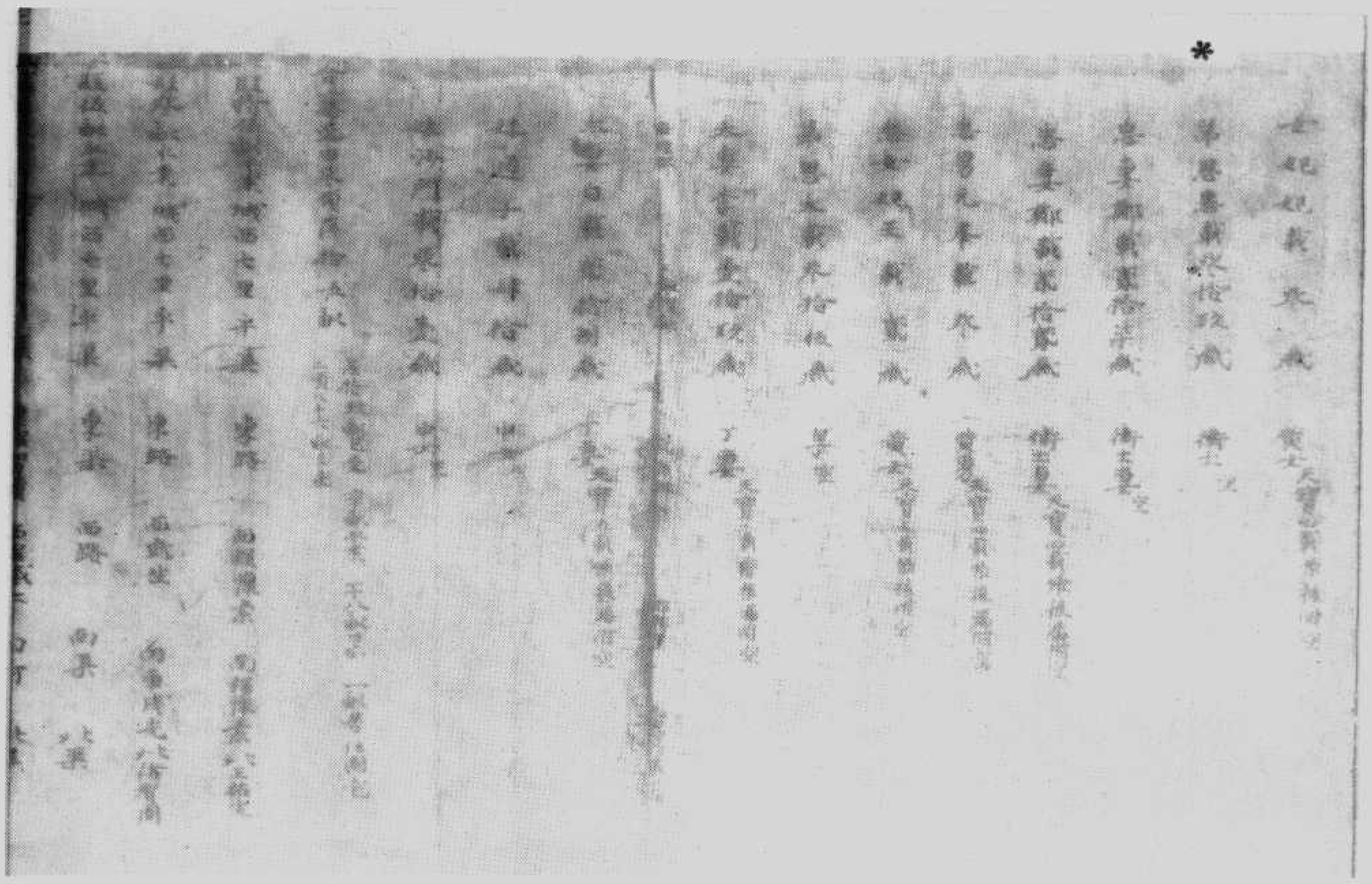


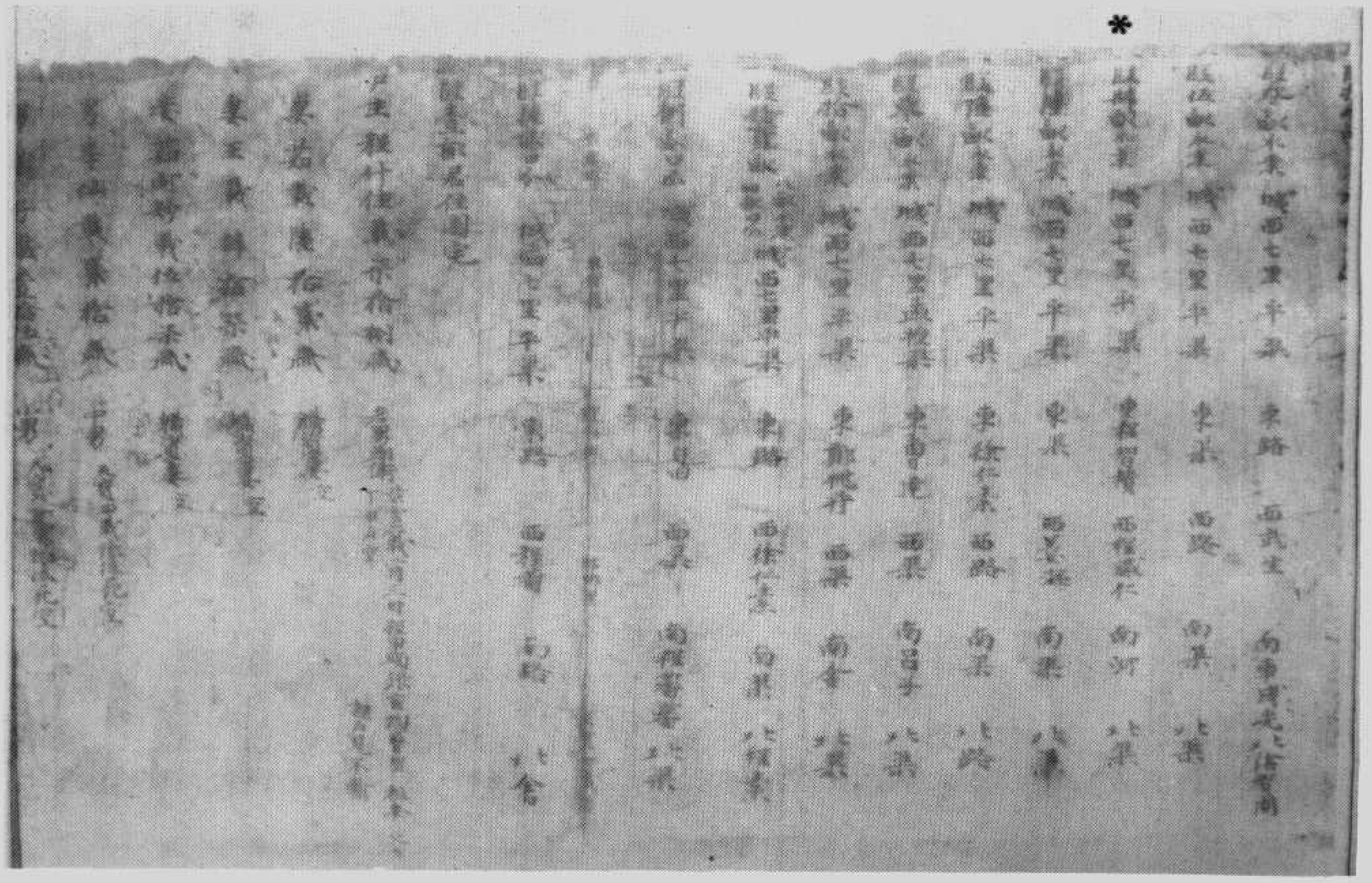


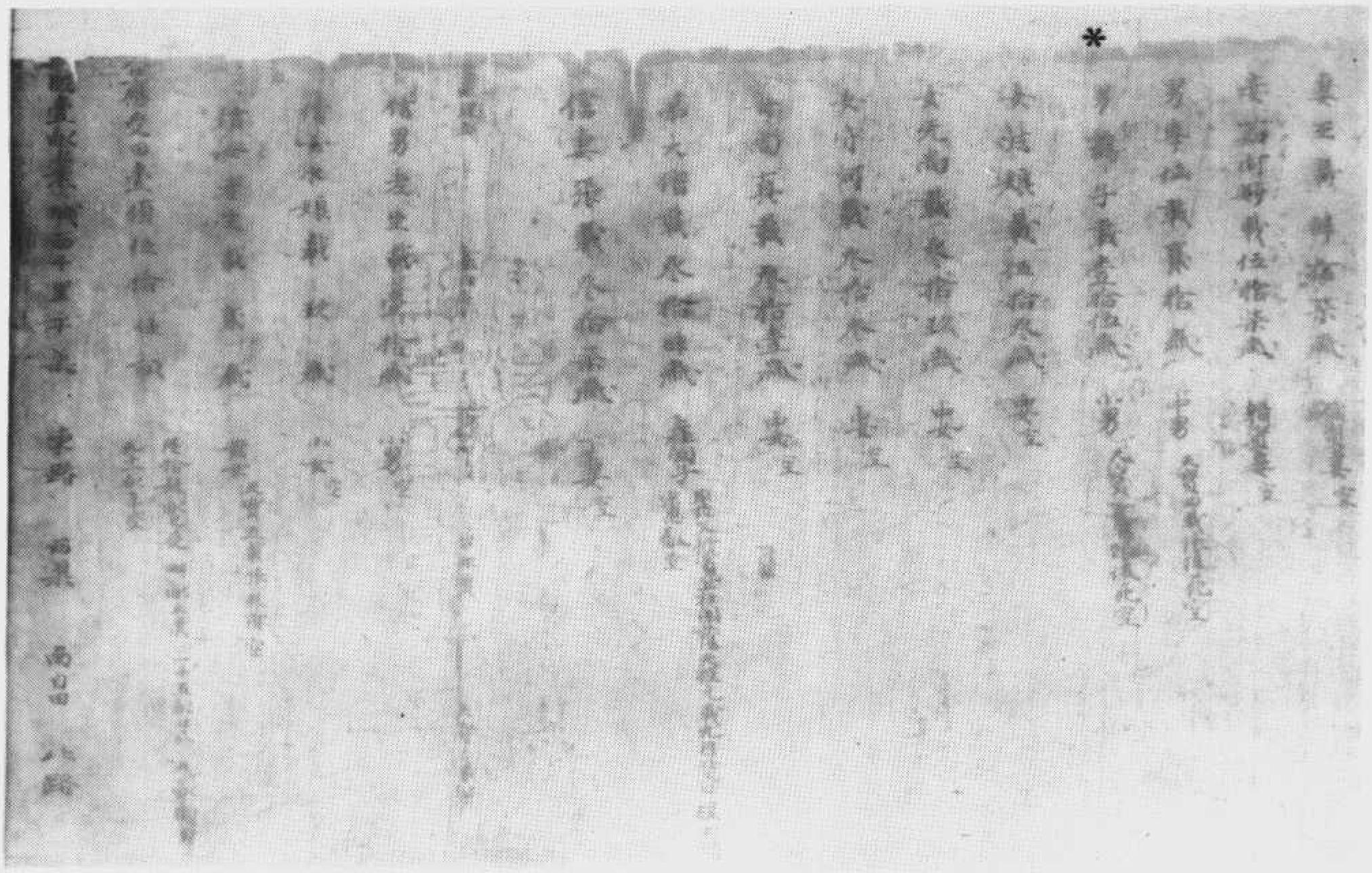


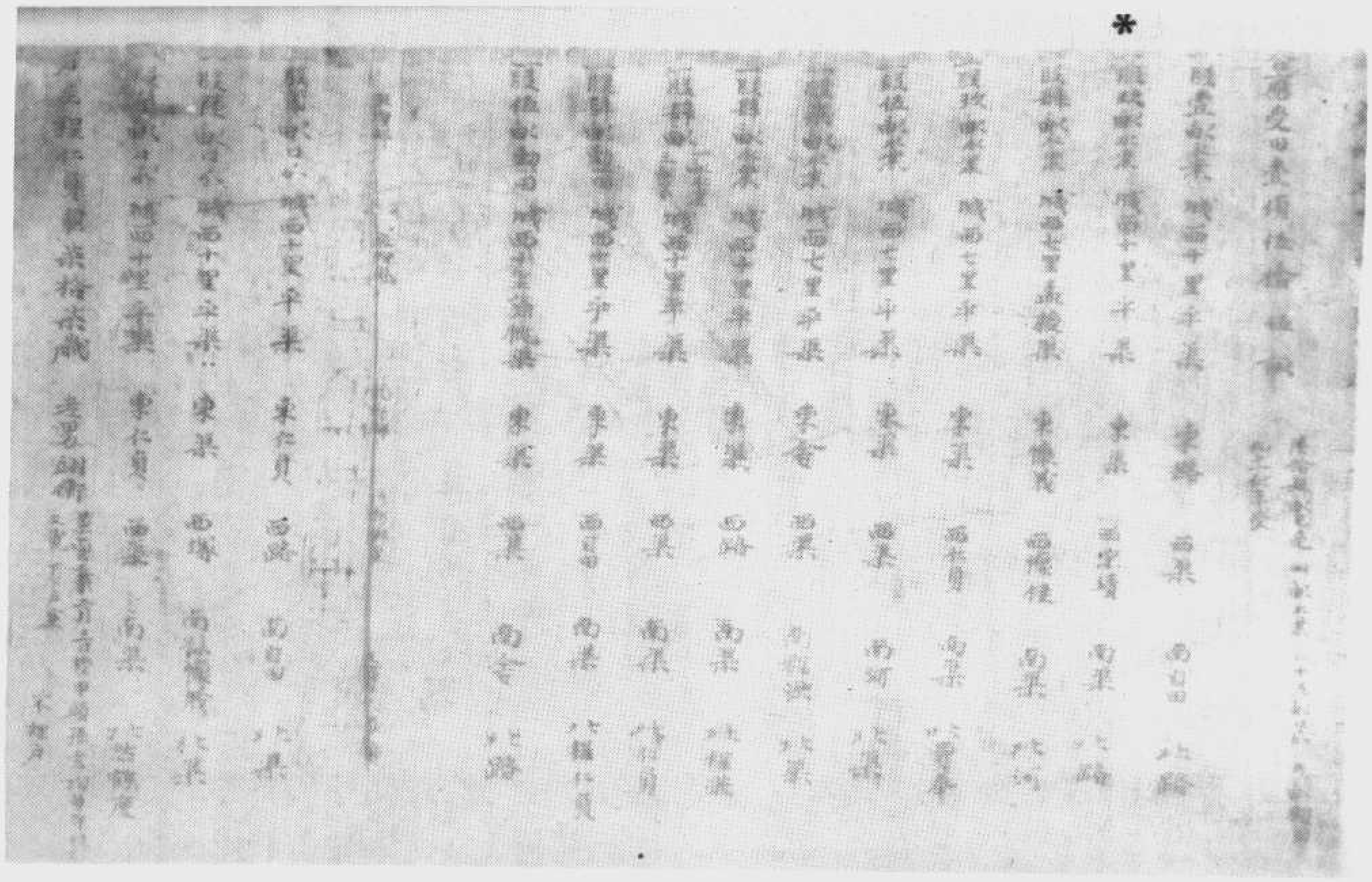


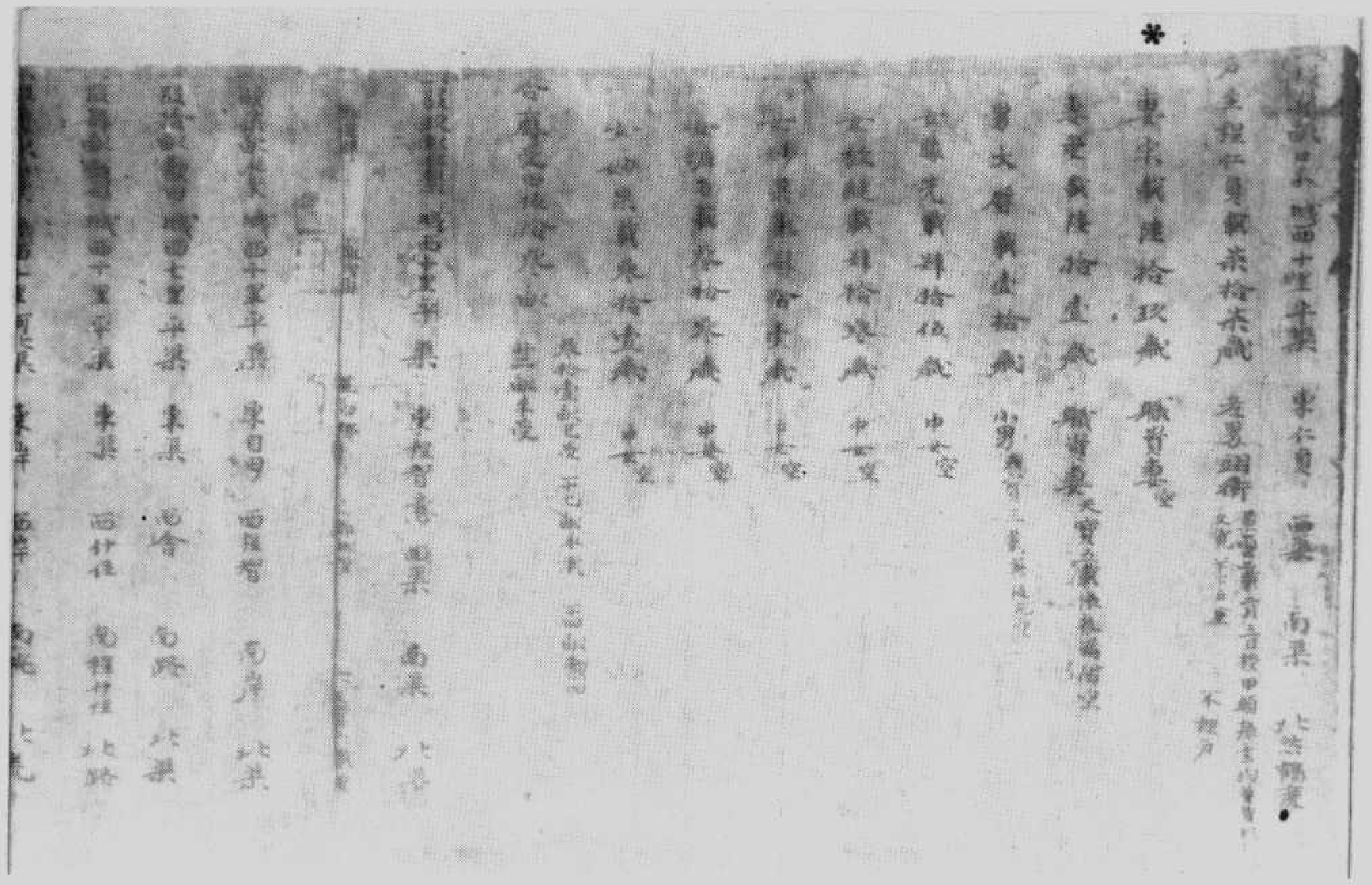


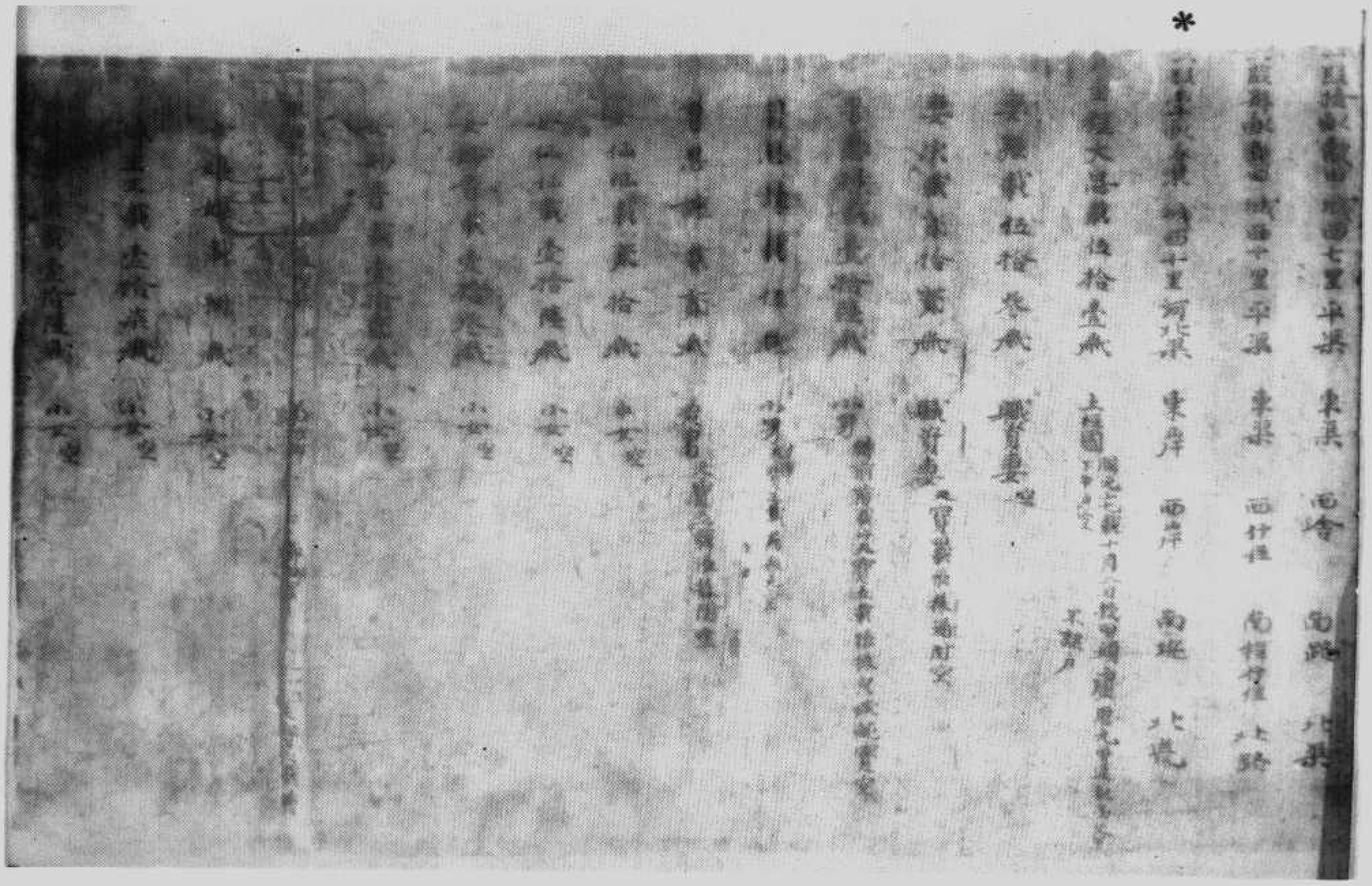


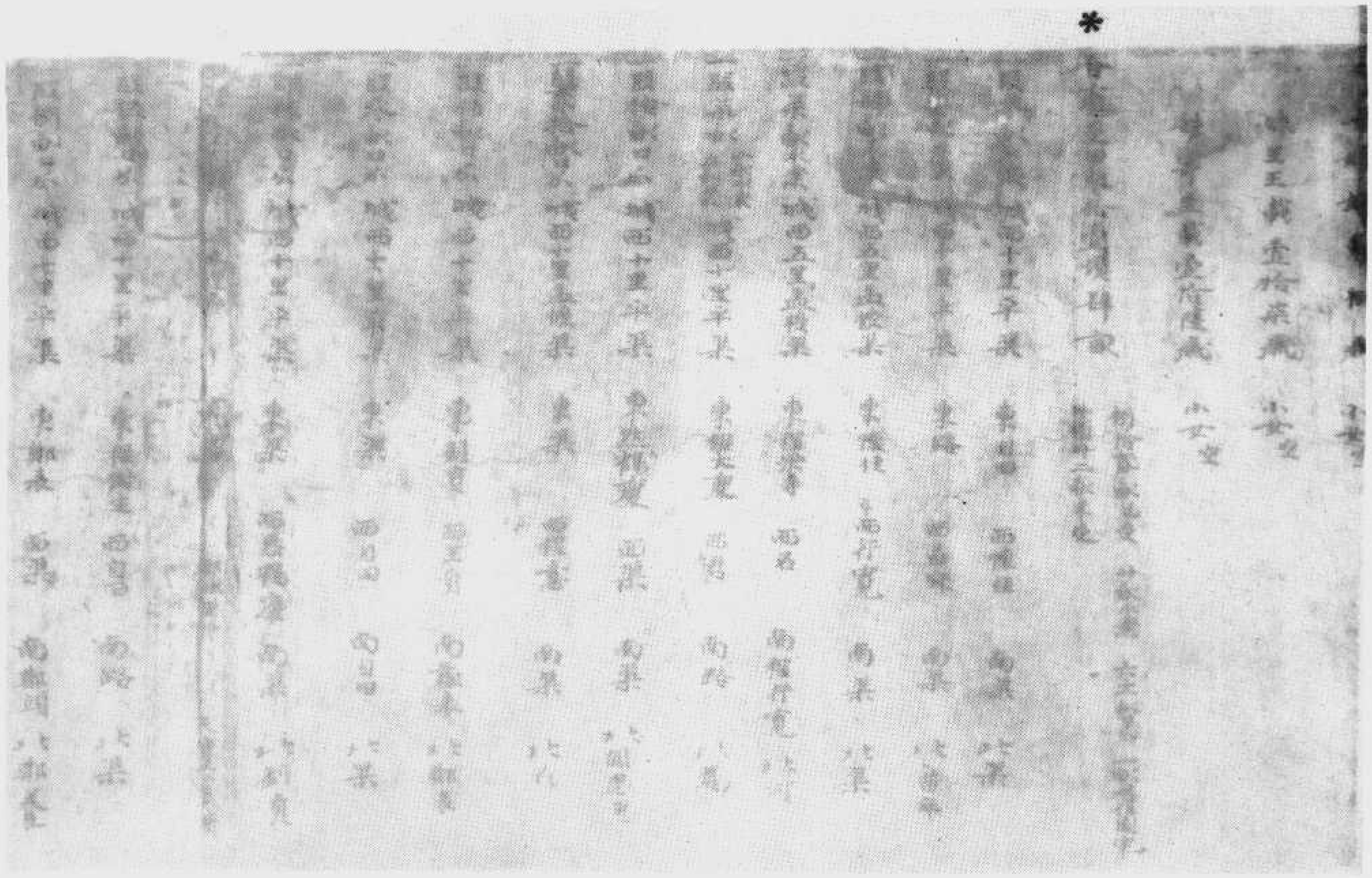


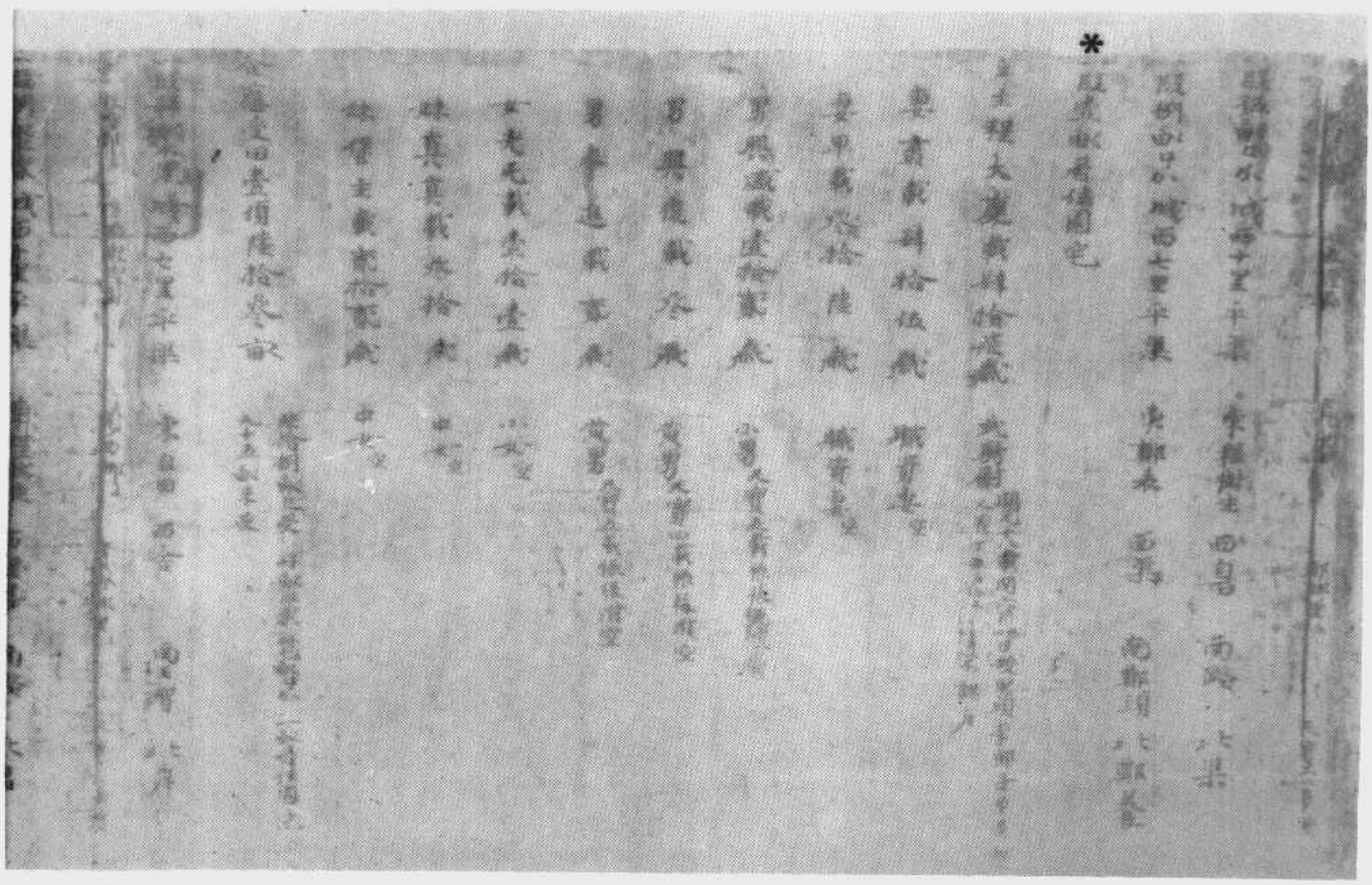


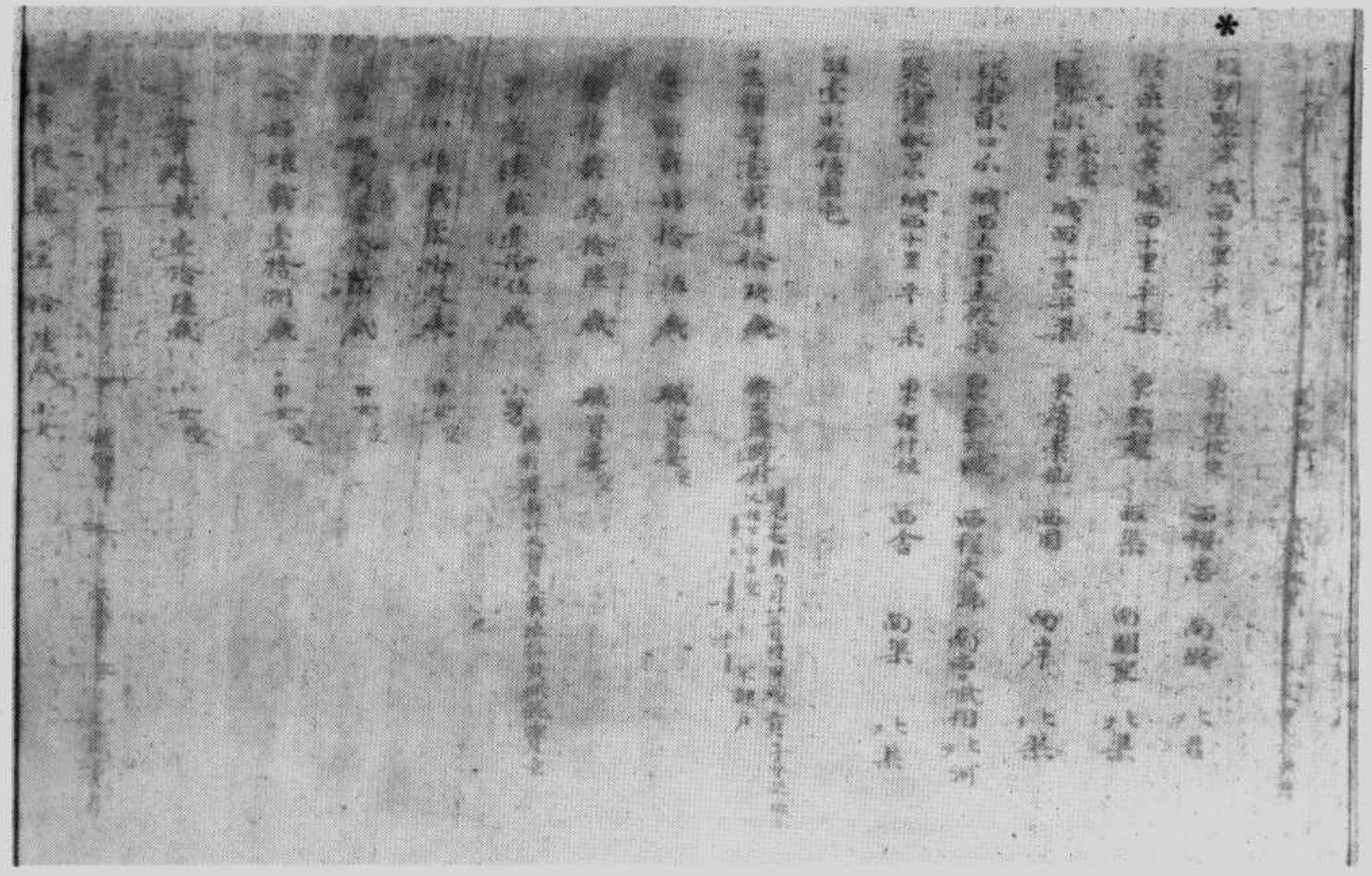


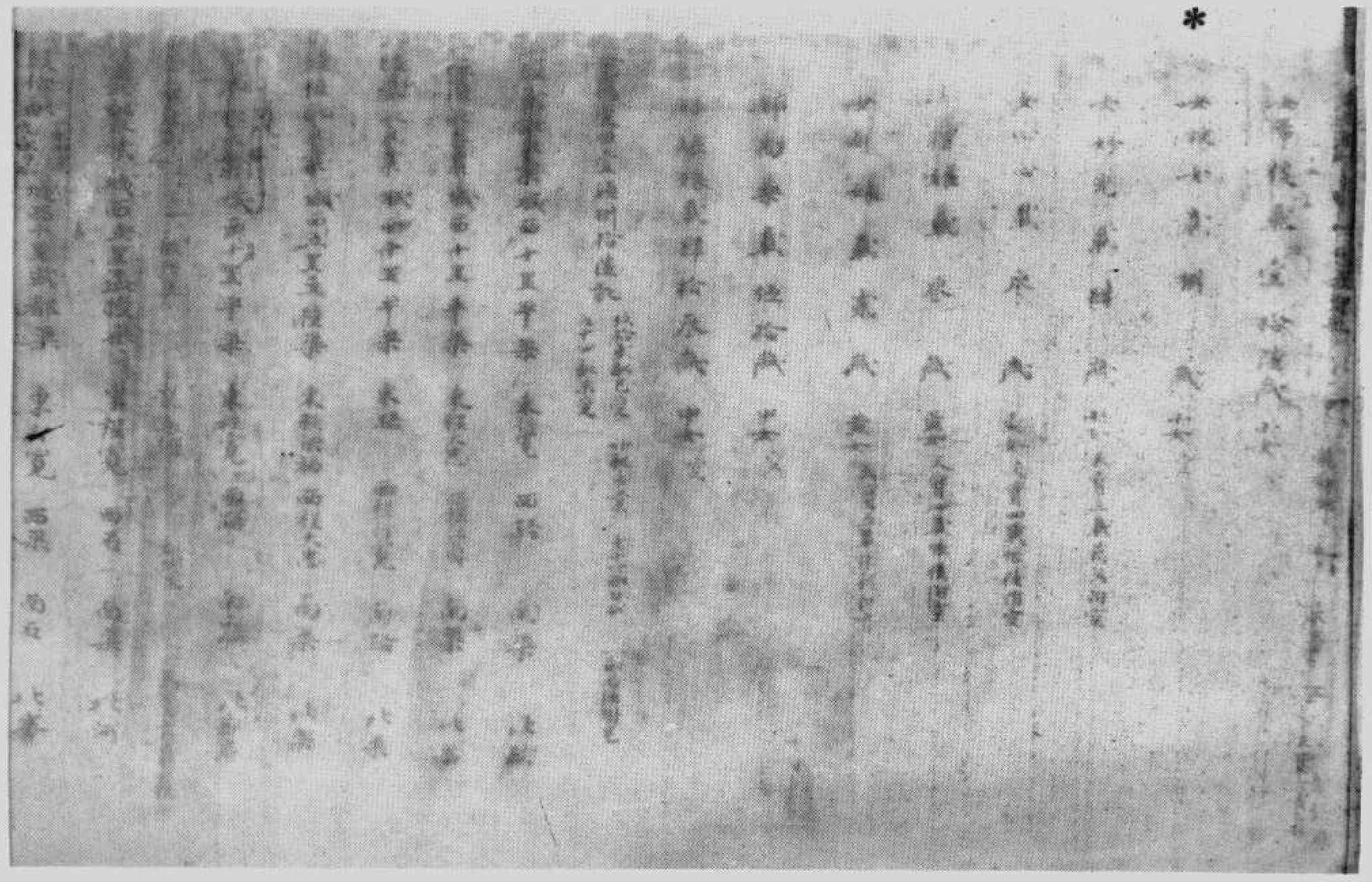


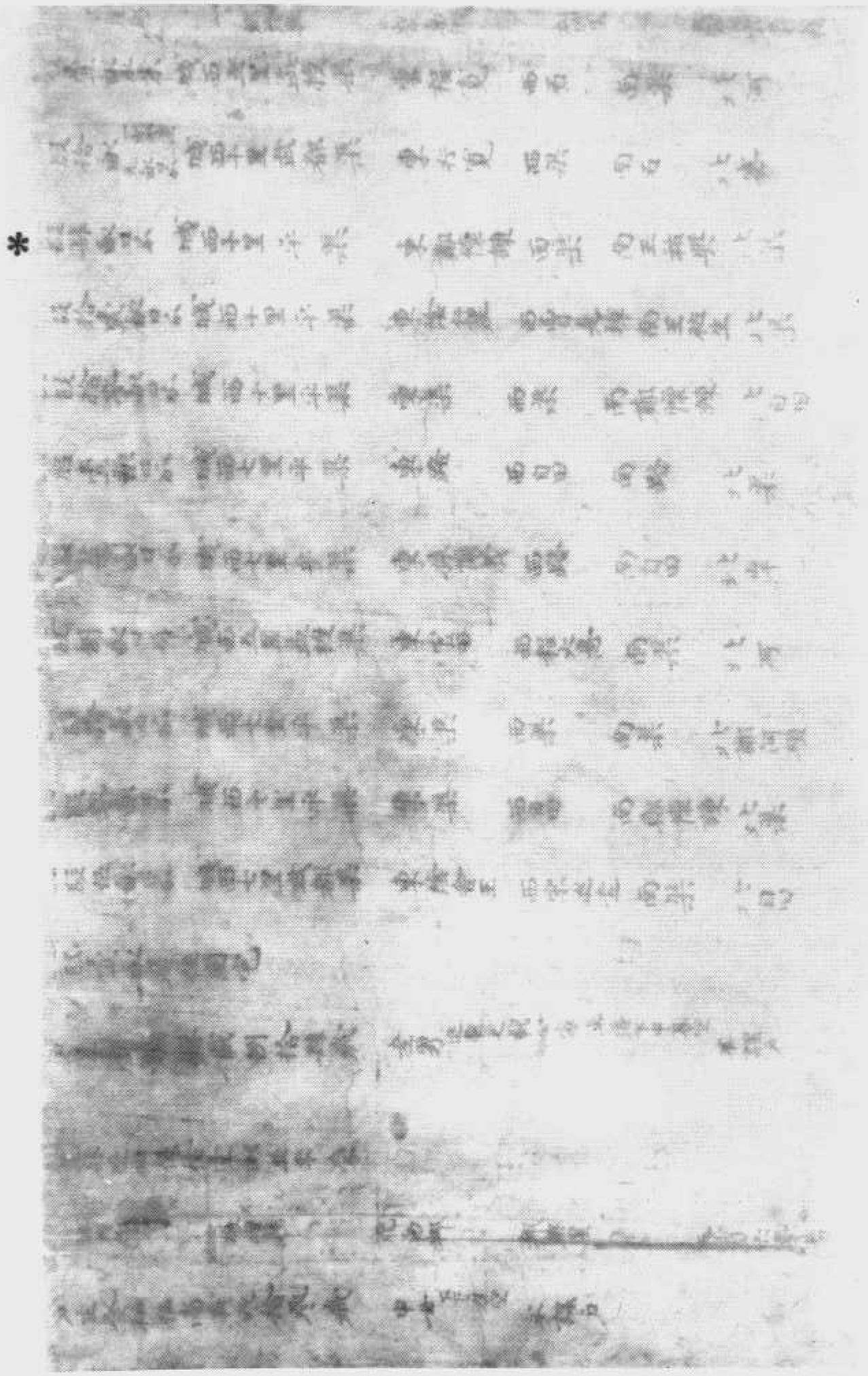


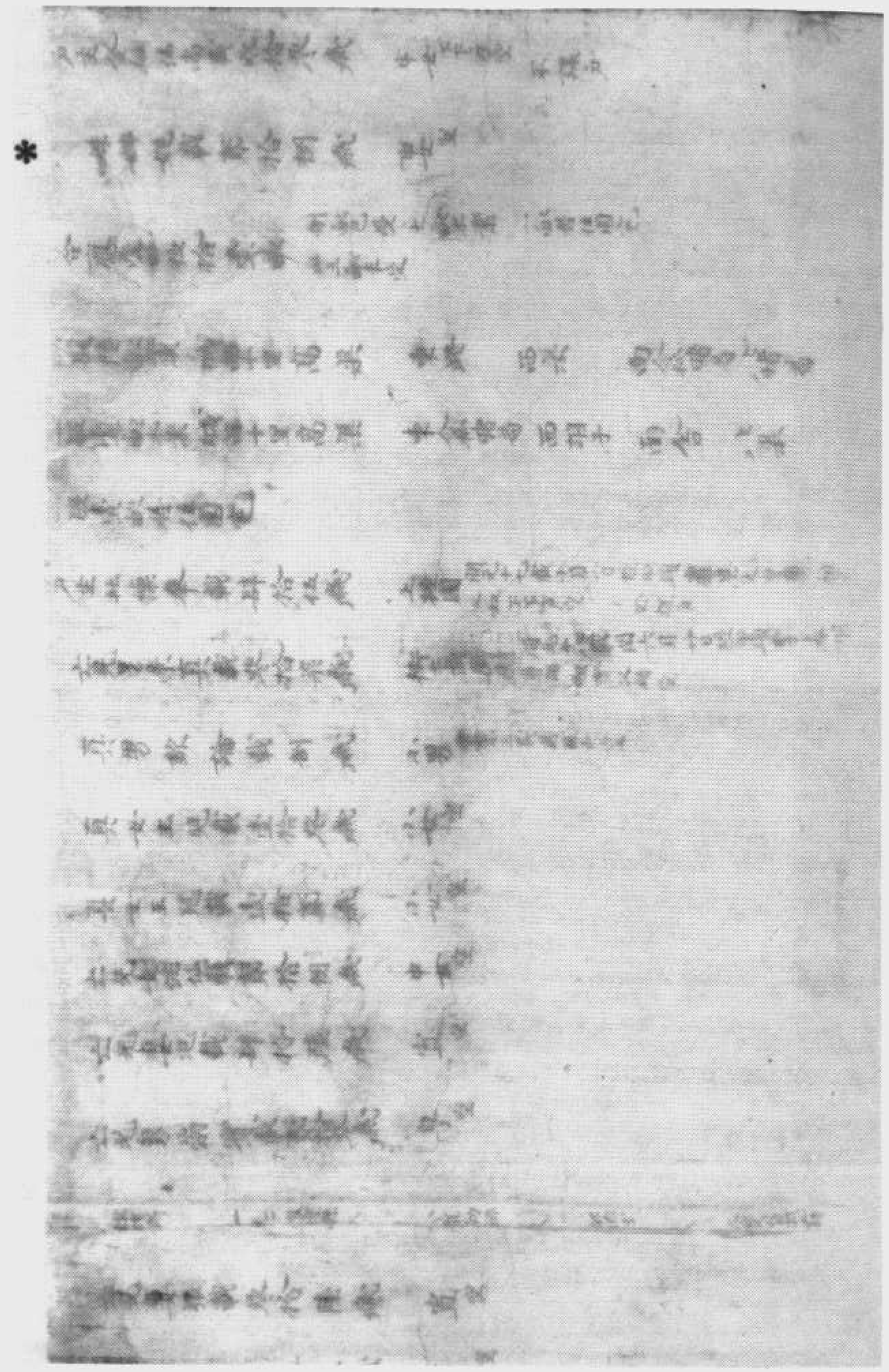


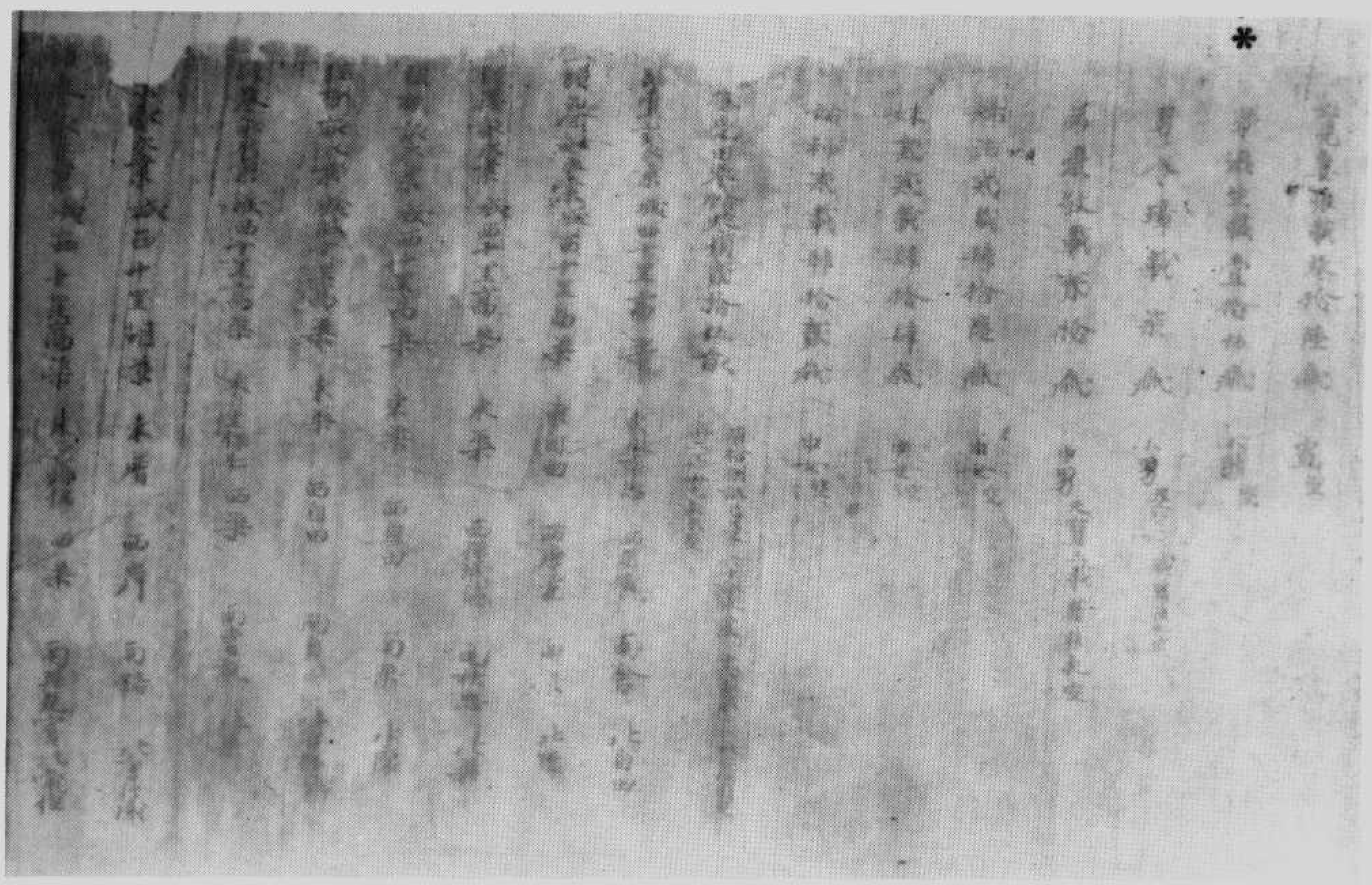


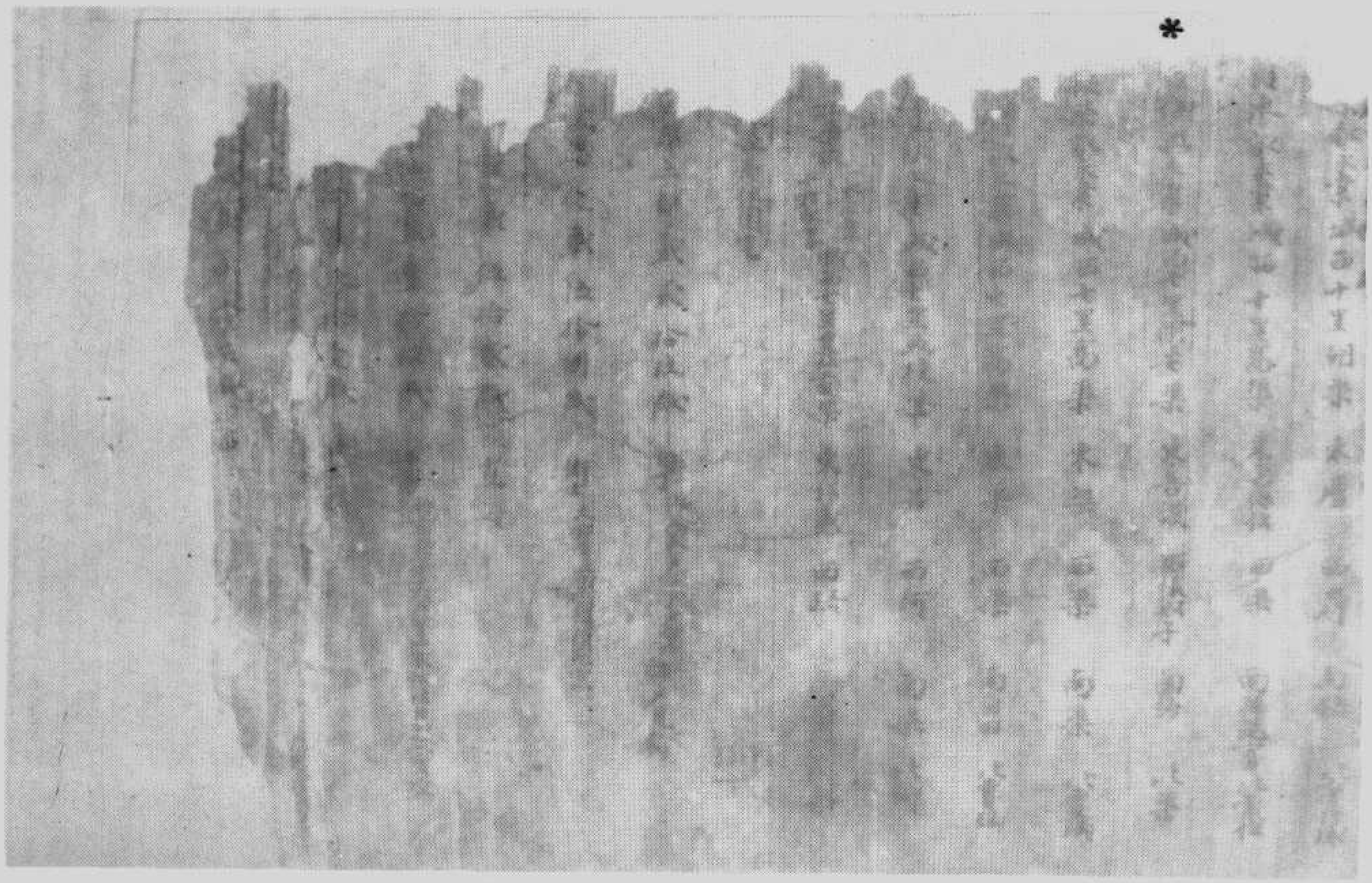


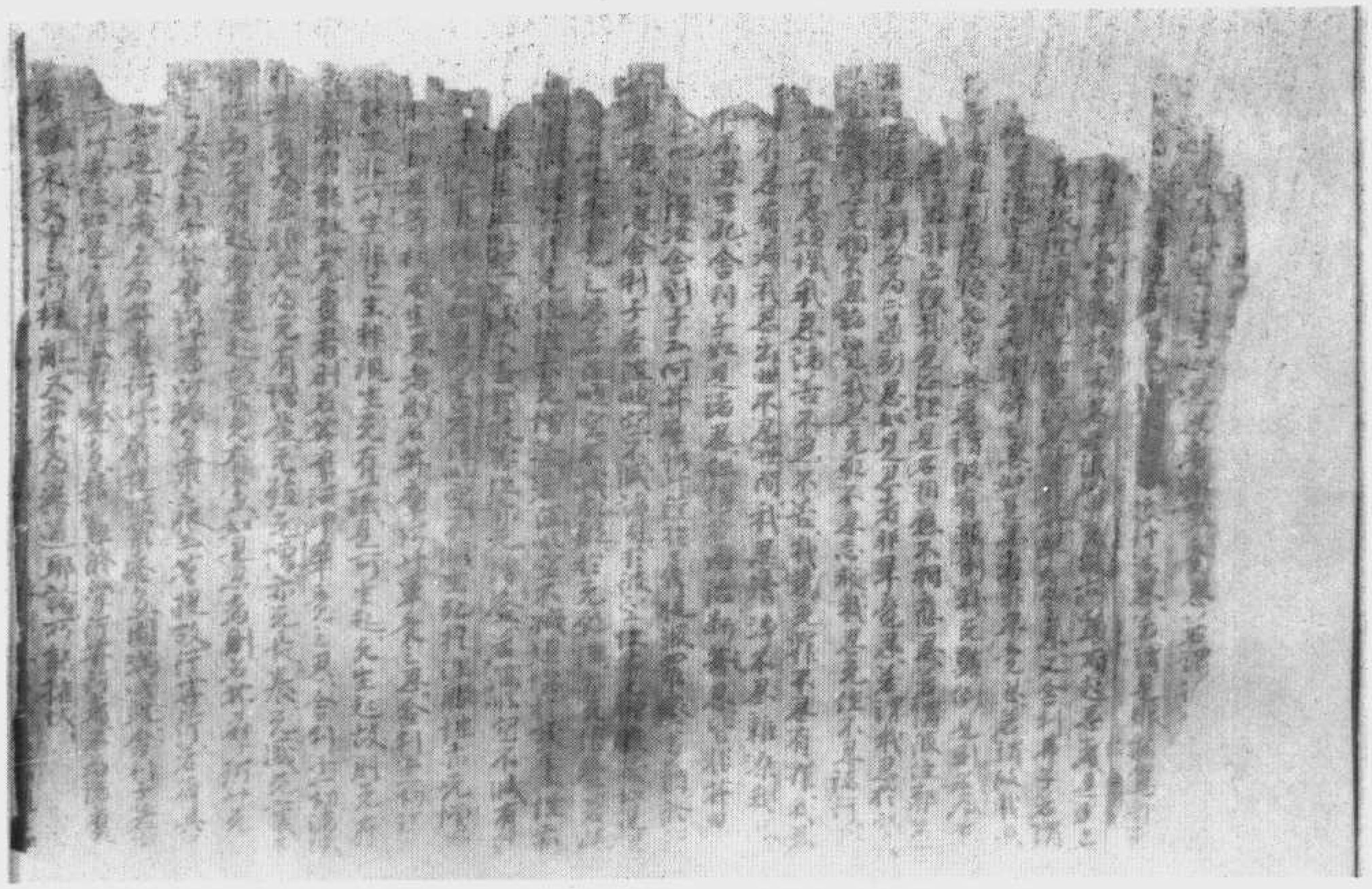




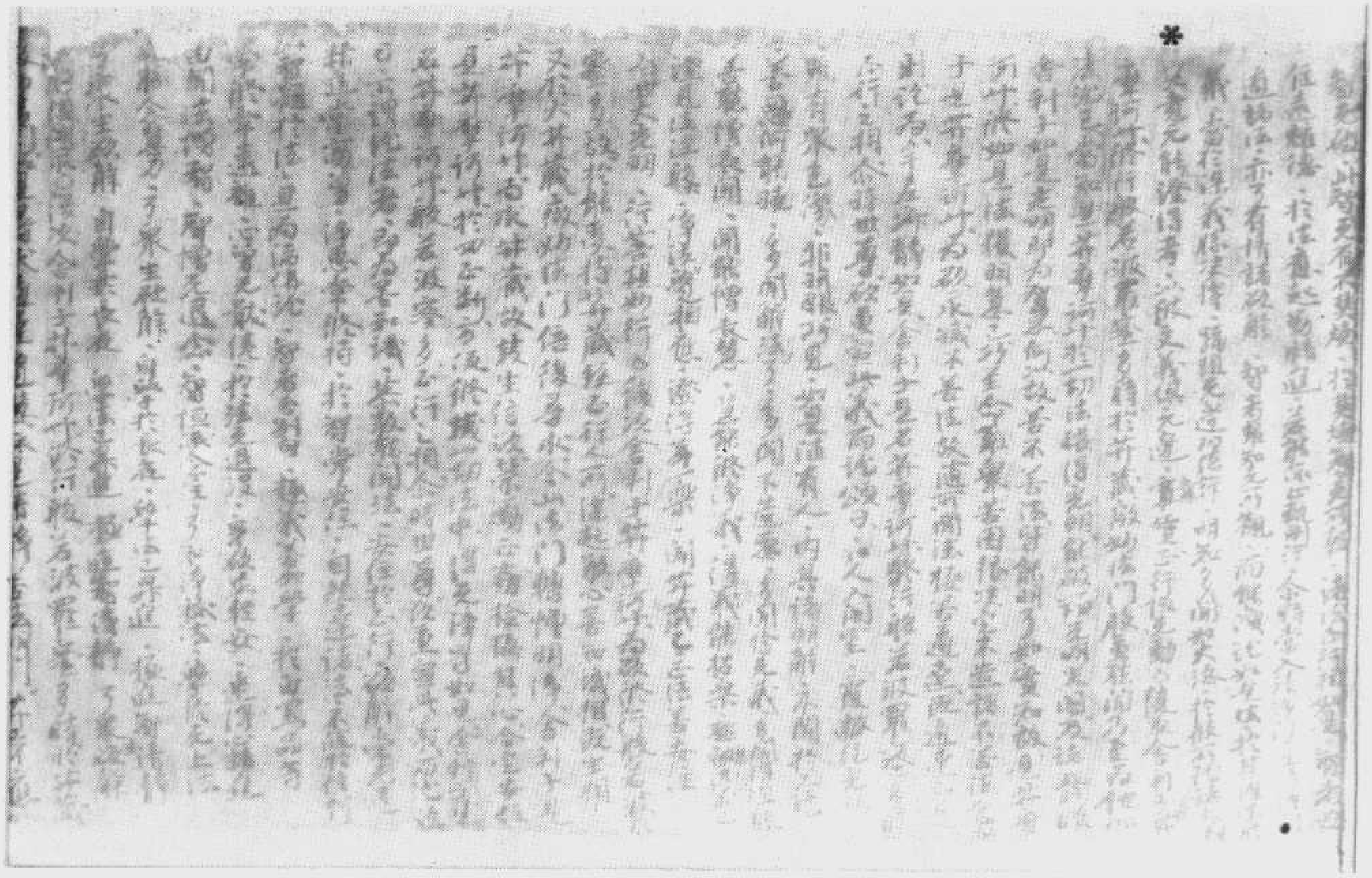


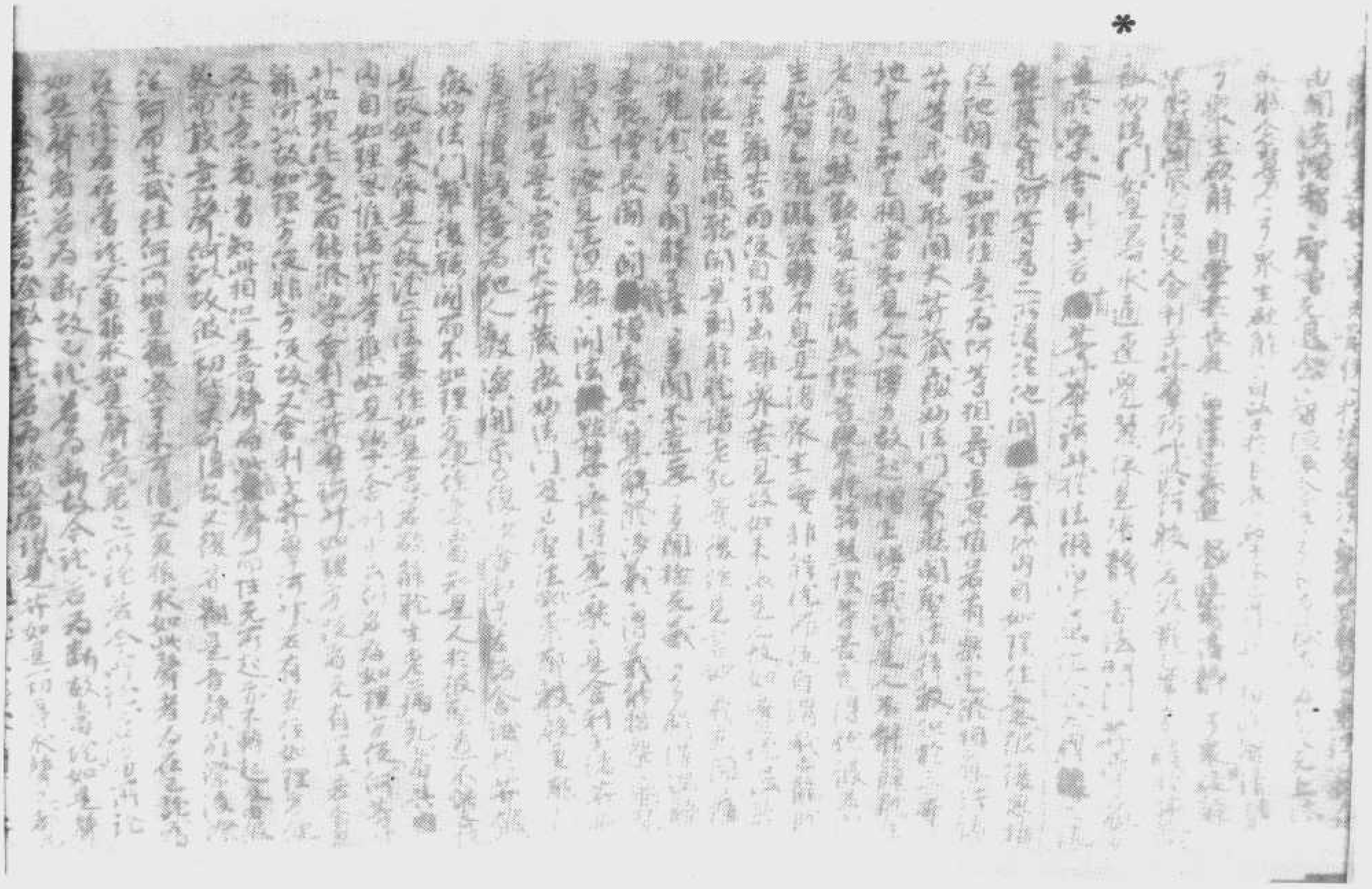


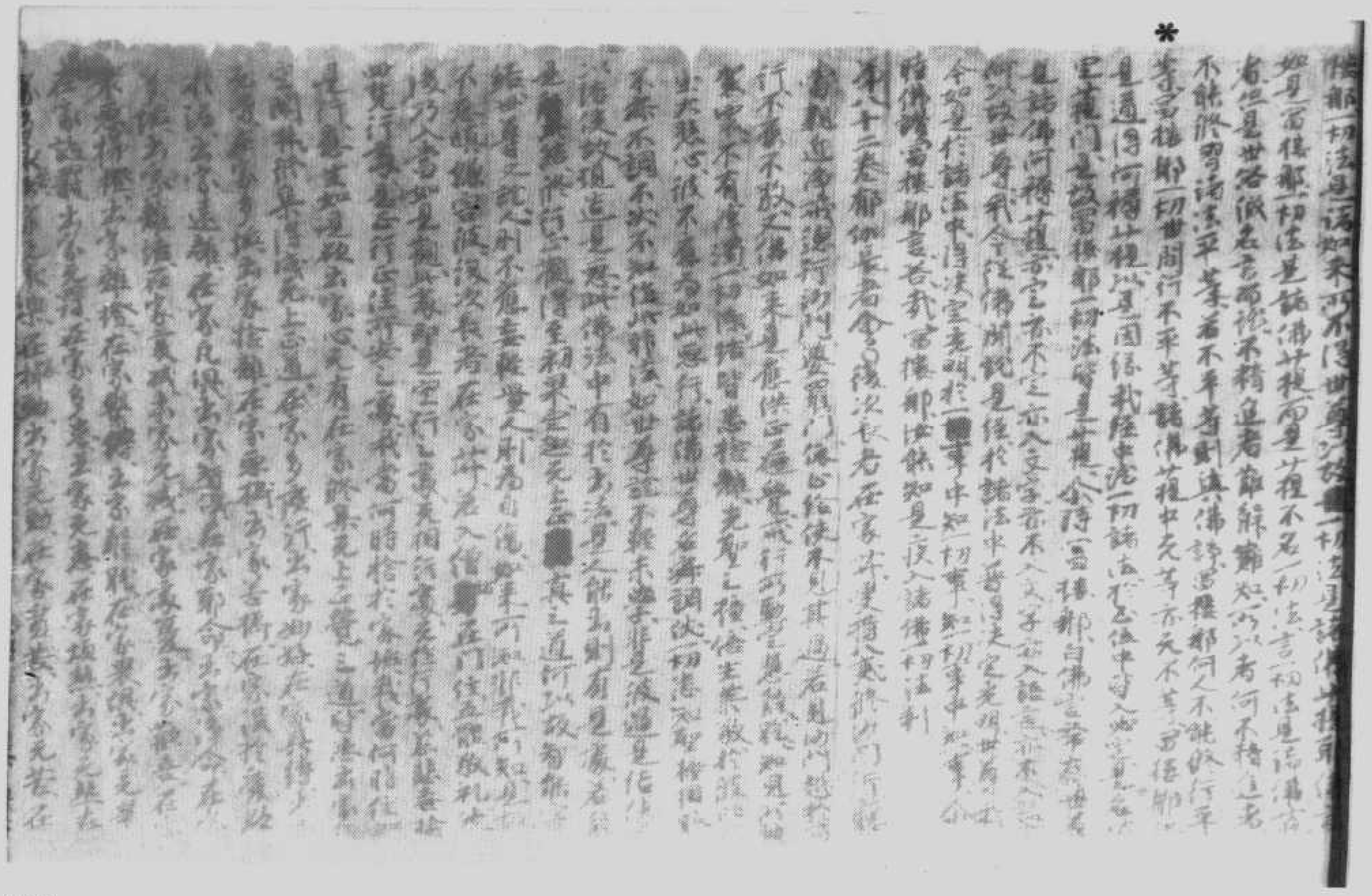




伯三三五四號　背　面　大寶積經、大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

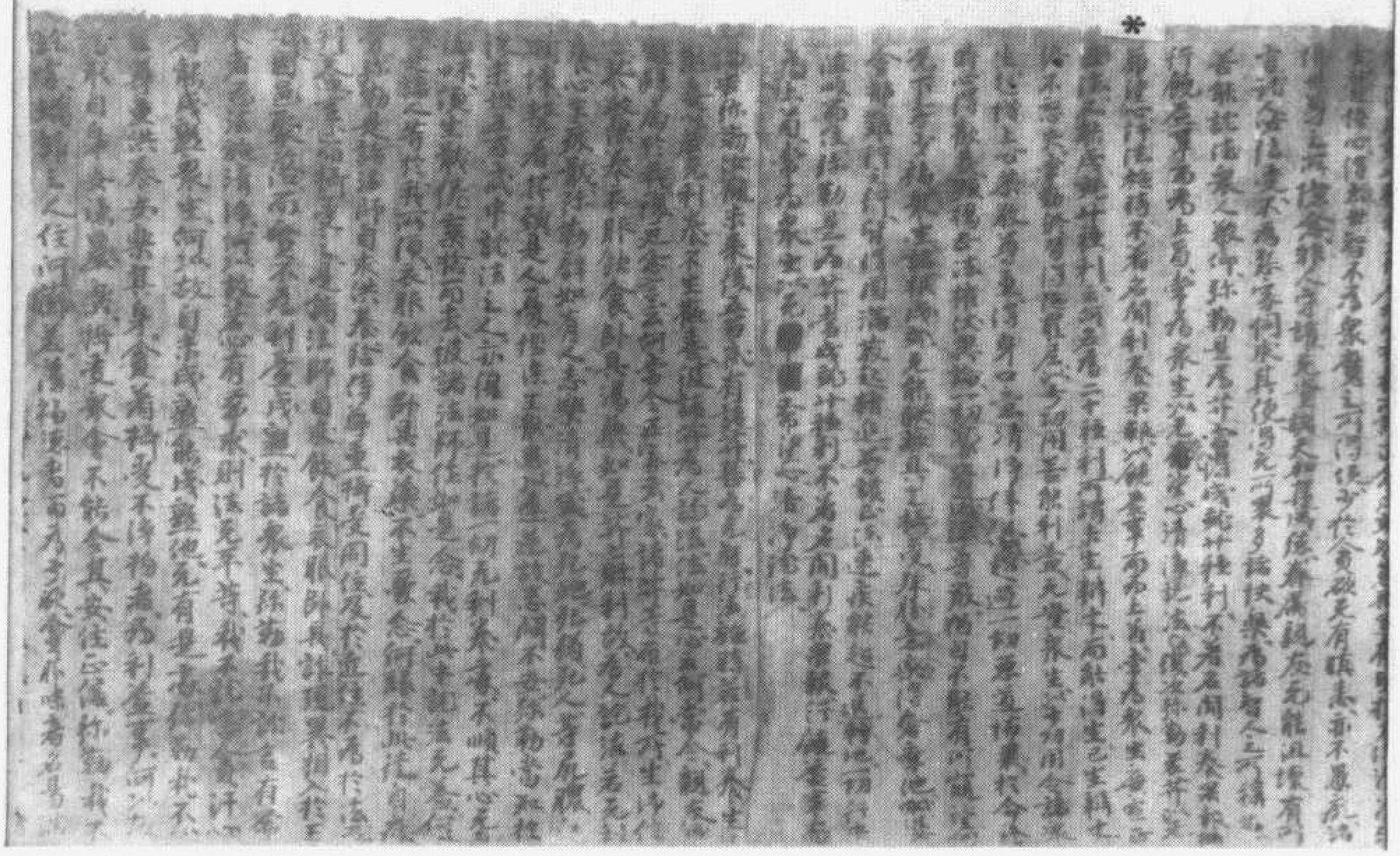






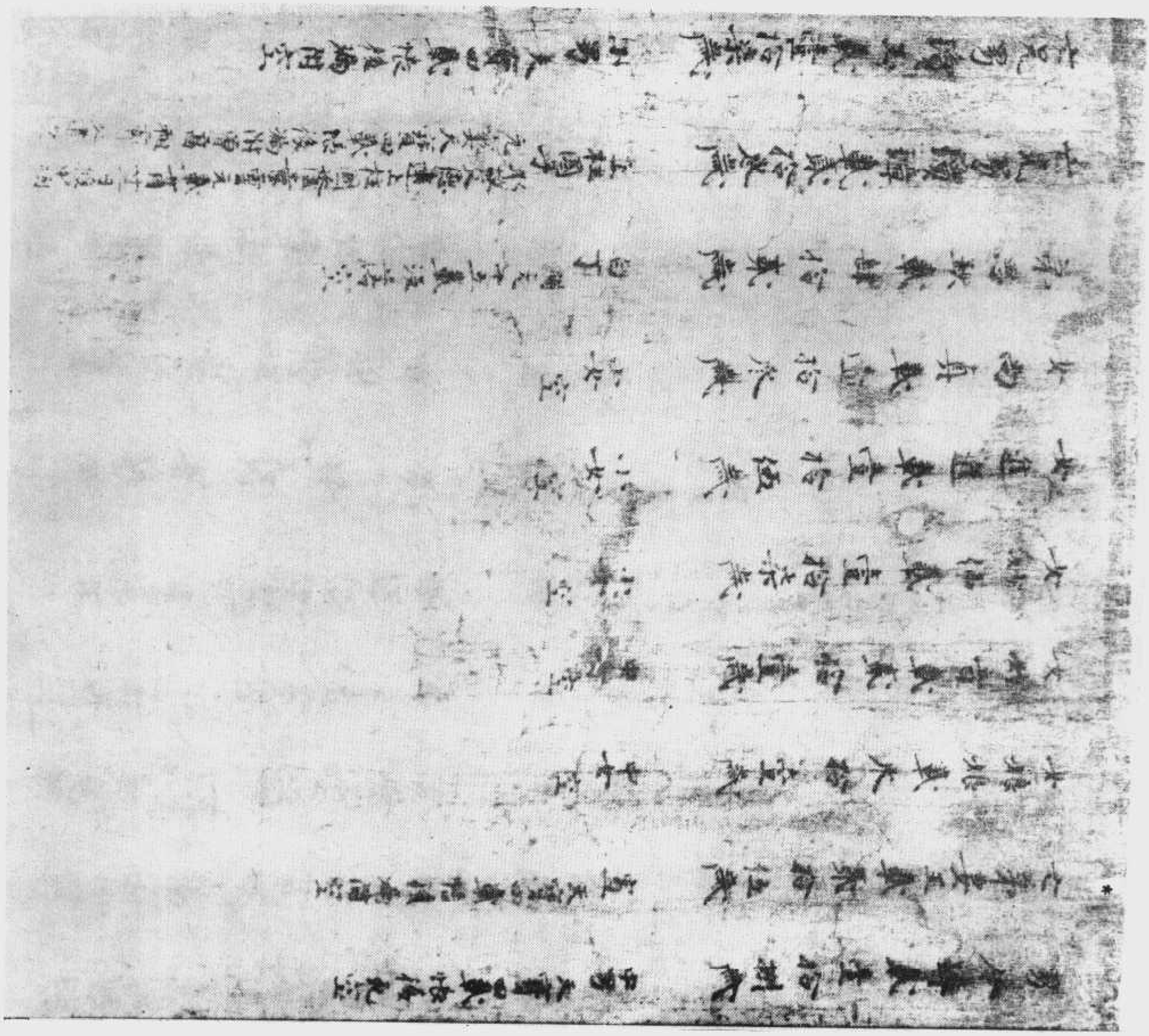
*

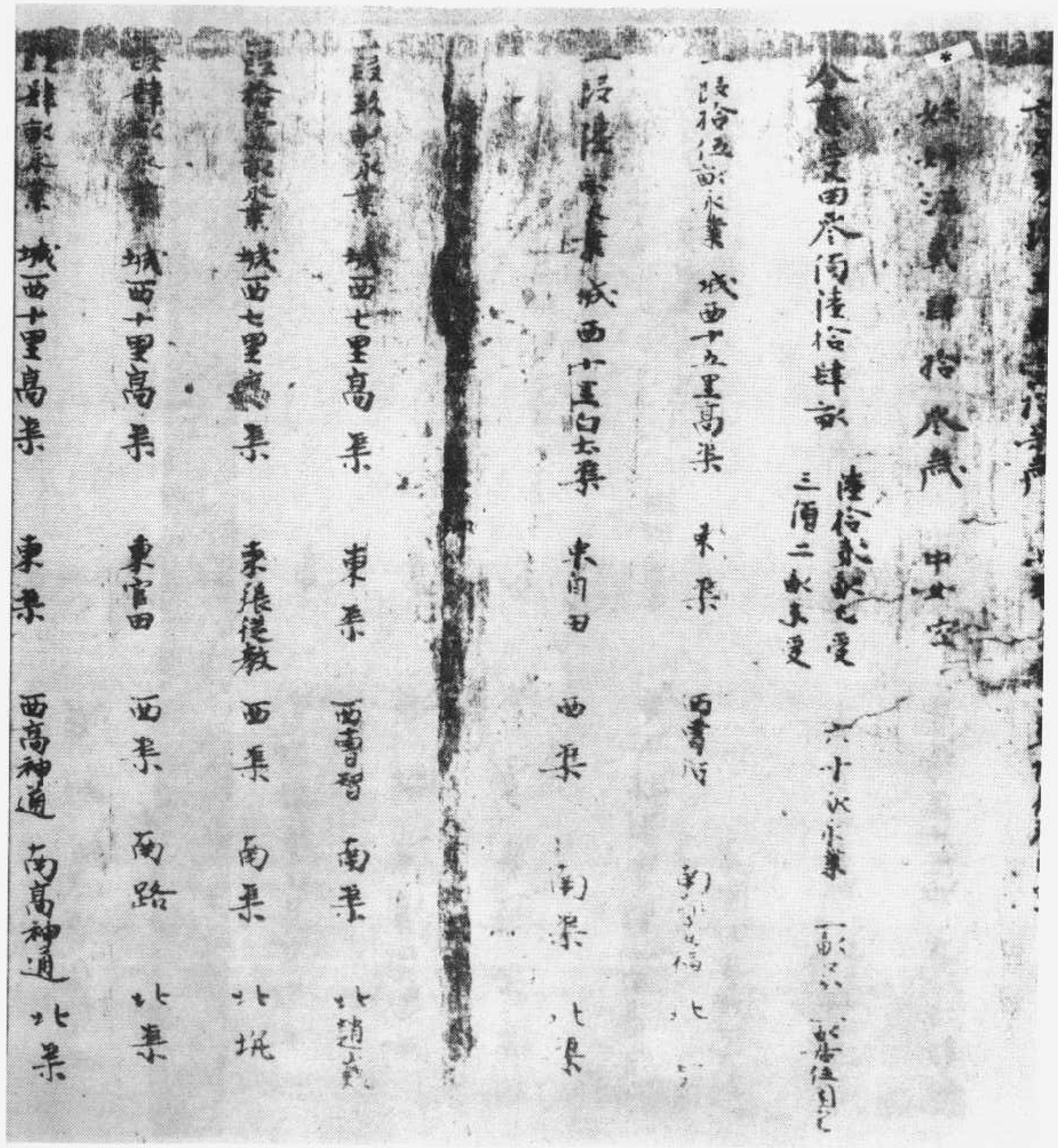
*



護陵郷戸主
城西七里高栗
東栗　西樋林林　百姓往
東思楚　西雪善　南栗　北堤
城西七里高栗
東思楚　西栗　南栗　北張琴師
城西十里平栗
東白鹿　西善　南官田　北張新
戸主曹思礼戴拾陸歳　陳劉　戴元十一歳六月十六日授中項和智恭曹高祖家之
妻戴拾　歳　宣　天寶五載帳後死
戸口見不課
妻張戴拾捌歳　職貴妻　空
弟令休戴拾捌歳　曹　天寶五載帳後死
天寶四載帳後死空

3354





[illegible] 中世空

合壹田參畝陸拾肆畝　陸拾貳畝壹畝參畝

三酒二畝壹畝

陸拾貳畝永業　城西十九里高巢　東巢　西雪沼　南巢　七巢

陸拾貳畝永業　城西十五里白去巢　東南田　西巢　南巢　七巢

陸拾貳畝永業　城西七里高巢　東巢　西雪習　南巢　北清武

陸拾貳畝永業　城西七里高巢　東張徒教　西巢　南巢　北坦

陸拾貳畝永業　城西十里高巢　東官田　西巢　南路　北巢

陸拾貳畝永業　城西十里高巢　東巢　西高神道　南高神道　北巢

[illegible] 城西十里高柔　東柔　西高神道　南高神道　北柔

[illegible] 城西十里高柔　東昌　西董愛麻　南柔　北柔

[illegible]壹畝君住園宅

主曹懷瑞載陸拾陸歲　妻易通衛　神龜二載七月一日授甲頭王建玉[illegible]

[illegible]

男元超載叁歲　黃男天寶四載張後附宅

女尚尚載叁拾歲　中女宅

女妙真載貳拾肆歲　中女宅

女尚尚載叁拾歲　中女宅

女妙真載貳拾肆歲　中女宅

女仙仙戴寅拾貳歲　中女空

女仙仙戴寅拾歲　中女空

女介仲戴壹拾伍歲　小女空

女介介戴壹拾壹歲　小女空

陵壹所　城西七里陰安渠　東城　西渠　南渠　上張慶

陵壹所　城西七里陰安渠　東城　西渠　南渠　上渠

陵陸所　城西七里陰安渠　東城　西渠　南渠　上渠

陵陸所　城西十里平渠　東路　西渠　南路　上王尚仁

陵拾貳所　城西十里平渠　東渠　西劉角　南賈參軍　上渠

一腹[illegible]敵口分 城西十里半渠
東渠 西劉角 南[illegible]渠 北渠

一腹[illegible]敵口分 城西十里半渠
東白田 西[illegible]田 南[illegible]田 北渠

一腹[illegible]敵口分 城西七里半渠
東白田 西[illegible]田 南白田 北渠

一腹[illegible]敵口分 城西七里半渠
東渠 西路 南路 北渠

一腹[illegible]敵口分 城西七里半渠
東渠 西渠 南張德 北張[illegible]

一腹[illegible]敵[illegible]敵[illegible]城西七里陰安渠
東井 西路 南張鐵 北渠

白丁[illegible]下方宜[illegible]

一腹[illegible]敵口分 城西七里半渠
東渠 西路 南路 北渠

一腹[illegible]敵口分 城西五里陰安渠
東渠 西渠 南張德 北張[illegible]

一腹[illegible]敵[illegible]敵[illegible]城西七里陰安渠
東井 西路 南張鐵 北渠

戶主劉智新 年拾玖歲 白丁 下戶 空 編戶見新

祖母王 載陸拾玖歲 寡婦 空

母 載 拾玖歲 宜 空

妻 氏 載貳拾壹歲 丁妻 天寶三載帶後過宿空

弟 如岱 載壹拾柒歲 小男 空

妹 孟岱 載貳拾玖歲 中女 空

妹 王王 載 柒歲 小女 空

妹玉王戴　茶　小世

*合應受田壹頃陸拾參畝　陸拾捌畝已受　壹拾畝書付　一畝屬住宅
九十五畝未受

一段拾畝水渠　城西七里平渠　東賈何本　西渠　南渠　北月田

一段拾畝田水　城西七里平渠　東舍　西渠　南渠　北劉普政

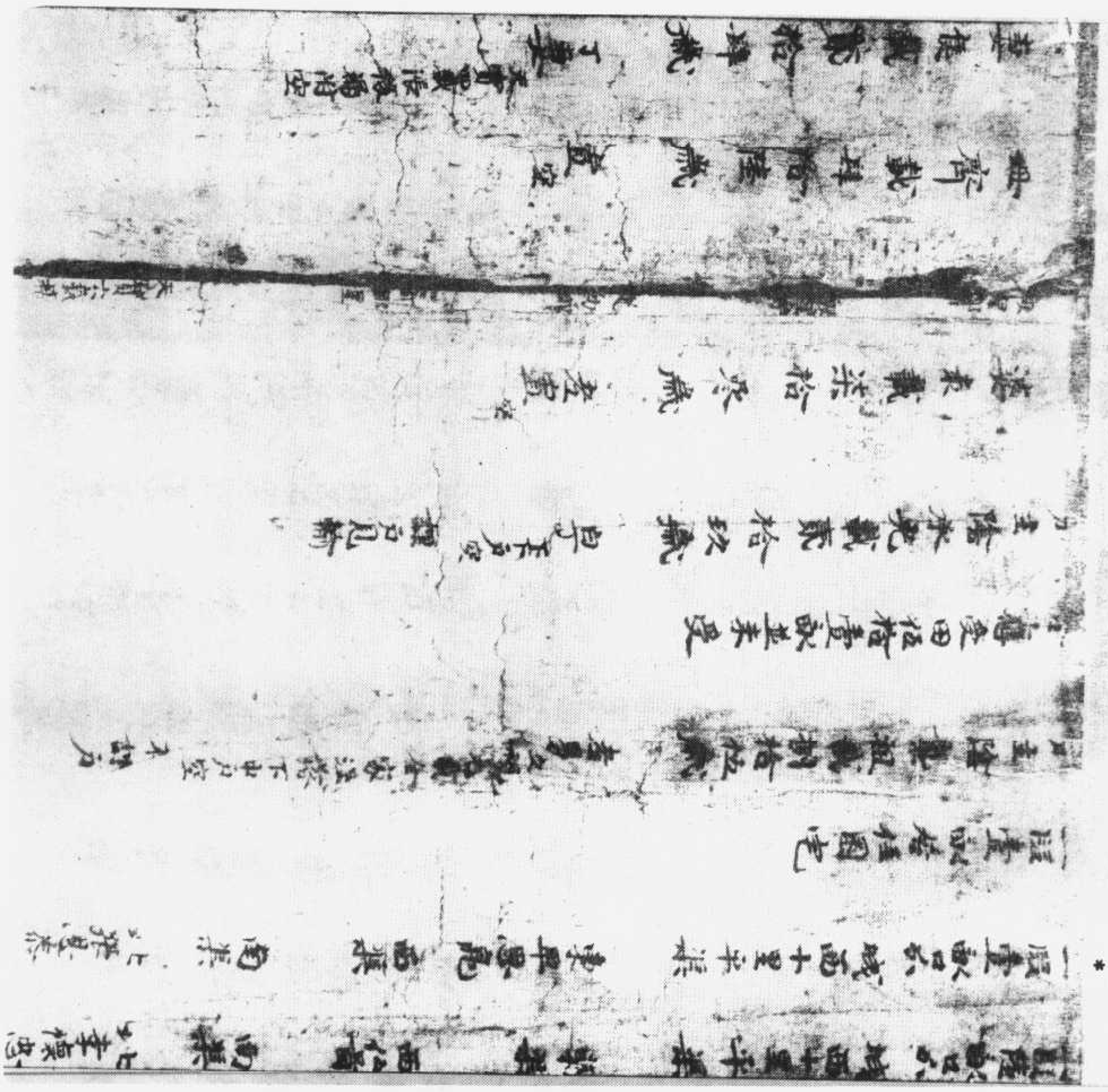
一段拾畝田水　城西七里平渠　東渠　西蕃　南史藏明　北路

一段陸畝田水　城西十里平渠　東渠　西仏蕃　南渠　北李懷忠

一段壹畝田水　城西十里平渠　東畢思亀　西渠　南渠　北彈目[illegible]

一段拾畝田水　城西七里平渠　東渠　西蕃　南史藏明　北路

一段陸畝田水　城西十里平渠　東渠　西仏蕃　南渠　北李懷忠



安隆載貳拾肆歲　丁男　天寶實後楊柳空

第柒段載貳拾伍歲　白丁安

*

時惠日載貳拾歲　中女

合應受田貳頃陸拾貳畝　準格敕畝已更卅畝來業　七畝已上　二畝居住園宅

二頃二十二畝未受

一段伍畝來業　城西七里陰安渠　東渠　西渠　南渠　北來阿達

一段貳畝來業　城西七里陰安渠　東渠　西渠　南陰元頭　北合

一段陸畝來業　城西七里陰安渠　東楊鄉　西路　南韓伏德　北渠

一段伍畝來業　城西七里陰安渠　東渠　西渠　南渠　北來阿安

一段貳畝來業　城西七里陰安渠　東渠　西渠　南陰元頭　北合

一段貳畝水業 城西七里陰安渠 東渠 西渠 南陰元福 上舍

一段陸畝水業 城西七里陰安渠 東楊卿 西路 南韓伏德 上渠

一段陸畝水業 城西七里陰安渠 東陰昱 西胡女 南白田 上渠

一段陸畝水業 城西十里胡渠 東毛徹 西毛徹 南毛海藏 上渠

一段陸畝水業 城西七里陰安渠 東宋延興 西胡女女 南胡女女 上渠

一段拾伍畝九畝水業六畝旱 城西七里陰山渠 東阿程 西路 南薛孝明 上路

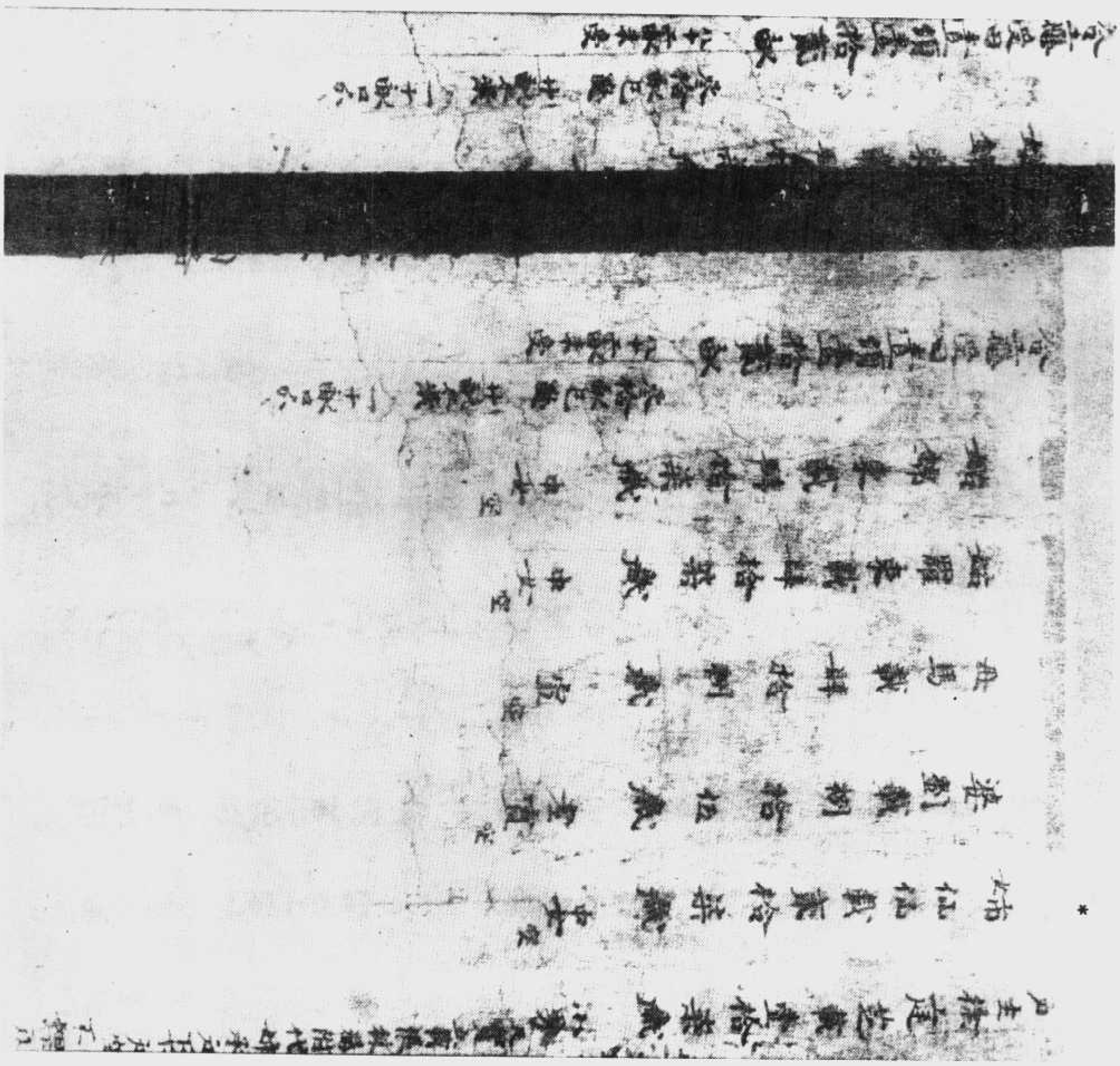
一段貳畝口分 城西七里陰安渠 東白田 西宋堪仁 南舍 上場

一段貳畝居住園宅

雜問郡 敦煌郡 敦煌縣 [illegible]

戶主徐庭芝載壹拾柒歲

小男長寶年貳歲 [illegible]



一段壹畝永業 城西十里 高渠 東路 西徐行素 南路 北園

一段伍畝永業 城西十里 高渠 東曹武君 西徐備 南渠 北路

一段陸畝永業 城西十里 高渠 東孫臧德 西渠 南張奉節 北氾玄俊

一段叁畝永業 城西十里 高渠 東渠 西路 南徐備 北徐備

一段柒畝永業 城西十里 高渠 東渠 西路 南令狐智生 北徐行素

一段拾柒畝永業 城東廿里 鄉里渠 東渠 西退田 南畠 北大野敬仁

次主 [illegible] 建 [illegible] 拾柒 載

衛士武騎 開元十七載三月廿九日授田頭異元寶 貫伯 大德 下中方空 課戶見輸

敬[illegible]鄉

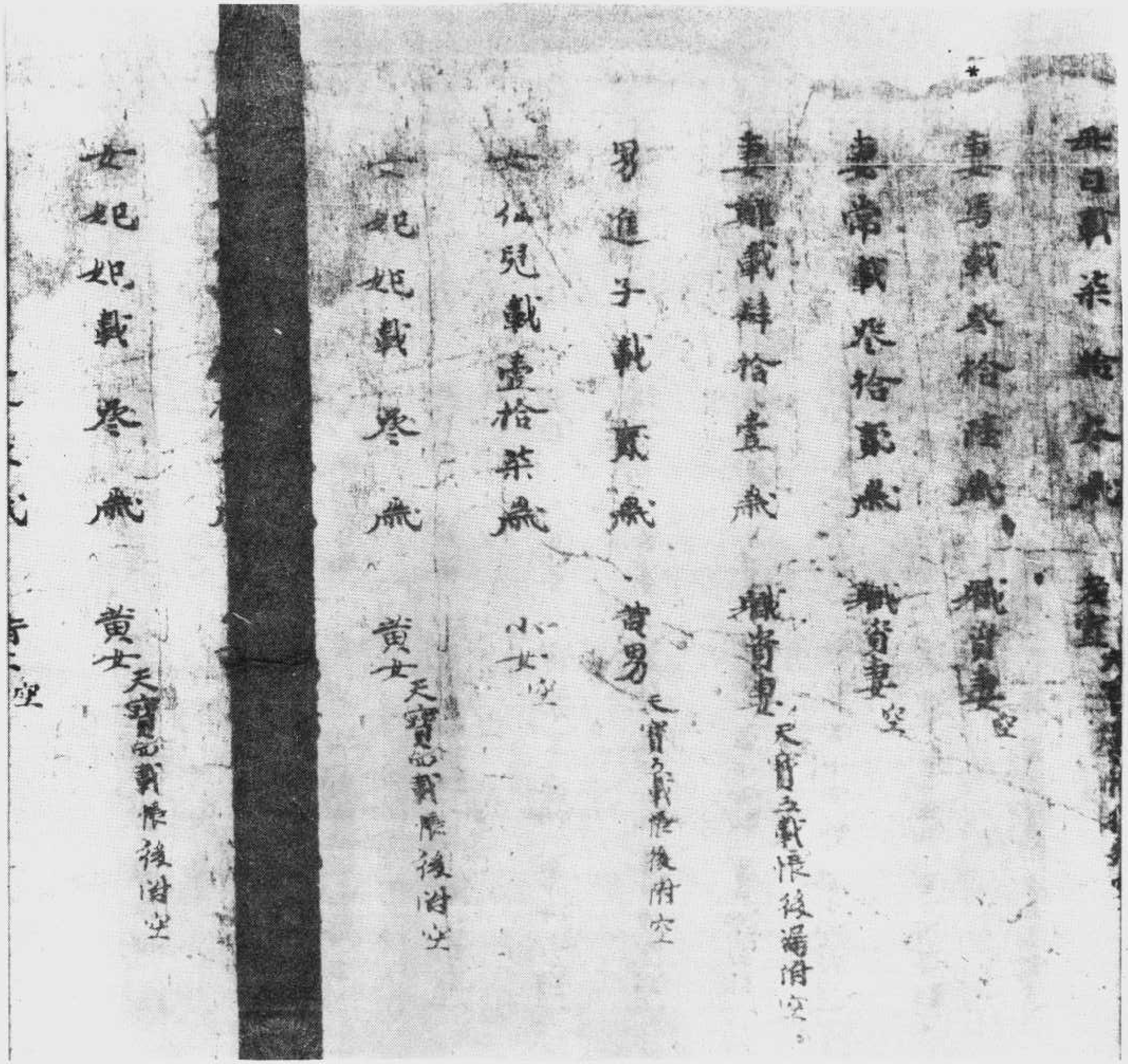
龍勃鄉

[illegible]鄉里

大寶六載 [illegible]

[illegible] 拾柒 載

老宜 大寶四年 [illegible] 後死空



妻馬戴叁拾陸歲　職資妻空

妻常戴叁拾貳歲　職資妻空

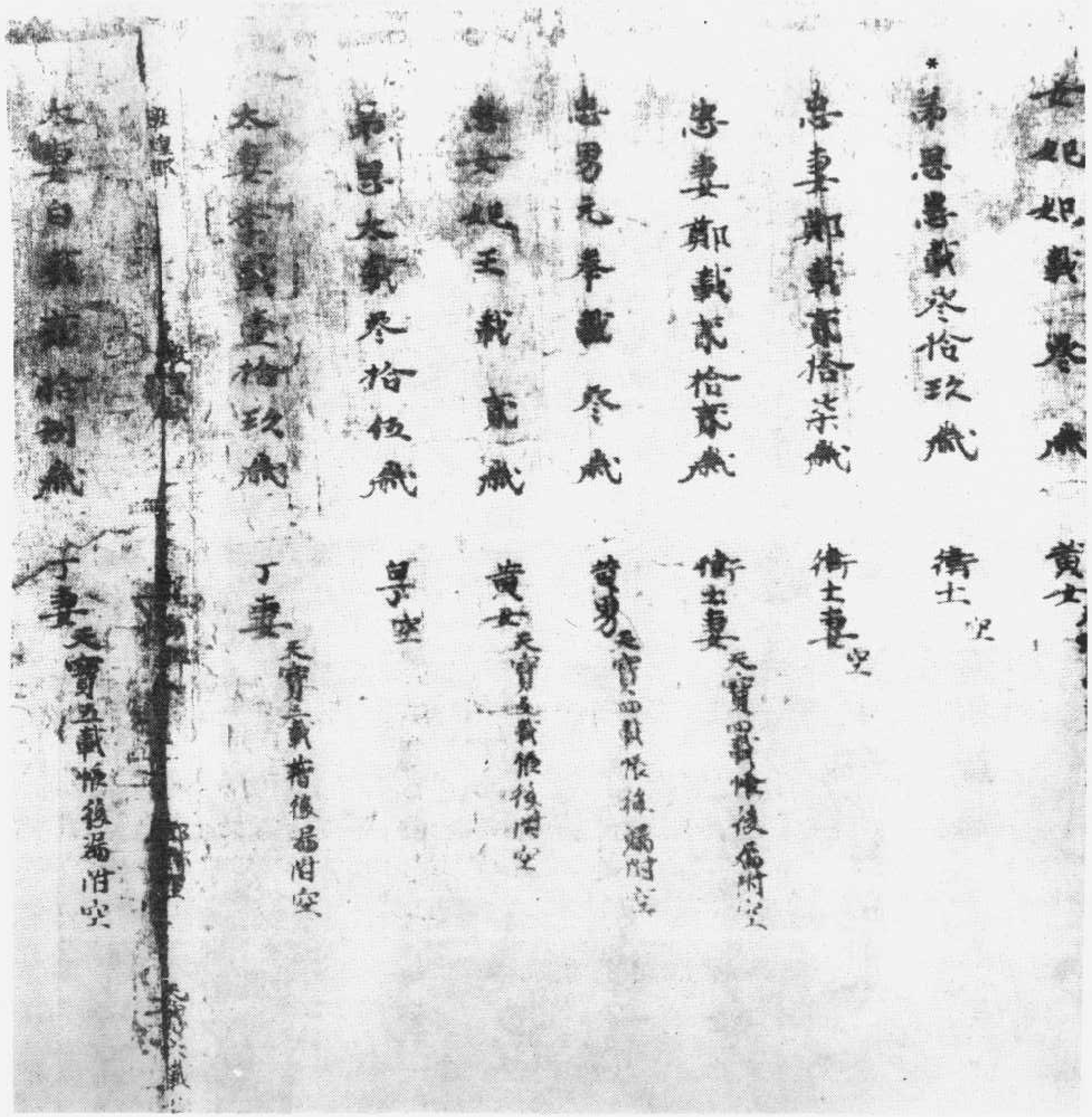
妻雞戴肆拾壹歲　職資妻天寶五載條後補附空

男進子戴貳歲　黃男天寶五載條後附空

女仙兒戴壹拾柒歲　小女空

女妃妃戴叁歲　黃女天寶五載條後附空

女妃妃戴叁歲　黃女天寶五載條後附空



女妃如 載拾柒歲　黃女 空

弟恩恩 載拾玖歲　衛士 空

患妻鄭 載貳拾柒歲　衛士妻 空

患妻鄭 載貳拾貳歲　衛士妻 天寶四載條後爲附空

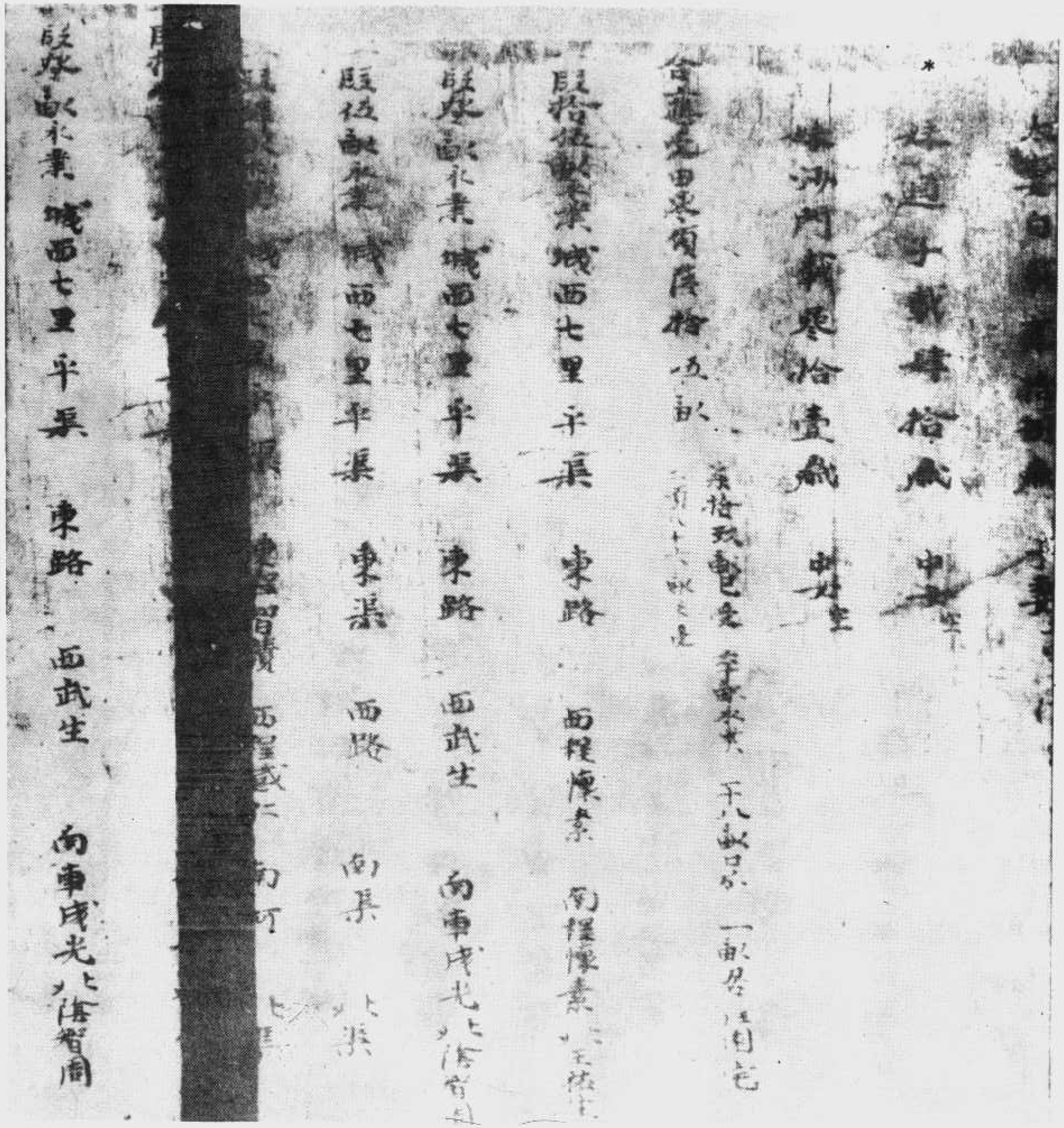
患男元拾貳 拾貳歲　寶男 天寶四載條後爲附空

患女妃壬 載貳歲　黃女 天寶五載條後附空

弟恩太 載拾伍歲　男子 空

太妻李 載壹拾玖歲　丁妻 天寶三載條後爲附空

太妻白 載拾柒歲　丁妻 天寶五載條後爲附空



*好道子載峰拾貳
中部生
崇沙門輔兒拾壹畝
中部生
合蘇兒田來賀陸拾伍畝 [illegible]
東路 西程陳素 南程陳素
駭拾伍畝來城西七里平渠
東路 西武生 南車成光と海智間
駭拾畝畝來城西七里平渠
東渠 西路 南渠
駭拾畝畝來城西七里平渠
東路 西武生 南車成光と海智間
駭拾畝畝來城西七里平渠

一段陸畝不耕 城西七里平渠 東路 西武生 南東白光 北陸周

一段伍畝不耕 城西七里平渠 東渠 西路 南渠 北渠

一段肆畝不耕 城西七里平渠 東程智賢 西程感仁 南河 北渠

一段陸畝不耕 城西七里平渠 東渠 西養海 南渠 北渠

一段陸畝不耕 城西七里平渠 東徐仁素 西路 南渠 北路

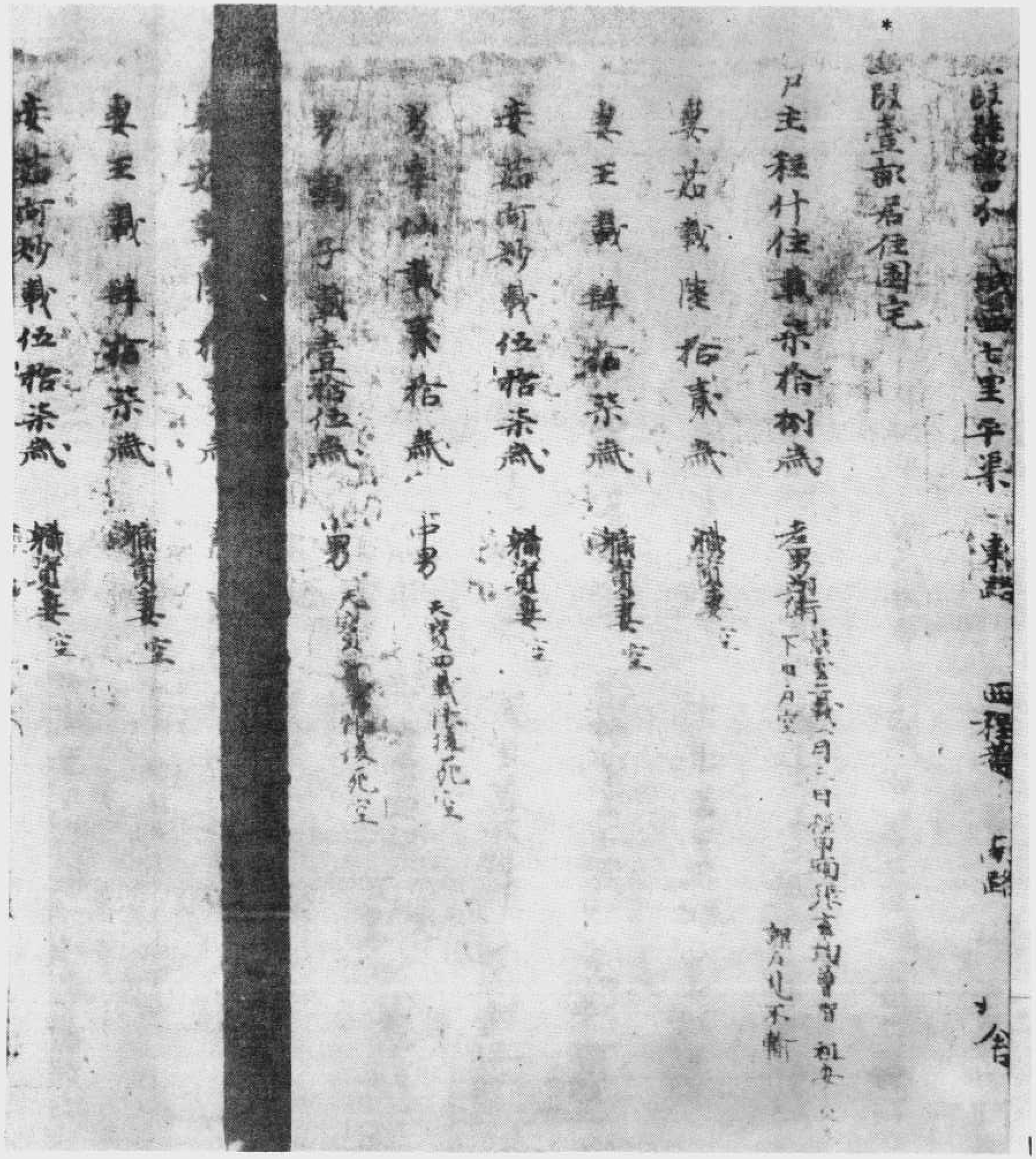
一段柒畝不耕 城西七里平渠 東曹堯 西渠 南呂子 北渠

一段拾畝不耕 城西七里平渠 東鄭枕符 西渠 南舍 北渠

一段拾貳畝 八畝不耕 四畝耕 城西七里平渠 東路 西徐仁素 南渠 北程素

一段捌畝四畝耕 城西七里平渠 東白田 西渠 南程蕃蕃 北渠

一段陸畝不耕 城西七里平渠 東路 西程蕃 南路 北舍



戶主程什住戴年拾柒歲　妻男鄭　下四月空　御方見不斷

妻王戴　韓拾柒歲　職貿妻空

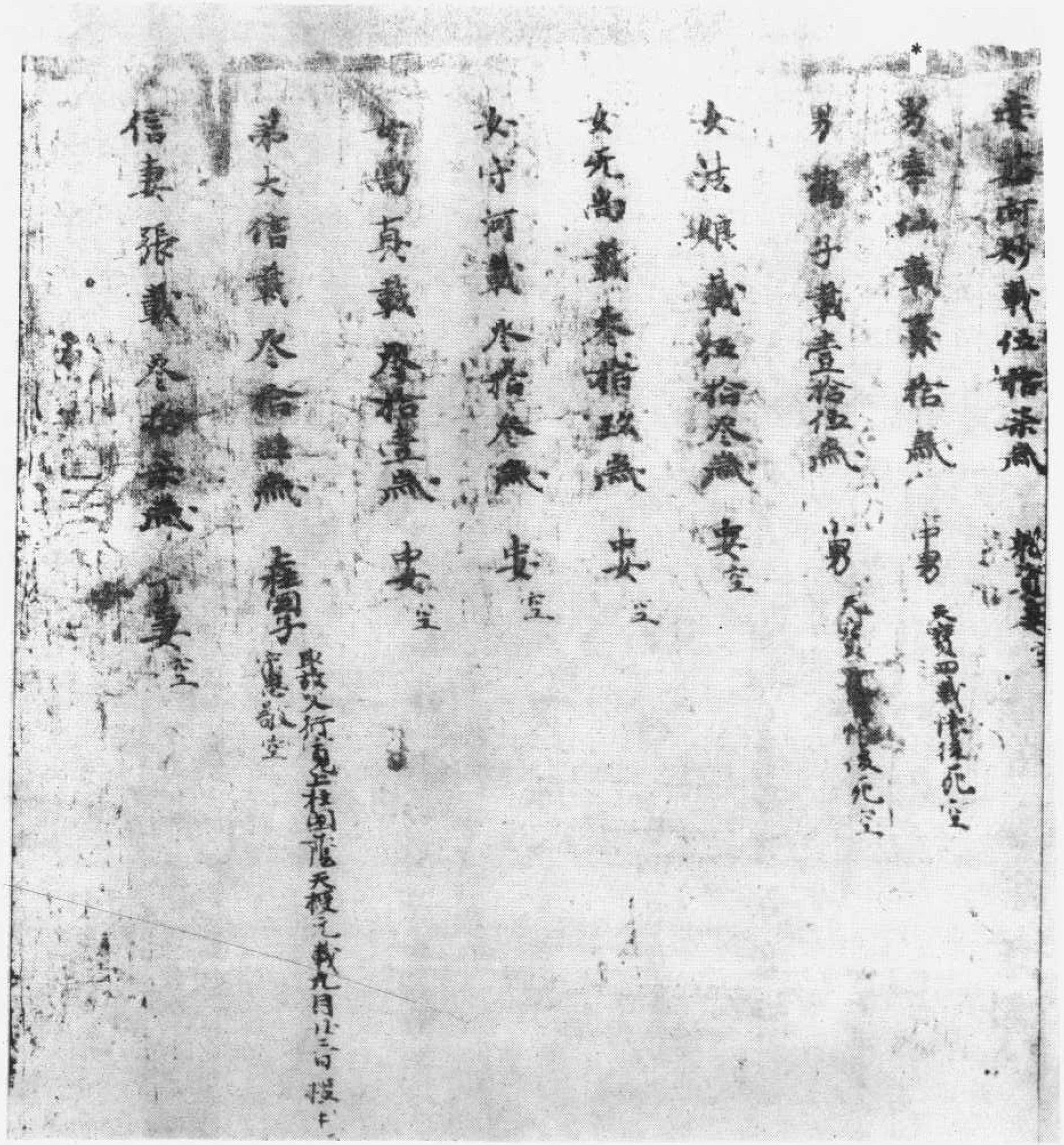
妻苟何妙戴　伍拾柒歲　職貿妻空

男幸仙戴　柒拾歲　中男　天寶四載作逃死空

男鶴子戴　壹拾伍歲　小男　天寶[illegible]逃死空

妻王戴　韓拾柒歲　職貿妻空

妻苟何妙戴　伍拾柒歲　職貿妻空



妻[illegible]妙戴伍拾柒歲　[illegible]妻空

男奉仙戴貳拾歲　中男　天寶四載作[illegible]死空

男鶴子戴壹拾伍歲　小男　天寶[illegible]作[illegible]死空

女法娥戴拾柒歲　妻空

女元尚戴貳拾玖歲　妻空

女守河戴柒拾柒歲　妻空

女尚真戴肆拾壹歲　妻空

弟大信戴柒拾肆歲　[illegible]子　聚設入行[illegible]兵[illegible]國[illegible]天授元載九月廿三日授[illegible]

[illegible]戴空

信妻張戴柒拾柒歲　妻空

信妻張氏年[illegible]歲

信男老生載壹拾歲　小男空

信女水娘載玖歲　小女空

信女[illegible]載貳歲　養女天寶五年收養空

合應受田壹頃陸拾畝　陸拾畝已受　四畝不栽　一十五畝陸拾畝　九十五畝未受

一段壹畝桑園城西千里平渠　東路　西渠　南自田　北路

合應受田壹頃陸拾畝　陸拾畝已受　四畝不栽　一十五畝陸拾畝　九十五畝未受

[illegible]應受田畫[illegible]

一[illegible]畫畝水渠 城西十里平渠 東路 西渠 南白田 北路

一[illegible]畝水渠 城西十里平渠 東渠 西宋清 南渠 北路

一[illegible]畝水渠 城西七里[illegible]渠 東懷義 西懷住 南渠 北河

一[illegible]畝水渠 城西七里平渠 東渠 西仁貴 南渠 北賈拳

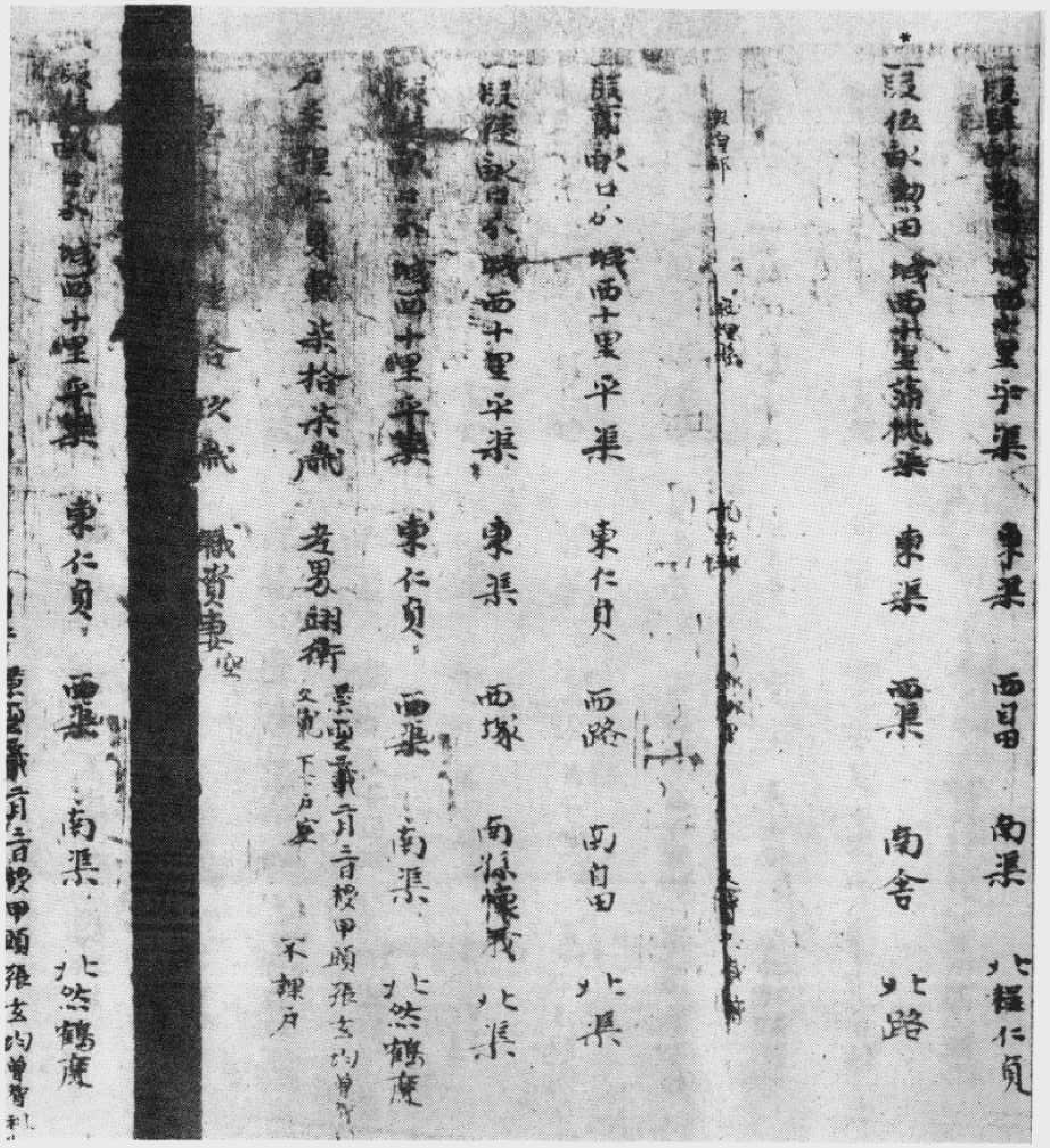
一[illegible]畝水渠 城西七里平渠 東渠 西渠 南河 北渠

一[illegible]畝水渠 城西七里平渠 東舍 西渠 南程洪 北渠

一[illegible]畝水渠 城西十里平渠 東渠 西路 南渠 北程洪

一[illegible]畝水渠 城西十里平渠 東渠 西渠 南渠 北仁貴

一[illegible]畝水渠 城西十里平渠 東渠 西白田 南渠 北程仁貴



[illegible]里半渠　東渠　西自田　南渠　北程仁貞

[illegible]伍畝勳田　城西廿里蒲桃渠　東渠　西渠　南舍　北路

[illegible]

[illegible]畝田　城西十里半渠　東仁貞　西路　南自田　北渠

[illegible]畝田　城西十里半渠　東渠　西塚　南孫懷義　北渠

[illegible]畝　城西十里半渠　東仁貞　西渠　南渠　北然鶴慶

戶主程仁貞　柔格來歸　老男翊衛　墨雲藏　青三百授甲頭張玄內曾智　父寬　下上戶室　不課戶

[illegible]畝　城西十里半渠　東仁貞　西渠　南渠　北然鶴慶

墨雲藏　青三百授甲頭張玄內曾智

戶主程仁義載柒拾柒歲　妻宋載陸拾玖歲　職資妻空

孝男謝衛景雲載貳拾貳歲　文寬　下戶室　不課戶

妻安載陸拾壹歲　職資妻天寶元載限後竭階空

男大壽載壹拾歲　小男載貳歲　並空

女感先載肆拾伍歲　中女空

女拯紀載肆拾陸歲　中女空

女物果載肆拾壹歲　中女空

女清乃載柒拾柒歲　中女空

女妙果載柒拾壹歲　中女空

合戶男女合陸拾柒口　受　二十七畝永業　二十四畝勳田

合蘆溝橋路北岸 北岸 廣西已受 干七面水渠 西面墨口

一段 敵樓 東西十里平渠 東程智意 西渠 南渠 北渠

一段 敵樓 東西十里平渠 東自田 西程智 南岸 北渠

一段 敵樓 東西七里平渠 東渠 西舍 南路 北渠

一段 敵樓 東西十里平渠 東渠 西什住 南程什住 北路

一段 敵樓 東西十里 河北渠 東岸 西岸 南地 北荒

一段 敵樓 東西七里 平渠 東渠 西舍 南路 北渠

東渠 西十里 南程什住 北路

*殷尋郡縣志西十里平渠　東渠　西什佳　南樓什佳　北路

殷盡溪水　城西十里河北　東岸　西岸　南地　北荒

上柱國開元七載十月二日授田頃畝盡開元四年通計多寡

下中戶空　不課戶

妻張載伍拾柒歲　職貧妻空

妻宋載貳拾貳歲　職貧妻天寶年間後番附空

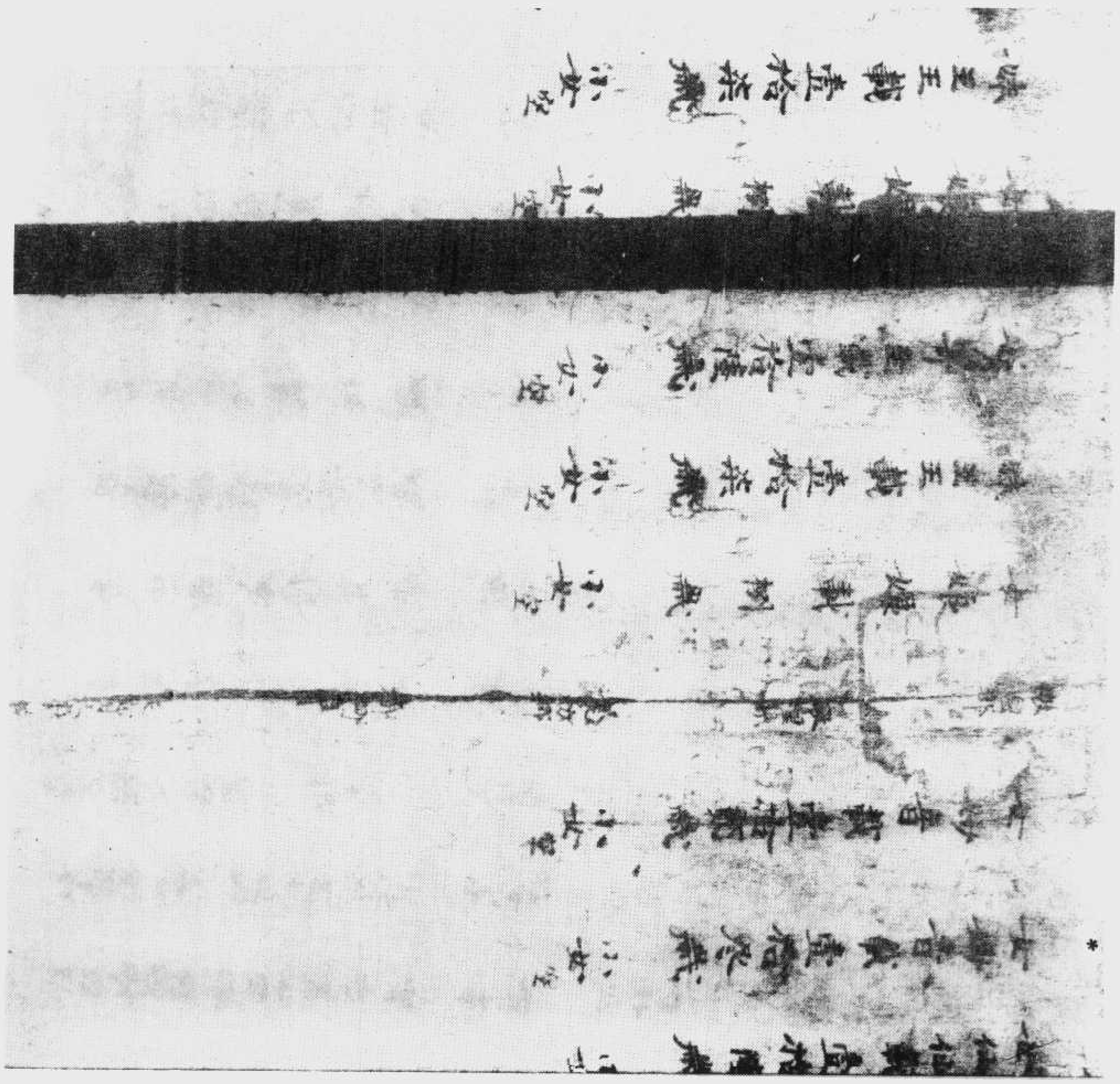
男懷禮載壹拾陸歲　職貧男天寶五載條後見戍記實空

男懷節　伍歲　小男天寶三載條後見空

男懷信　載貳歲　貧男天寶五載條後見附空

仙仙載貳拾歲　中女空

仙仙載壹拾陸歲　小女空



[illegible]王載壹拾柒畝

[illegible]王載壹拾陸畝

[illegible]

[illegible]拾畝[illegible]

[illegible]拾畝[illegible]城西十里平渠

[illegible]畝[illegible]城西十里平渠

[illegible]畝[illegible]城西五里蟲授渠

[illegible]畝[illegible]城西五里蟲授渠

[illegible]畝[illegible]城西十里平渠

[illegible]畝[illegible]城西十里平渠

[illegible]畝[illegible]城西十里蟲授渠

[illegible]畝[illegible]城西十里蟲授渠

[illegible]畝[illegible]城西十里蟲授渠

空

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]畝[illegible]

東[illegible]　西懷仁　南渠　北渠

東路　西晶[illegible]　南渠　北南[illegible]

東懷仁　西行寬　南渠　北渠

東程[illegible]寺　西石　南程行寬　北[illegible]

東程大慶　西君　南路　北君

東然[illegible]慶　西渠　南渠　北[illegible]

東渠　西程意　南渠　北[illegible]

東渠　曲程意　南渠　北渠

*隋祖曲水　城西十里平渠　東劉貴　西王貴　南都東　北都東

隋炎曲水　城西七里平渠　東渠　西曲　南曲　北渠

隋龍首水　城西十里平渠　東渠　西恩福慶　南渠　北劉貴

隋龍首水　城西十里平渠　東福樹生　西曲　南路　北渠

隋渭南水　城西七里平渠　東都東　西渠　南都門　北都義

[illegible]

一段柳亩只分 城西七里平渠 東鄰表 西渠 南鄰頂 北鄰義

一段貴亩居住園宅

白主程大慶載肆拾柒歲 武騎尉 開元七年閏六月授四品校尉事郎子曾祖初 人授下中上勳上 [illegible] 神力

妻畫載肆拾伍歲 職資妻空

妻甲載叁拾陸歲 職資妻空

男興威載壹拾貳歲 小男天寶五載帳後[illegible]

男[illegible]後載叁歲 黃男天寶四載帳後附空

男參進載貳歲 黃男天寶五載帳後附空

男奉進載貳歲　黃男　[illegible]

*女光元載壹拾壹歲　小女空

妹真真載參拾歲　中女空

妹僧主載貳拾貳歲　中女空

陸拾捌畝已受　外畝不柔　世已畝只分　一畝今佃用

九十五畝未受

拾應受田貴須陸拾參畝

一城雖敗未墮　西七里平樂　東自曲　西舍　南王智　上岸

一城西北未成西十里平樂　東程長樂　西程惠　南路　北君

一段捌畝柒步 城西十里平渠 東程長安 西程惠 南路 北君

般若畝柒步 城西十里平渠 東然燈 西渠 南關度 北渠

一段貳畝 一畝柒步 一畝貳步 城西十里平渠 東趙業伍 西圃 南岸 北渠

一段拾畝 口分 城西五里長樓渠 東李大城 西程大福 南曹武相 北河

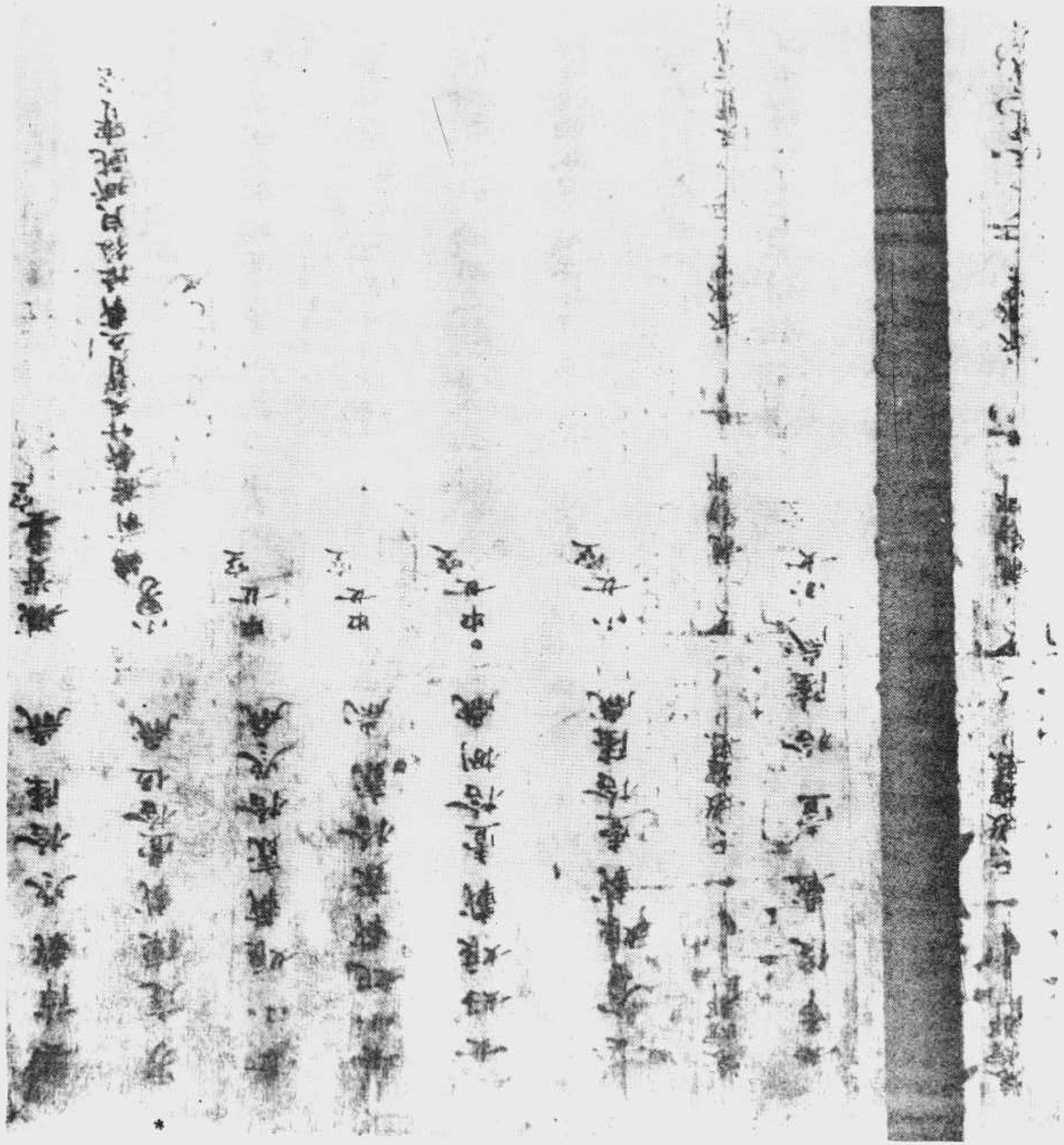
段拾陸畝貳步 城西十里平渠 東程什住 西舍 南渠 北渠

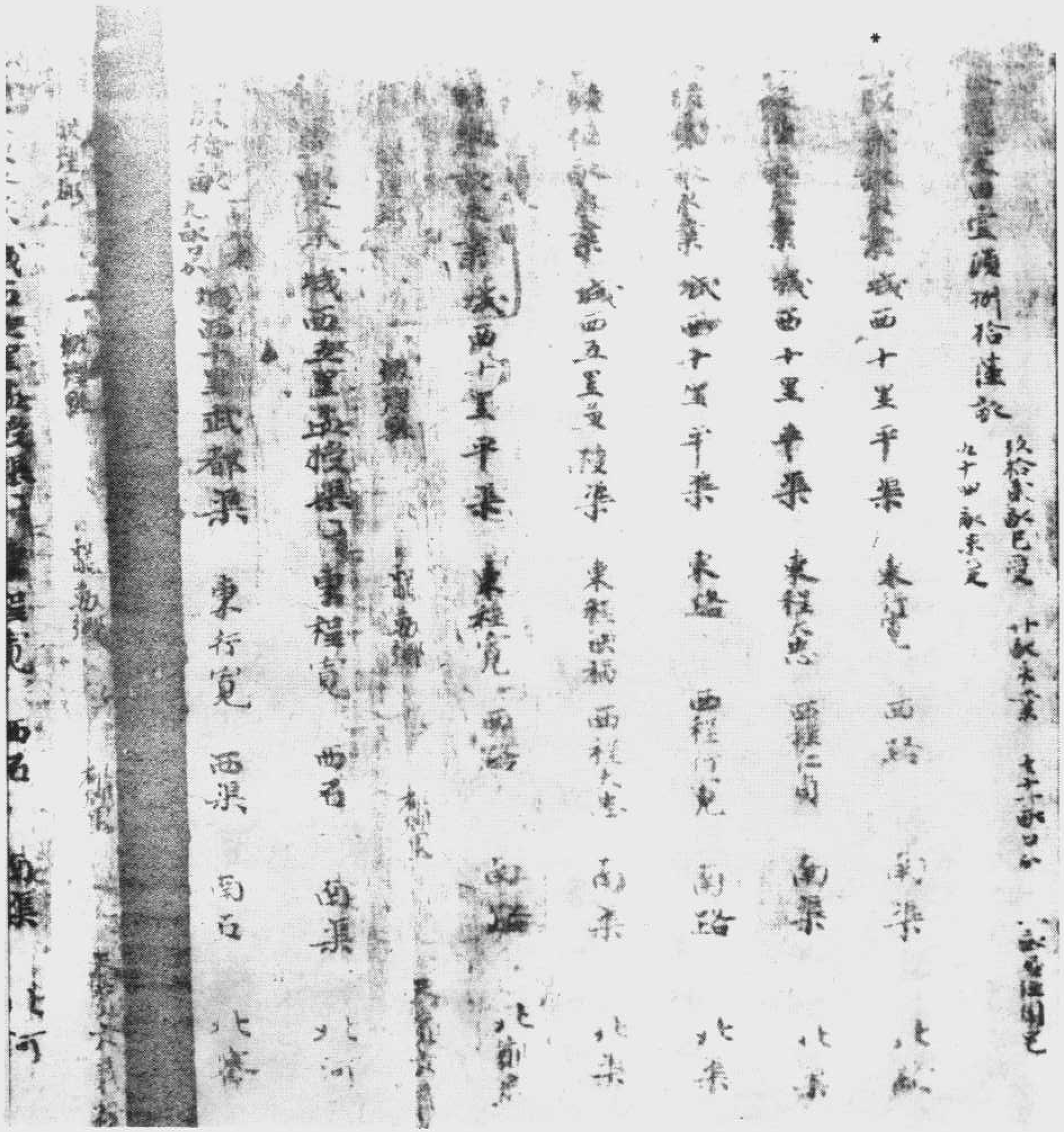
一段壹畝 居住園宅

刀五 [illegible] 壹載肆拾玖 [illegible] 衛士 [illegible] 斯樹 開元七載 [illegible] 父任下中 [illegible] 不課戶

[illegible] 肆拾伍 [illegible] 職資畫空

[illegible] 肆拾陸 [illegible] 職資畫空





*城西十里平渠　東路　南渠　北渠

城西十里平渠　東程寬　西路　南渠　北渠

城西十里平渠　東程寬　西路　南渠　北渠

城西五里受陵渠　東程寬　西路　南渠　北渠

城西十里平渠　東程寬　西路　南渠　北渠

城西五里受陵渠　東程寬　西路　南渠　北渠

城西十里武都渠　東行寬　西渠　南路　北渠

段拾畝 一朝集 九畝四分 城西十里武都渠 東行寛 西渠 南石 北寨

段拾畝四分 城西十里平渠 東鄭懷諫 西渠 南王祐興 北渠

段拾貳畝四分 城西十里平渠 東陸行瓊 西賈彥璋 南王祐宝 北渠

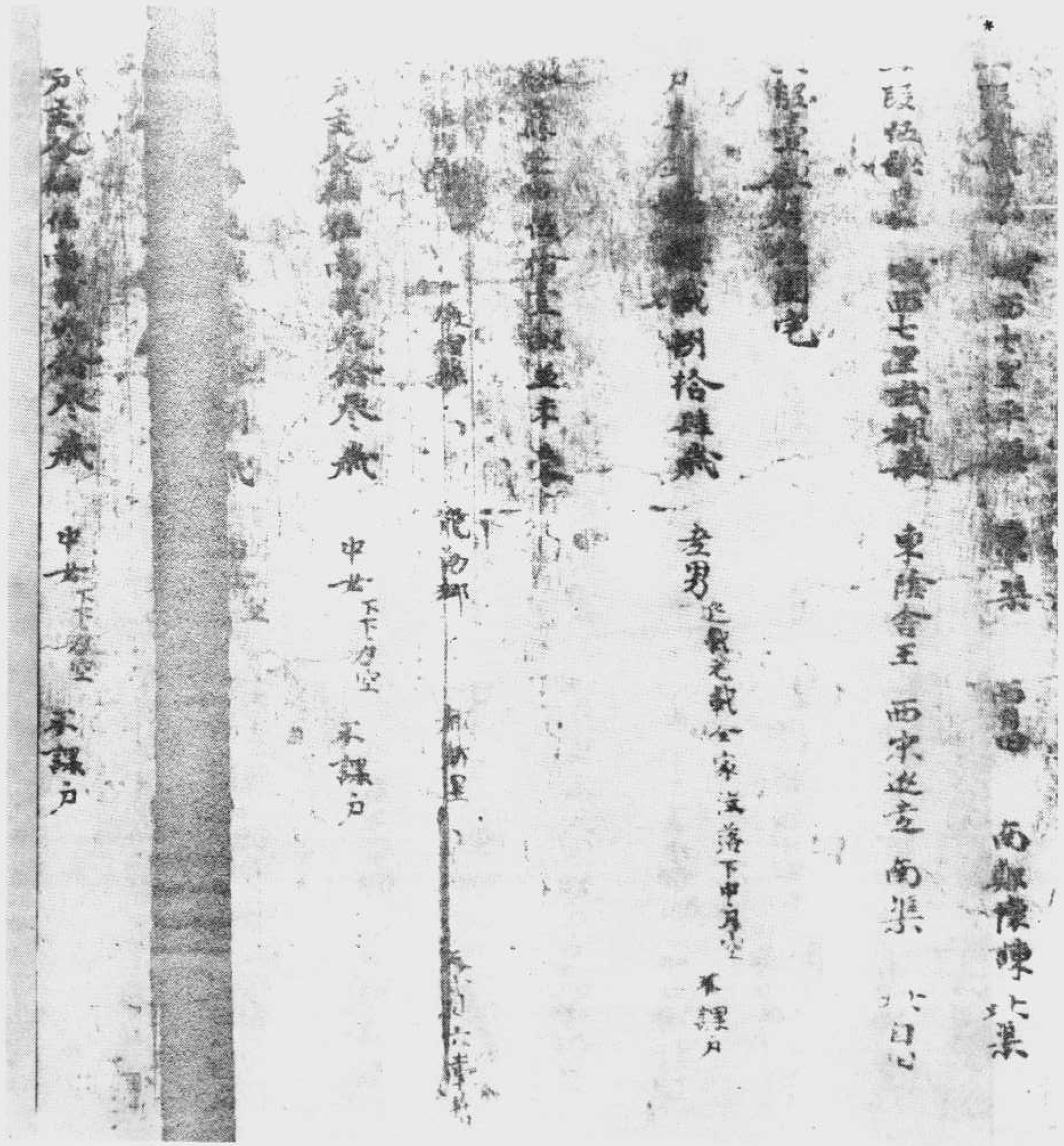
段拾貳畝四分 城西十里平渠 東渠 西渠 南鄭懷諫 北自田

隴貳畝四分 城西七里平渠 東路 西自田 南路 北渠

段拾貳畝四分 城西七里平渠 東楊懷敏 西路 南自田 北岸

段劉畝四分 城西五里無渠 東官田 西程文惠 南渠 北河

段拾畝 西渠 南渠 北鄭河頭



*[illegible]七里 [illegible] 南鄉懷陳北渠

一段 [illegible] 西七里武[illegible] 東陰舍王 西宋巡查 南渠 北白心

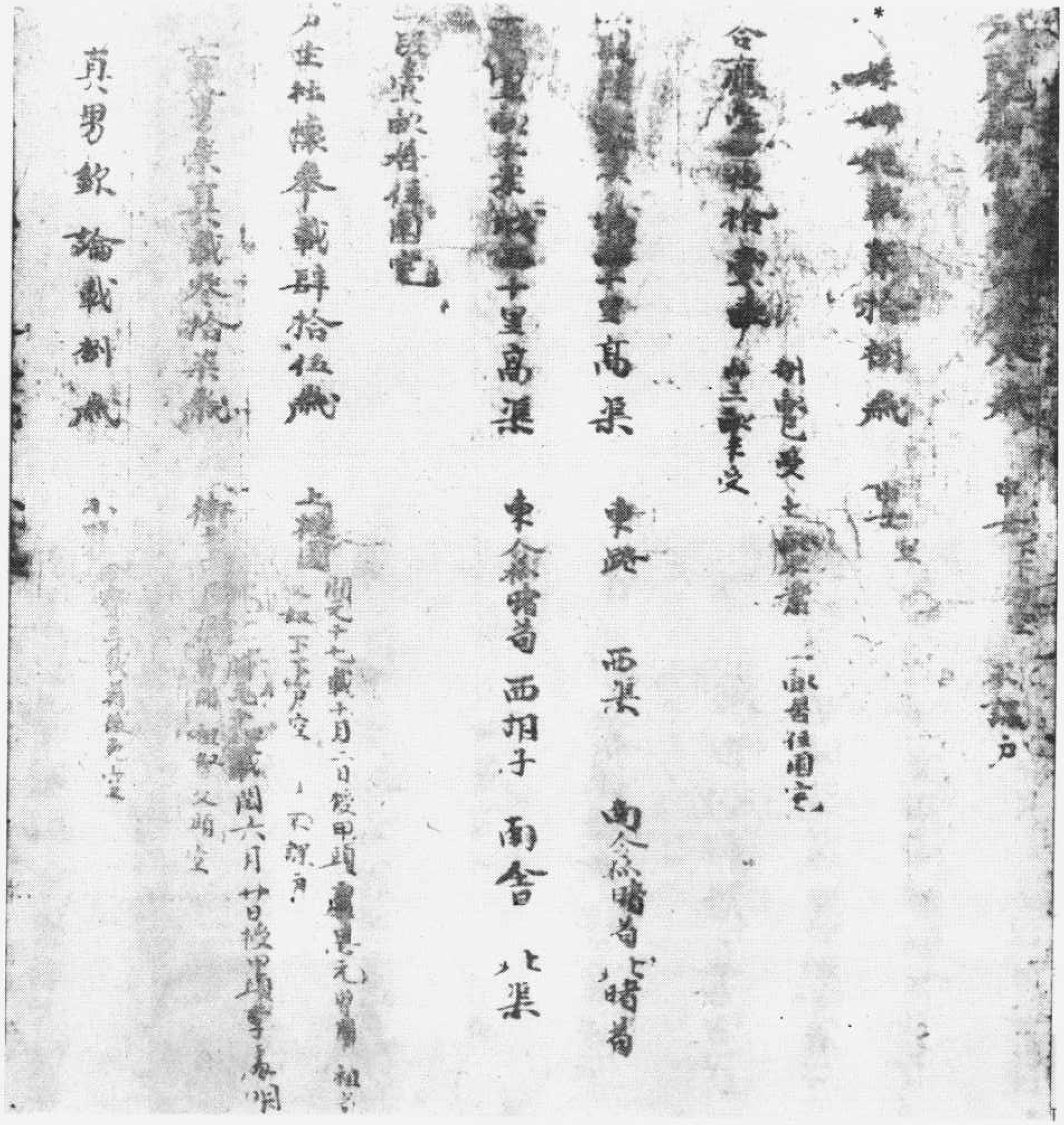
[illegible]宅

戶主[illegible]拾肆歲 女男 [illegible]之載 [illegible]家 [illegible]下中[illegible] 本課戶

[illegible]拾[illegible]歲 [illegible]

[illegible]拾柒歲 中女下下[illegible]空 本課戶

[illegible]拾柒歲 中女下下[illegible]空 本課戶



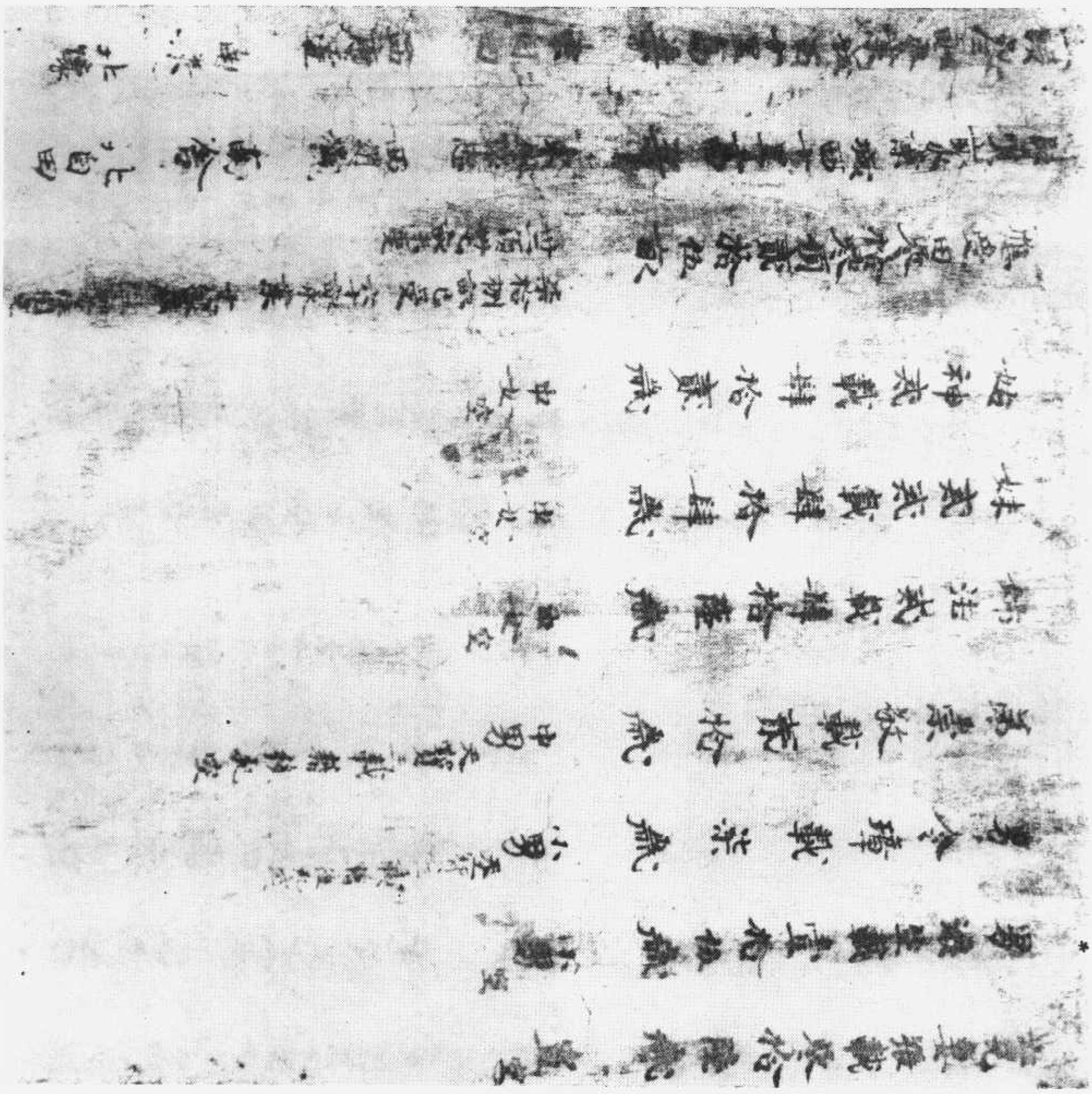
東路　西渠　南合祿暗莒　北暗莒

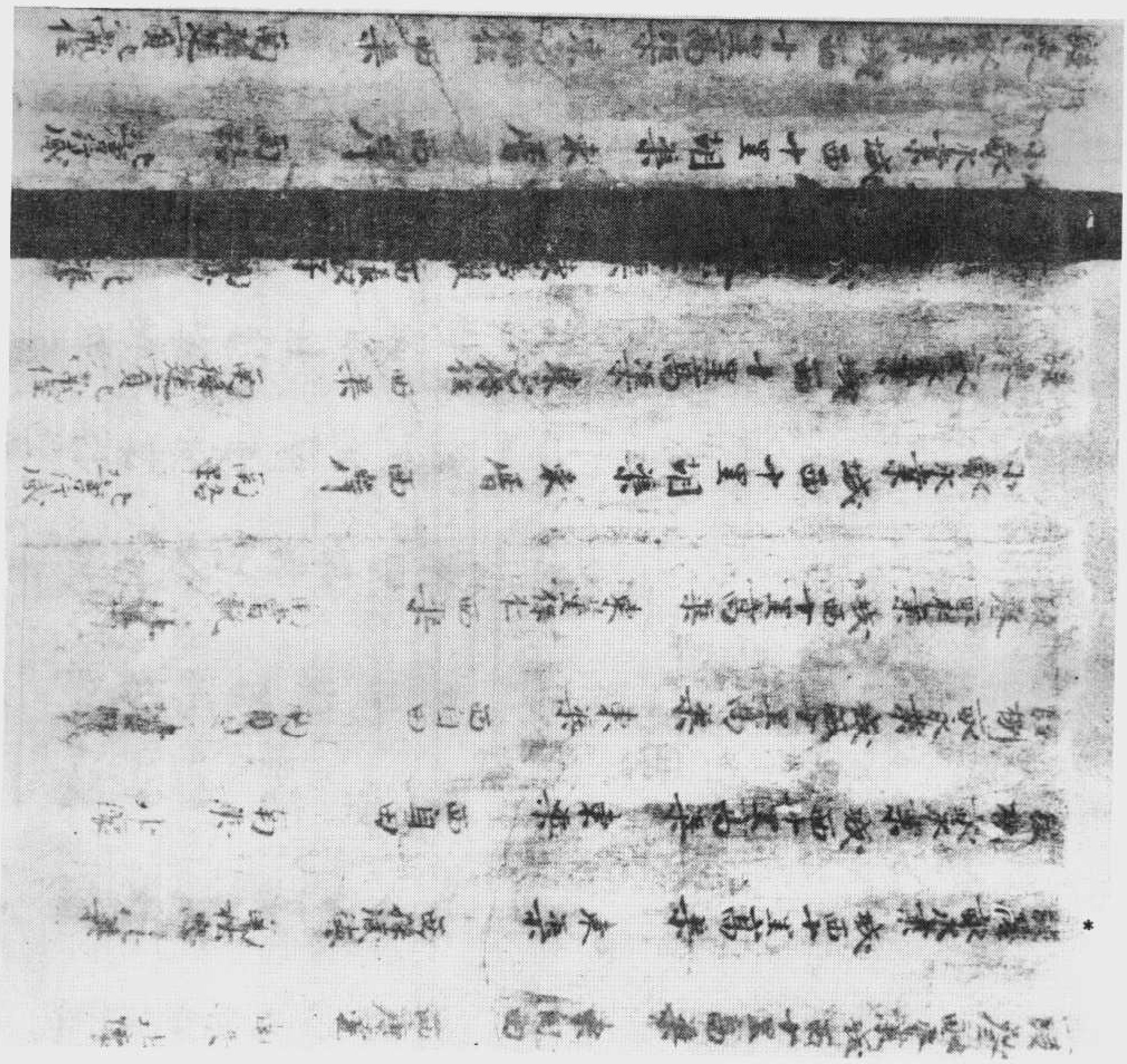
東合祿暗莒　西胡子　南舍　北渠

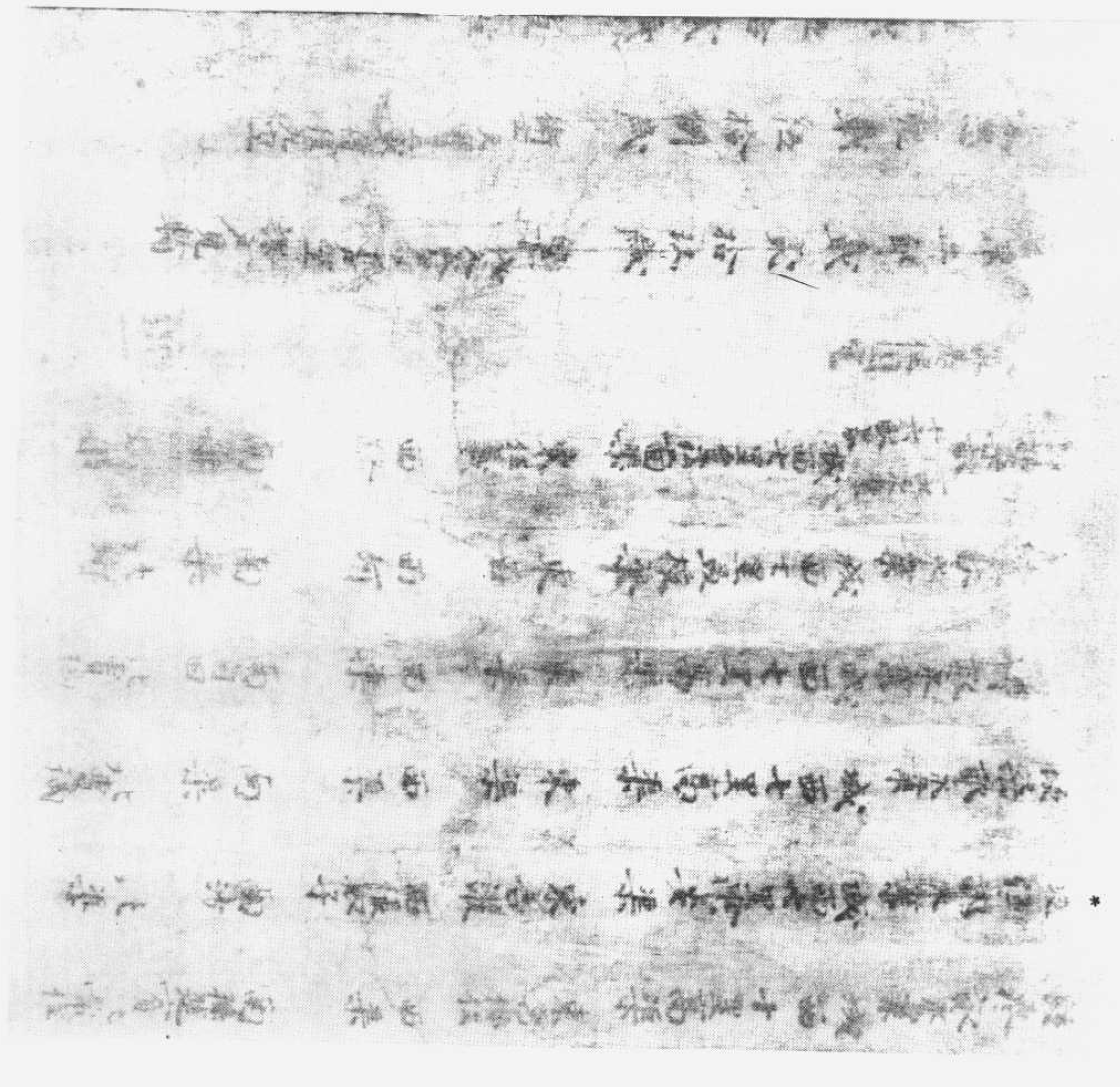
戶壯杜懷拳戰肆拾伍戰

貞男欽　論戰劃戰

*真女玉兒載壹拾柒歲 小女
真女玉兒載壹拾貳歲 小女
亡兒長孫仙載貳拾捌歲 中男空
亡兒妻氏載肆拾陸歲 寡
亡兒男崇寶載貳歲 早空
亡兒妻張載柒拾陸歲 寡空
亡兒妻張載柒拾陸歲 寡空

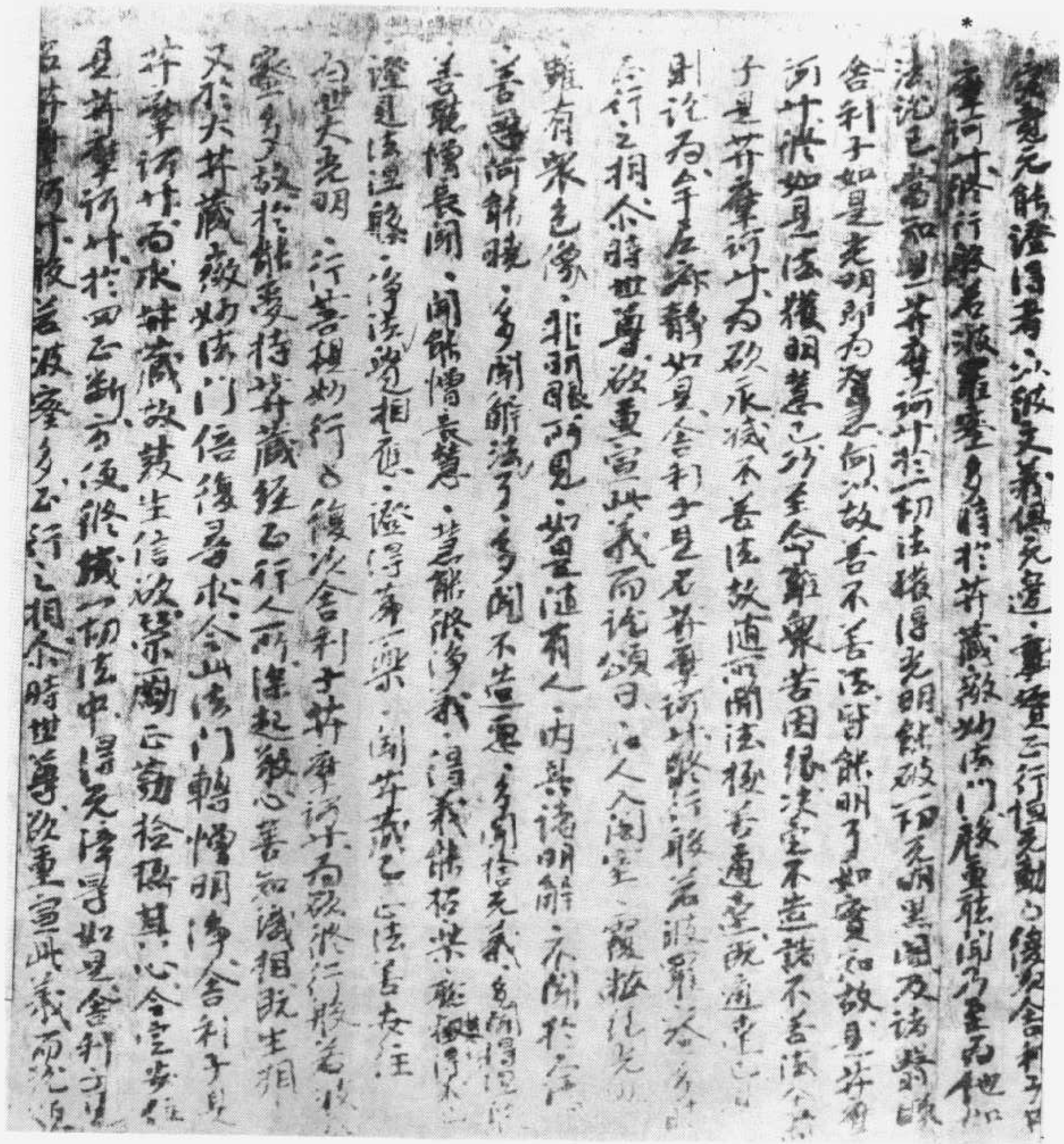






於舍宅如何且達般泥洹報合我等類天法先佑舍利十見二大二三七
前梁陳宣帝七日七夜呈不移養不隱長成至之命終往生見世
既受乾果得福命智力以大神通從上是下至泥洹會而聽說
出來應已等覺所有舍利起塔供養如拘孫世所說
然方得成就以諸輪王安施其上舍利十時二并而說如來起
寧倚波心大歡喜合掌而立親其福相倍加欣慶如是之經也
千然方始致祀因余命終俱生聽鄭州中大轉輪王家處太后孤令
利十般初生之後憶過去所經諸事往如是言我於今者有當在家
上第一不放逸法復以如他而自誡曰我今重處輪王家處太子妃令
皆如是意於放逸當捐捨勤求先上得安穩涅槃財寶名稱及王位
千然方始致祀因余命終俱生聽鄭州中大轉輪王家處太后孤令
利十般初生之後憶過去所經諸事往如是言我於今者有當在家
上第一不放逸法復以如他而自誡曰我今重處輪王家處太子妃令
皆如是意於放逸當捐捨勤求先上得安穩涅槃財寶名稱及王位

可說作業決定相有相違決定相故不可說言此有有相此無無相舍利子若有
* 并等所作作語如是一切法相所謂是無相不可得見不可執取如法乃知見
正行并等所作意識如是正法行已當於諸法證入無漏照明三藏如
舍利子是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相余時世尊欲重宣此義
而說頌曰 菩薩正行能叡者 於菩薩藏善決定 此於法不起執 無執取行相
如是證得諸法平等 非於諸法平等 不非於諸法平等 無執行相
於法無取亦無捨 亦非取法以為法 無取是名諸法相 無取正行相智 [illegible]
智無礙無有不焚燒 於其燒智無所執 諸法正行相智 明者人
任運離諸 於法意起動轉住 若能如此動轉住 余時於人[illegible]
通諸法 亦不有情諸取解 智者難知無所觀 而能演說智法 於其法
義如當於深義條決擇 踊躍無邊功德行 明知多聞智大海 於彼所說諸
無邊無能證得者 次彼文義俱無邊 [illegible] 資正行恒無動 後及舍利子



[illegible]○復次舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於諸
微妙法門智慧明了達覺慧依是法靜善法門若[illegible]
是於學舍利子若[illegible]有菩薩摩訶薩於法能學能修[illegible]
能教令見所等有二所謂法他聞[illegible]等所自如理作意彼復思惟
法他聞者如理作意為所等相尋重思惟若有樂定於相應行法
若等未曾聽聞大乘藏微妙法門又未聽聞聖法律教但於三界
地中生知見相當知是人以[illegible]力故起增上慢我說是人不能解脫
老病死憂悲苦惱熱惱苦[illegible]不能諸結繫縛等苦[illegible]
生死為已流溺流轉不息是諸眾生實非解脫而復自謂我已解脫
要求離苦而復自謂無離苦故如來依是人故如實說法法
能法他隨順說聞是[illegible]解脫諸老死等復作是言如我先聞[illegible]
如梵說多聞解[illegible]能多聞不壞[illegible]多聞得[illegible]
善聽得長聞聞[illegible]得長慧慧能[illegible]樂[illegible]
得義已證見法涅槃聞法[illegible]慧慧證得第一樂是舍利子諸等[illegible]
聞如是已當於大乘藏微妙法門及已聖法毘奈耶教殷重聽聞
要得讀誦為他人敷演開示○復次舍利子若諸舍識於等藏
微妙法門雖復聽聞而不如理方便作意當知是人於彼聖道不能[illegible]

*

敬如法門雖復聽聞而不如理方便修學[illegible]
是故如來依是人故說正法要作如是言若敬辭能生老病死當具聞
內自如理思惟諸行等事如是學舍利子云何名為如理方便何等
為如理作意而能修學舍利子若聲聞乘如理方便者先有一法若舍
離何以故如理方便非方便故又舍利子若有安住如理方便
及作意者當知此相但是音聲而此音聲無所起亦無滅
故而說意聲何以故彼一切諸法本來寂靜故又復若觀是音聲為深後際
從何而生滅往何所如是觀察不可得又更推求如此聲者為在已說為
在今說為在當說又重推求如是聲者若已所說若今所說若當所說
如是聲者若為斷故說若為斷故今說若為斷故當說如是聲
若為證故正說若為證故今說若為證故當說是諸聲者如是一切尋求聲之都
從何而生滅往何所如是觀察不可得又更推求如此聲者為在已說為
在今說為在當說又重推求如是聲者若已所說若今所說若當所說
如是聲者若為斷故說若為斷故今說若為斷故當說如是聲
若為證故正說若為證故今說若為證故當說是諸聲者如是一切尋求聲之都
得者又更觀察若過去但在未來者相如是觀已皆不得舍利子若於
聲聞乘中如是正觀察時是名如理方便作意故如理方便修學於此

[illegible]句即名依智句[illegible]舍利子如是[illegible]門是[illegible]名為如理[illegible]
是故如理證入名為[illegible]若作是觀[illegible]
所謂非觀非不觀故名為若作如是觀者名如理觀若如理考[illegible]
非理觀舍利子如[illegible]理方便若作非於如法而有異想是非於法
而生法等是為法非能聚[illegible]非為斷[illegible]法故[illegible]
[illegible]如是[illegible]
觀謂元所見元所見者即是元生元生者即是元起元起者
名元所照舍利子如是次第轉法[illegible]如前說乃至名為若作[illegible]
彼羅蜜多故○復次舍利子若作[illegible]
舍利子是若作是觀[illegible]謂我如理故別觀諸法方復元我[illegible]
生元我故別觀諸法[illegible]元我舍利子[illegible]
利子云何若作如理方便舍利子是若不觀如理者生死性與彼如理[illegible]
隨性共相交雜作如是觀是則名為如理正觀舍利子
當知若聲聞乘[illegible]若為如理正觀舍利子
不離於諸法不破壞是名諸法如理方便舍利子若[illegible]知如是相如
別如是如理證入如是如理觀察如是如理正見等流是名若如理[illegible]
舍利子若[illegible]當如是修行正行皆為成滿般若波羅蜜多故
[illegible]舍利子若修行[illegible]
[illegible]若自性清靜不與一切有為行

643

舍利子若菩薩摩訶薩如是般若波羅蜜多時
復次舍利子菩薩行般若時[illegible]般若自性清淨不與一切有為
法而共同心舍利子何等諸法不與同心舍利子所謂如是般若
无明而共同心不与諸行而共同心乃至不与老死而共同心舍利子
般若不与身見而共同心乃至不与身見為本六十二見趣而共同心
如是般若不与貪愛而共同心不与瞋恚而共同心不与世間
而共同心舍利子如是般若不与慳貪法而共同心乃至不与
所緣法意而共同心舍利子菩薩行般若時不与如是无量无邊有為
法而共同心舍利子菩薩為欲行般若之相應如是學
[illegible]卷文殊授記會○是時[illegible]菩薩摩訶薩言世尊若成就
我法速得阿耨多羅三藐三菩提[illegible]於是世尊為欲調伏諸衆
而共同心舍利子如是般若不与慳貪法而共同心乃至不与
所緣法意而共同心舍利子菩薩行般若時不与如是无量无邊有為
法而共同心舍利子菩薩為欲行般若之相應如是學
[illegible]卷文殊授記會○是時[illegible]菩薩摩訶薩言世尊若成就
我法速得阿耨多羅三藐三菩提[illegible]於是世尊為欲調伏諸衆
[illegible]菩薩摩訶薩於大衆中而告之言善男子

義法速得阿耨菩提耶所願嚴淨佛剎於當世是天人師[illegible]
生故而發哀愍偹過答汝往詣焉時於大眾中而告之言善男子
菩薩成就一法速得阿耨菩提道所能嚴淨佛剎善男子何謂一法此菩
於一切眾生行大慈故以勝志樂救菩提心云何名為己勝志樂救菩提心
應偹是說若有以救菩提心者乃至微惡終不作何所不作謂貪嗔
癡及以舍宗識繫縛對悉皆遠離若有寂之不復惡常達名第[illegible]
[illegible]何[illegible]行法謂如實悟入一切諸法
悟一切諸法謂蘊界處有為無為云何悟入謂觀察五蘊亦滅[illegible]
無一所有如是悟時不見悟入無覺無罣一切分別悉皆斷滅若於諸法
如是悟入即為悟入一切諸法是名[illegible]所攝行法菩薩如是修此行[illegible]
捨離一切眾生何以故是菩薩自所觀為眾生說而亦不著法及[illegible]
善男子是為菩薩成就一法速得阿耨菩提亦令佛剎具足之圓滿[illegible]
[illegible]權盡菩薩清元生界眾中二千眾生發菩提心万四千天遠塵離垢
菩薩卷己 爾時師子勇猛白文殊師利言仁者已滿三十地及如來十力[illegible]
滿諸法悉皆圓滿何故不證阿耨菩提文殊言善男子無有圓滿諸佛之
更證菩提何以故已圓滿故不應更證師子勇猛言云何圓滿諸佛
法耶答言佛法圓滿如真如真如圓滿如虛空圓滿如是佛
法真如虛空亦無有二善男子如汝所言云何圓滿諸佛法者如是之圓
[illegible]圓滿[illegible]師子勇猛言何者是等[illegible]

是諸法於十二因緣生是中但有世俗假名而說此眼耳鼻舌身意
名為內是法凡夫內貪著故名之為內但是言我當得如眼不作如是
得是耳鼻舌身意不作如是鼻舌身意是中但以新起業緣有
果報生是故名內其中若別凡夫貪著謂是眼等皆名為內
復次當接鄰內名為此事意誑誘凡夫人貪著愛取而生
如來於此說本已來如實知之而不貪著若
相此法中不住歸誰不住歸謂是愛結此眼不住歸誰不住
何故雖不可得故若有愛法則生苦惱業故則无有樂見故於
法有愛皆愛苦惱若愛苦惱若愛苦惱則不離苦當接鄰誰住眼耳
无有入處若有入處則有色處是故如來於住中說是眼空
我无我所本性自不舉舌身意是空无我无我所本性自空
性无性智是无相无住无壞如是法性若諸佛生若佛不生
是性常住如來於諸法生[illegible]是不生是故如來是實語者住
是言若有佛生若佛不生是性常住云何名无生及无生智
是如來說有二諦謂世諦第一義諦如來所說若相謂是无相
无為即是无相若者知无為是无相智者云何知无為是无相
知无為法空如是辯滅如是歸滅如是歸滅知業利知无為
无为於是智中衆不生相智者離諸相得第一義利

[illegible]為於是習中無不主相智者離諸相得第一義利[illegible]

[illegible]法無壞若人有住則是壞若無住則無壞相是實壞若無壞相是實壞[illegible]

是[illegible]實法無有人住無有人壞無有人住無有人壞[illegible]

樓那是名阿耨多羅三藐三菩提不壞相何等是諸佛阿耨多羅三菩提諸

菩薩不可得是第樓那白佛言世尊何等法是諸如來所不得佛言[illegible]

樓那一切法是諸如來所不得世尊以故一切法是諸佛菩提耶佛言

如是第樓那一切法是諸佛菩提而是菩提不名一切法言一切法是諸佛菩

者但是世俗假名言而說不精進者離解離知所以者何不精進者

不能修習諸法平等若不平等則與佛諍第樓那何人不能修行平

等第樓那一切世間行不平等諸佛菩提中無等無不等第樓那以

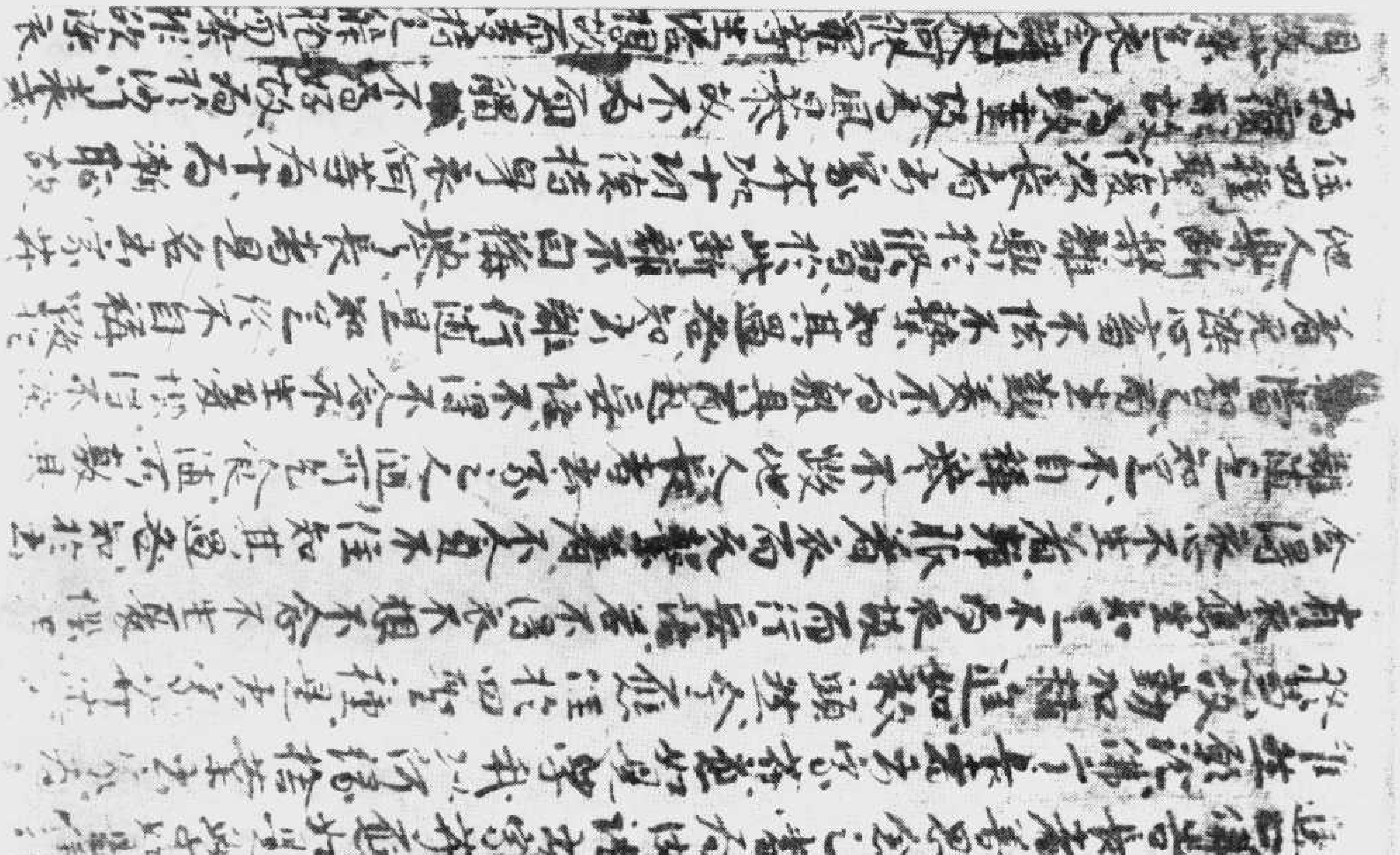
是因緣我經中說一切諸法於正位中皆入如實是名法

是菩提[illegible]余時[illegible]第樓那白佛言希有世尊

空花門是故當摩那一切法皆是幻化、今時富樓那白佛言希有世尊
是諸佛何得菩提亦不生亦不滅亦不入文字亦不入語言亦不入記
何以故世尊我今從佛聞說是經於諸法中普得決定光明世尊我
今如是於諸法中得決定光明於一[illegible]事中知一切事知一切事中知一事、今
時佛讚富樓那言善哉富樓那世能知是深入諸佛一切法利
第八十二卷都伽長者會○後次長者在家菩薩修八戒能於門行能
尊親近淨戒德行沙門婆羅門德行俗人不見其過若見他門起於惡
行不善不敬之佛如來是應供正遍覺戒行所動定慧能除知見所動
賢聖不有漏濁一切障礙皆悉捨離光聖之德倍生恭敬於彼沙
出大悲心彼不善為如此惡行諸佛世尊名為調伏一切惡知聖捨相
不染不調不次不知隨此非法如世尊說不輕未曾有非是彼過是佛
法後故現造是惡此佛法中有於法身人能去則有是處若行
是體其結修行公觀得至初果定至阿羅漢真之道何以故智能
結世尊之說人刑不慈妄輕量人刑為自覆如來所知非我所知是故
不應慎嫌密法後次長者在家菩薩修八戒能於門住五體敬礼佛
後乃入當如是觀此義即是空行之處光相行處光作行處慈悲捨
四梵行處是名行住法住所安之處我當何時捨於家捨我當何時住如
是行處是名如是次第次第心覺心覺南在家菩薩修集無上正覺之道皆悉當

四梵行等、善正行正住等、安乙義、我當何時捨於家、恰、我當何時住
*是行、愛支如是、故出家心、元有在家終集元上乙覺之道、皆悉出家
空閑林、於集、信成元上正道、在家多塵垢、出家如空、在家具繫縛、
元繫縛、在家多煩惱、如塵垢、在家狹、如塵垢、在家廣、如空、出家遠離、
如法、出家遠離、在家凡俱、出家無俱、在家邪命、出家淨命、在家
多惡、出家多善、在家雜惡、在家乙義、減、出家元減、在家廣、出家狹、在
家惡、出家善、在家雜穢、在家繫縛、出家解脫、在家果、俱、出家元果、
在家諂誑、出家元諂、在家多惡、出家多善、在家煩惱、出家元煩惱、
在家多求、出家元求、在家掉動、出家元動、在家貪著、出家元著、在
家多求、出家元求、在家掉動、出家元動、在家貪著、出家元著、在
家惱亂、出家元惱、在家下賤、出家尊貴、在家塵垢、出家清淨、在
家利他、出家自利、在家元閑、精進、出家懈怠、在家結、出家
無、在家增、出家元刹、在家不、出家成小法、出家成大法、在家不調、出家

與在家博奕出家受戒小法出家受大法在家不語出家
調伏在家離戒出家攝戒在家懼長淚乳如海出家乾竭在
賢聖所訶出家語佛所讚在家無知見在家覺悟
家產業在家不除伏出家除伏在家奴僕為主在家生犯
出家溫條深在家清淨出家被滅在家閑寂出家明妙在家
根不自在出家自在人諸根自在在家狂逸出家不逸在家不相
出家相應在家不相應出家少力在家多力在家多愛少家無愛在家
出家少力在家諂曲出家正直在家多愛少家無愛在家
俱出家俱背在家無惠出家無惠如是長者在家苦漸次聚
我恒河內等深於大施為諸眾生一日惠施若調伏中生出家心是則以
實施之事之我今應當學淨戒聞彼入僧坊礼如來塔生於三想
我和尚等如是供養應當得[illegible]切眾生猶於舍利我如是如子如
行如是精進疾得阿耨多羅三藐三菩提說法一切諸事之如佛如來入於涅槃
是入僧坊觀於一切諸比丘行誰是多聞誰是說法誰持律誰
持阿含何等比丘持法藏誰是阿練若何等比丘少欲知足食者
重衣糞掃衣誰是坐禪誰是營事誰是寺主
若見新造誰人欲不生譏訶若在寺廟及住聚落有所言說善說
之業所以業之所業當業之所業當業之所業所以業之所業所以業之所業所以



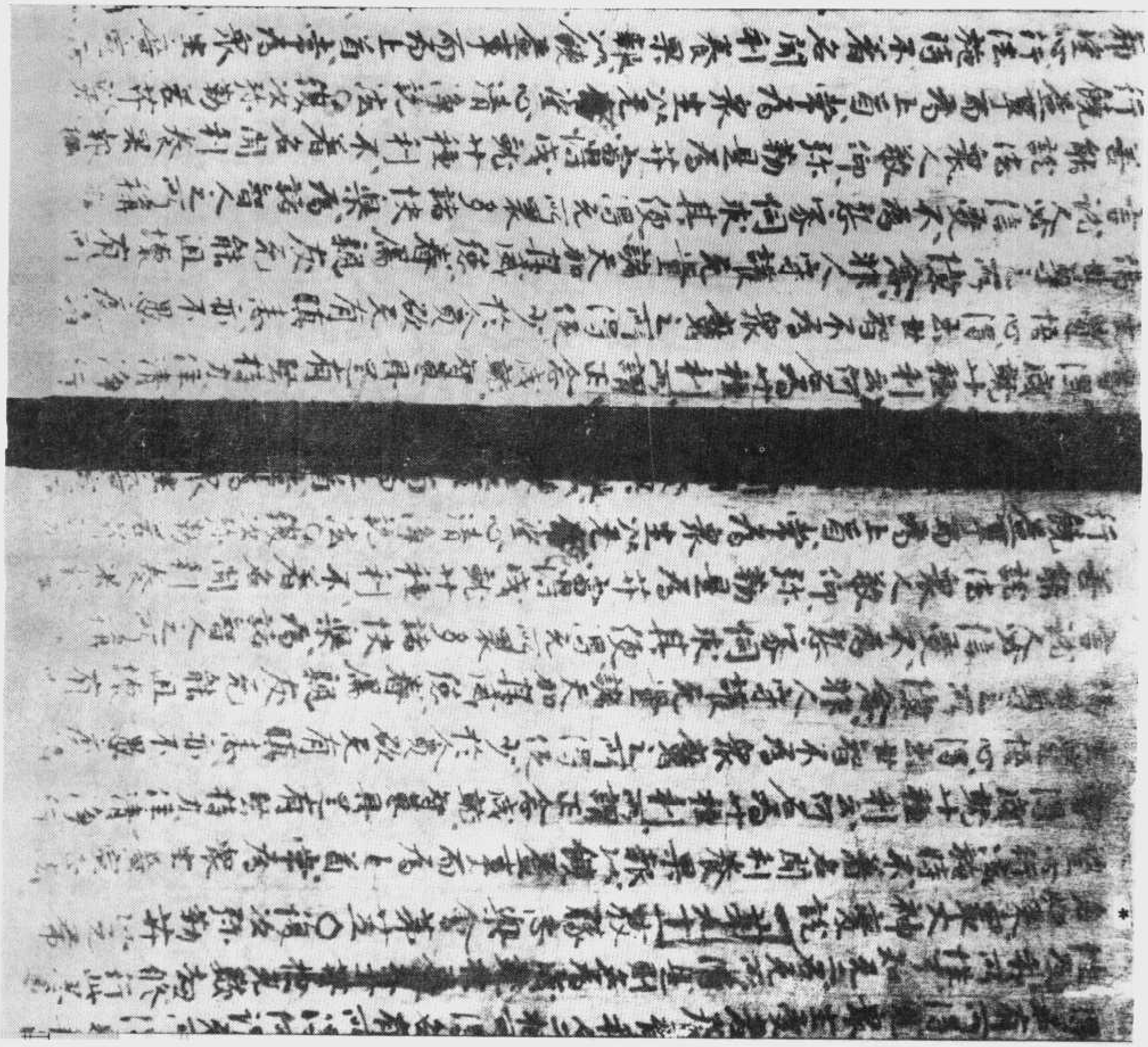
為[illegible]故為[illegible]是[illegible]不為[illegible]不為好故為於[illegible]義
相故此染色衣令[illegible]之大河很[illegible]等生[illegible]
*[illegible]宜非結可宜看此染衣不起[illegible]
聖道已我如是在於一念須不[illegible]特染綠長者是名出家[illegible]十事功德
著身衣 第八十七卷大神變會○ 尒時尚主天子白文殊師利言[illegible]
[illegible]是[illegible]智於三界中最為殊勝不可[illegible]而能成就名能救生[illegible]
智慧者為大神變文殊師利云何[illegible]能於此法[illegible]三[illegible]藏又殊師利言[illegible]
子若聞一切衆生本來[illegible]不生驚怖是名[illegible]長[illegible]天子言[illegible]
[illegible]是[illegible]文殊師利云何名[illegible]答曰已發[illegible]
[illegible]是名[illegible]
智慧者為大神變文殊師利云何[illegible]能於此法[illegible]三[illegible]藏又殊師利言[illegible]
子若聞一切衆生本來[illegible]不生驚怖是名[illegible]長[illegible]天子言[illegible]
名[illegible]若能行[illegible]而無所住是名[illegible]文殊師利言[illegible]
滿大智為[illegible]河[illegible]文殊師利云何說名殊勝衆生答曰以智慧故不著於[illegible]
以方便力樹受[illegible]故說為殊勝衆生又問云何名為清淨衆生不[illegible]
煩惱住故為除衆生煩惱病故救大精進是名清淨衆生又問云何名為極清
淨衆生答曰若為度脫一切衆生乘於道品是名極清淨衆生又問云
何名為[illegible]尊師答曰若能安住所行之道成就無量無邊衆生

世尊能於世間云何身未淨善淨善淨生身於一切衆生平等無[illegible]
淨清淨善哉善哉所說法終不過志能滿足一切衆生云何言淨淨善哉
一切衆生所有心念於一心中悉能了知云何天眼善能見一切色相無礙而
所著云何天耳善聞一切聲離諸分別云何他心善了知諸心生滅差[illegible]
何神通善不動處際了知前際云何神通善不動處業障破諸[illegible]
云何調伏善能調一切難調伏者云何為讓善日不為諸根之所覆[illegible]
調順善日一切諸法所不能動云何寂靜善日處煩惱火而不為燒[illegible]
者而演說法云何淨信善日若說佛身是色相法終不信受不為[illegible]
何方便善日若見衆生煩惱過失等於菩提是名方便說此法[illegible]
善巧方便善日若見衆生煩惱過失等於菩提是名方便說此法[illegible]
調順善日一切諸法所不能動云何寂靜善日處煩惱火而不為燒受[illegible]
者而演說法云何淨信善日若說佛身是色相法終不信受不為[illegible]
何方便善日若見衆生煩惱過失等於菩提是名方便說此法[illegible]
善巧方便善日若見衆生煩惱過失等於菩提是名方便說此法[illegible]
二十衆生發阿耨多羅三藐三菩提心[illegible]
并行則為一切菩薩無量功德○余時高主天子白文殊師利言仁於法[illegible]
恭敬供養戴佛世尊得是辯才文殊師利言辯如行人心數亡滅[illegible]
生心相尚不可得何況行人而有心滅善日諸佛如來性相如是我依是法[illegible]
奉如來天日仁者行極波羅蜜而文近耶善日如佛所化人若有問[illegible]

故、是相行識界、是佛境界、是相行識境界、是故無明界、是佛境界、非無明界、故乃至老死病界、是佛境界、是佛境界、老病死境界故、貪界、是佛境界、是佛境界、貪界、非貪界、貪故、無色界、是佛境界、是佛境界、非無明界、故無為界、是佛境界、是佛境界、無色二相故、有為界、是佛境界、是佛境界、非二相故、天子、是名佛境界、如是之境界、入一切界、菩薩摩訶薩、若入是境界故、菩薩摩訶薩、行般若波羅蜜、如是知、所謂平等、是則名為最大神變、復次、若不住平等、不平等、云何平等、復非平等、一切諸法自性、寂靜、如是、了知、名住平等、不能入於諸法性空、名非平等、若住、如是、眾生、而亦不住空平等、故一切諸法無相平等、無住平等、無生平等、無滅平等、無染平等、無淨平等、無住平等、無住平等故、是故、若不住平等、不離平等、是名平等、○尒時、高主天子、白文殊師利言、諸佛、為我說諸、若行、是殊師利、言天子、若行者、不可思議、天子、言云何、不思議、文殊言、貪行、是、若行、貪、不可思議故、瞋行、是、若行、瞋、不可思議故、癡行、是、若行、癡、不可思議故、無明行、是、若行、無明、不可思議故、不殺、是、若行、不殺、不可思議故、不盜、是、若行、不盜、不可思議故、不淫、是、若行、不淫、不可思議故、不妄語、是、若行、不妄語、不可思議故、不兩舌、是、若行、不兩舌、不可思議故、不惡口、是、若行、不惡口、不可思議故、不綺語、是、若行、不綺語、不可思議故、不慳、是、若行、不慳、不可思議故、不瞋、是、若行、不瞋、不可思議故、不癡、是、若行、不癡、不可思議故、不懈怠、是、若行、不懈怠、不可思議故、不散亂、是、若行、不散亂、不可思議故、不惡慧、是、若行、不惡慧、不可思議故、不疑、是、若行、不疑、不可思議故、不惱、是、若行、不惱、不可思議故、不嫉、是、若行、不嫉、不可思議故、不慢、是、若行、不慢、不可思議故、不高、是、若行、不高、不可思議故、不諂、是、若行、不諂、不可思議故、不曲、是、若行、不曲、不可思議故、不誑、是、若行、不誑、不可思議故、不憍、是、若行、不憍、不可思議故、不慢、是、若行、不慢、不可思議故、不貪、是、若行、不貪、不可思議故、不瞋、是、若行、不瞋、不可思議故、不癡、是、若行、不癡、不可思議故、不無明、是、若行、不

住定故離惡趣見并行不住智慧故無煩惱是并行無所斷故無貪等
是并行離身相故悲故心是并行若女人惡故無染汙是并行所貪無心
故離非法是并行積集善根故無懈怠是并行捨身命故成諸惡是并行
無散亂故無所著是并行離憂非憂故無所障是并行心觀煩惱故不
是并行入無生死故捨精進是并行荷負一切衆生故不退轉是并行
普願故報恩行是并樹三寶故一切行是并行菩薩助道法無淫等是并
離一邊故無過失是并行智者所讚故安住心是并行念一切衆生故無分別
并行普觀一切故善丈夫是并行荷擔無倦故勇猛是并行推破一切煩惱
固是并行所住不中廢故修忍是并行精進不退故隨順是并行於諸佛
無違逆故歡喜是并行於行愛者令歡喜故信樂是并行見佛聞法
事師敬侍故金剛甲冑是并行不毀律儀故堅嚴佛土是并行淨其心故超四
一切是并行入最上乘故知恩報恩是并行不斷佛種故智慧方便是并行

一切見并行人最上乘故知恩報恩是菩行不斷佛種故智慧言便是菩行
*橋慶元新譯說此菩行時五百菩薩得見生法忍。尒時高主天子白天殊師利
使我等說是菩薩行者諸菩薩如是行則為之愛如來記別佛告天子如是如是
宣我善法此行時從燈世尊与我受記我時得見生法忍是名如來眾大
愛若名聞淨業者乃能修習此菩行。尒時高主天子白佛言世尊
云何名見生云何名得此見生忍佛言見生忍者非先有生後說見生本自不生
說名見生非法自性見生後說見生本來不生故名見生非先有相後說見生
本來無相故名見相非先有性後說見性故名見性非先有報後說
報恩眾生性空故說為空如是了知見生見滅本來無所染是名見生云何為
忍是忍可知眾生一切斷去本來不生是名為忍如是是可一切菩薩
本來不生是名為忍如是是可一切菩薩佛本來不生是名為忍如是是忍可一切
法本來不生是名為忍天子於諸法不生故名為忍
利那見相故名刹那實故名相行識刹那空故名為刹
空無故名為刹那空故名為刹那空故眾生刹那空故名為刹
刹那性離自性離故是名一切法本來離相如是是入於平等是則名為
見生忍是菩薩摩訶薩記別此忍者為見生忍者為見我所二相可
得如有所得見生者名為有所得者見我所二相可
得如有所得見生者名為有所得何謂見所得是我自



是諸人等於我所須衣服飲食卧具衣藥不生愛念何况於此往…
乃至彌勒是諸法師自來供養給侍尊重敬愛同住及於近住不為於法
利益事而敬愛之是諸法師自求飲食衣服卧具詐現異相入於王
都國邑聚落而曾不為利益成熟於諸眾生彌勒我不說言有
求者為法施清淨何以故若心有希求則法无平等我不說言貪汙
有能成熟眾生何以故自未成熟能成熟他无有是處彌勒我不
尊重供養安樂其身貪着敬愛不淨物者為利益事何以
我自身安濟豐樂敬愛眾會不能令其安住正信彌勒我
說言諂誑之人住阿蘭若遠離福德者而為𢪛欲貪著味者名為

[illegible]

有能成熟眾生何以故自未成熟能成熟他无有是處彌勒我不
尊重供養安樂其身貪着敬愛不淨物者為利益事何以
我自身安濟豐樂敬愛眾會不能令其安住正信彌勒我
說言諂誑之人住阿蘭若遠離福德者而為𢪛欲貪著味者名為
求更能以為乞食彌勒我不說言乞求種種上妙衣服謂如是等…
重掃衣彌勒我不說言[illegible]在家出家无識知者為雜憤鬧…
我不說言…之人值佛興世求他短者為如理從行多饒害者名為…

[illegible]摩揭提彌勒我不說言[illegible]
我不說言諸出家人值佛興世求佛短者為如理修行多積空者名或[illegible]
浮囊上揚者為多聞第一彌勒我不說言好朋侶者名住律儀心貪[illegible]
者名[illegible]法師綺語輕弄為善說法與俗交雜能於僧衆離諸過
彌勒我不說言闡陳福田為施不望報求恩報者為善樹諸事求恭敬利養[illegible]
[illegible]清淨多妻計者以為出家彌勒我不說言多別般我名樂特或不尊敬者名
[illegible]法縣著世間咒詛言論以為最法彌勒我不說言於諸空住無勝解者[illegible]
為離生死執著者為雜諸行彌勒我不說言於上提多住有所得名無證[illegible]
彌勒我不說言無勢力者忍辱威儀無無嫉妒者名[illegible]
[illegible]方便者為如佛修行彌勒我不說言愛言說者為心住[illegible]
[illegible]樂清淨法諸惡起[illegible]習[illegible]
[illegible]為憶[illegible]行彌勒我不說言[illegible]
[illegible]不求利衆而為弄語[illegible]執著者誹謗正法讒正法者而惜身命
所行下劣為無勝慢如是彌勒於後末世五百歲中當有芥鉞根小者
論曲虛誑住於賊行世應讒之一芽品十六卷恒河上優婆夷
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城有優婆夷名
恒河上從其住處來詣佛所頂禮佛已退坐一面尒時世尊問恒河上[illegible]
汝從何來彼白佛言世尊若問化人世從何來如是問者當云何答世
尊告言夫化人者無有往來亦無生滅云何當說有所從來之問諸法
豈不皆如化耶佛言如是如汝所說恒河上言若一切法皆如化者[illegible]

是不皆如化耶佛言如是如汝所說恒河上言若一切法皆如化者
當汝從何來世尊告曰是門化人不住惡趣不生天上不證涅槃何
況亦尒耶白言我若見身異於幻化乃可說言往善惡趣於涅槃
不見身異於幻化云何說言往諸惡趣至涅槃（後次世尊如是
覺不復生善惡趣及涅槃我觀色身亦復如是佛言汝豈不取涅槃
河上言如汝此河之元生者應云何答佛言元生者即涅槃也恒河上言諸
不皆同涅槃佛言如是世尊若一切法同涅槃者云何問言汝豈不
爲耶復次世尊譬如化人謂化人曰汝豈不趣涅槃耶彼於是問
河答世尊告言此河河者元有攀緣恒河上言如來豈亦有攀緣
世尊告言此河河者元有攀緣恒河上言如來豈亦有攀緣
致斯問世尊告言我所問亦元攀緣但爲此會諸人及菩薩女人等
成熟故發斯問何以故如來於經論法名字猶不可得況有說法受彼
般涅槃者恒河上言若如是者云何爲此提婆積集善根若諸菩薩
根皆不可得積集之時即元心故非積集時亦復如是恒河上言所說無心故
世尊若言此法非思惟之所能知豈非思惟之所能得河以故此中心尚不

世尊若言此法非思惟之所能知者何以故此中心尚不
*何況心所生法心不可得是則說名不思議事此不思議事无得无證非
非非何以故如來常說一切諸法猶如虛空无量無故何況言說一切法如虛
者云何世尊說有諸色受想行識及於眼耳十二因緣有漏无漏是染是
淨生死涅槃佛若恒河上解如說我雖有言說而實无有我相可得我所
說色心實亦无有色相可得乃至但解亦復如是一切法皆无所得我說
色乃至但解亦復如是恒河上於我法中淨梵行者見一切法皆无所得
說名真淨梵行增上慢者說有所得是則不名淨梵行我說是人
[illegible]
後有能重說如是甚深斷流轉法有愚癡[illegible]輩由聞見故於是法中
聽受心心是因緣漸漸地獄恒河上言如佛所說斷流轉法以何義故名斷流
世尊者言斷流轉者所謂貪愛不思議界此法不可穿鑿但壞是故說斷
斷流轉法○尒時世尊微笑放種種光明青黃赤白紅頗梨
彩色其光普照无量國界上至梵世還繞如來頂上而入尒時尊者阿
難見佛心自念言如來應正等覺非无因緣而現微笑作是念
已即從座起合掌向佛而白言世尊何因緣現此微笑佛言我念往昔有
[illegible]
[illegible]
優婆塞及諸大衆聞是法已得清淨心是名字世尊[illegible]

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第127册　伯3217-3354号
作者=黄永武
页数=670
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1985年09月第1版
SS号=10511573
DX号=000005594365
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594365&d=A530FB1CFD6185D9488EBD2069DDD745

封面
书名
前言
目录
伯三二一七号　　四分律小钞（附深浅上下放大）
伯三二一七号　　背面　　受三归五戒八戒十戒文（附深浅上下放大）
伯三二一八号　　时年转帖
伯三二一九号　　请都僧统和尚开示「六通」大义
伯三二二一号　　入堂布萨说偈文等九种
伯三二二二号　　大宝积经第一卷内难字
伯三二二三号　　老宿绍建与僧法律愿庆相诤事责勘书
伯三二二三号　　背面　　大乘百法明门论开宗义记疏（参见北七二三三号）
伯三二二四号　　行城文
伯三二二五号　　四分律删补随机羯磨
伯三二二六号　　妙法莲华经卷第二
伯三二二七号　　四分律比丘戒本
伯三二二八号　　菩萨唱道文
伯三二二九号　　宗四比丘随门要仪（附深浅放大）
伯三二二九号　　背面　　般若多心经疏（附深浅放大）
伯三二三〇号　　金光明最胜王经卷第七品第十三
伯三二三一号　　平康乡官斋籍（附深浅放大）
伯三二三二号　　患文
伯三二三二号　　背面　　愿文
伯三二三三号　　太上洞渊神祝经誓魔品第一
伯三二三四号　　大乘百法明门论开宗义记
伯三二三四号　　背面　　食物账
伯三二三五号　　八关斋戒文、受沙弥十戒文、启请文、忏悔文、回向文
伯三二三五号　　背面　　太玄真一本际经、道德经
伯三二三五号　　背面　　残牒
伯三二三六号　　佛顶心观世音菩萨陀罗尼经
伯三二三六号　　背面　　壬申年三月十九日敦煌乡官布籍
伯三二三七号　　道德真经李荣注
伯三二三八号　　乾德二年三界寺授戒女弟子张氏牒
伯三二三九号　　甲戌年敕归义军节度兵马留後使牒
伯三二四〇号　　壬寅年六月廿日配经历
伯三二四一号　　佛家劝善歌
伯三二四二号　　六根赞
伯三二四三号　　开蒙要训
伯三二四三号　　背面　　梵文、残文书、残社司转帖
伯三二四四号　　五辛文书（参见伯三七七七号）
伯三二四五号　　创於城东第一渠庄新造佛堂一所功德记
伯三二四六号　　新集吉凶书仪（附深浅放大）
伯三二四六号　　背面　　杂账及佛曲、诗篇（附深浅放大）

伯三二四七号　　四分律删补随机羯磨
伯三二四七号　　背面　　大唐同光四年具历
伯三二四八号　　残日历（附深浅放大）
伯三二四八号　　背面　　太公家教（附深浅放大）
伯三二四九号　　新集吉凶书仪（附深浅放大）
伯三二四九号　　背面　　兵名簿（附深浅放大）
伯三二五〇号　　佛说大乘稻芊经
伯三二五〇号　　背面　　绢历
伯三二五一号　　敦煌曲菩萨蛮等
伯三二五二号　　唐律（附深浅放大）
伯三二五二号　　背面　　下女夫词等六首（附深浅放大）
伯三二五三号　　诸真言
伯三二五三号　　背面　　罗？吉祥真言、莲华部真言
伯三二五四号　　何晏论语集解（附首尾深浅放大）
伯三二五四号　　背面　　大中六年令狐安子状（附首尾深浅放大）
伯三二五五号　　孔子项托相问书（附放大）
伯三二五六号　　记智顗事及祈愿文
伯三二五六号　　背面　　释门书仪愿文
伯三二五七号　　寡妇阿龙等牒数件
伯三二五八号　　祈愿文（附深浅放大）
伯三二五八号　　背面　　谘请法师座下诸尊决疑文（附深浅放大）
伯三二五九号　　患文、都僧政纪念文、祭文、式叉尼文、亡妣文（附深浅放大）
伯三二六〇号　　归义军节度留後使曹元德状
伯三二六〇号　　背面　　祈愿文
伯三二六一号　　请和尚文、昙无德律部杂羯磨差教授师法
伯三二六二号　　在千佛洞开窟作佛会祈愿文
伯三二六三号　　祈愿文杂录
伯三二六三号　　背面　　祈愿文
伯三二六四号　　庚戌年某寺麸历
伯三二六五号　　报恩寺开温室俗僧记
伯三二六五号　　背面　　释门骈文六句
伯三二六六号　　王梵志诗
伯三二六六号　　背面　　下女夫词、投社人董延进状
伯三二六七号　　僧肇注维摩诘所说经序
伯三二六八号　　墓志铭一篇
伯三二六八号　　背面　　孟受中界先祖庄西方兰若功德记
伯三二六九号　　燃灯文
伯三二七〇号　　儿郎伟
伯三二七〇号　　背面　　儿郎伟
伯三二七一号　　何晏论语集解卷第五（附深浅放大）
伯三二七一号　　背面　　词九首（附深浅放大）
伯三二七二号　　牧羊人状三件
伯三二七二号　　背面　　丁卯年甘州使头阎物成致回鹘状

伯三二七三号　　食物账
伯三二七四号　　孝经
伯三二七四号　　背面　　分配士兵衣物历
伯三二七五号　　鸯崛魔罗母因缘经（拟）
伯三二七六号　　佛说佛名经卷第十六
伯三二七六号　　背面　　结社修窟功德记、印沙佛文、俗患文、临圹文、社斋文常定政事楼厅记
伯三二七七号　　道德真经李荣注
伯三二七七号　　背面　　契约一件及阳愿进状一通
伯三二七八号　　金刚般若波罗蜜经
伯三二七九号　　大宝积经卷四十九菩萨藏会第十二之十五静虑波罗蜜多品
伯三二七九号　　背面　　大般若波罗蜜多经、大乘阿毗达磨杂集论卷十六
伯三二八〇号　　太玄真一本际经卷九
伯三二八一号　　六十甲子五行本命元辰历（拟）
伯三二八一号　　背面　　宅厅梁屋法
伯三二八一号　　背面　　押衙马通达状
伯三二八一号　　背面　　周公解梦书（天事章第第一至财物章第六）
伯三二八一号　　背面　　布萨文
伯三二八二号　　自然斋义
伯三二八二号　　背面　　愿文、临圹文、患文、燃灯文
伯三二八三号　　太玄真一本际经卷二付嘱品
伯三二八四号　　新集吉凶书仪
伯三二八四号　　背面　　日历
伯三二八五号　　太玄真一本际经卷七
伯三二八六号　　十二时
伯三二八六号　　背面　　社司转帖
伯三二八七号　　医书
伯三二八八号　　（三五五五号附）立像西秦五州占第二十二
伯三二八八号　　背面　　乐住山、住山乐、五台山赞及梵文数十行
伯三二八八号　　背面　　张怀政邈真赞并序、残账册、书函一通
伯三二八九号　　大悲真言、稽首毗卢遮那佛降临文、千手千眼观音大悲心陁罗尼、禅门秘要决
伯三二九〇号　　至道元年受田籍
伯三二九〇号　　背面　　至道二年索定迁改补节度押衙牒
伯三二九一号　　大般？槃经二十五品、十地王、佛性论
伯三二九一号　　背面　　十二因缘疏释
伯三二九二号　　因明正理门论本、法华经
伯三二九三号　　金刚般若波罗蜜经论
伯三二九三号　　背面　　受菩萨戒文、受戒了回向发愿文、开经转念礼佛发愿文
伯三二九四号　　楞伽师资记序、转帖
伯三二九五号　　佛说斋法清净经
伯三二九六号　　佛顶尊胜陀罗尼经序
伯三二九七号　　道要灵祇神鬼品经

伯三二九八号　　金光明最胜王经
伯三二九八号　　改补索力力为兵马使牒
伯三二九九号　　道经类书
伯三二九九号　　背面　　白描佛画
伯三三〇三号　　三身真言、磬铃铃真言
伯三三〇三号　　背面　　五印度用甘蔗造沙糖法
伯三三〇四号　　太玄真一本际经卷第三
伯三三〇四号　　背面　　十王经、药师瑠璃光经、药师如来本愿功德经（附深浅放大）
伯三三〇五号　　何晏论语集解乡党第十
伯三三〇五号　　背面　　诗一首、社司转帖、残牒状
伯三三〇六号　　百行章
伯三三〇六号　　背面　　月令节义廿行
伯三三〇七号　　释门类书
伯三三〇七号　　背面　　呈报驿马毛色齿岁牒及天宝十四载残牒
伯三三〇八号　　法华经义记
伯三三〇八号　　背面　　胜鬘义记
伯三三〇九号　　太上洞渊神咒经卷第九逐鬼品
伯三三一〇号　　太玄真一本际经卷第六
伯三三一〇号　　背面　　记事二则
伯三三一一号　　春秋正义衔名
伯三三一一号　　背面　　开蒙要训
伯三三一二号　　贤愚经
伯三三一三号　　开元目录（释教录、贤圣集）
伯三三一四号　　毗尼心众僧法第三（参见斯四九〇号）、根本说一切有部别解脱戒经疏部（附深浅放大）
伯三三一五号　　尚书释文（尧典舜典）
伯三三一六号　　法华经疏（拟，与伯三三八七号同卷）
伯三三一七号　　佛本行集经第三卷已下缘起简子目号
伯三三一八号　　大乘百法明门论开宗义记
伯三三一八号　　背面　　八关斋戒文
伯三三一九号　　大般若波罗蜜多经卷第二百三十八
伯三三一九号　　背面　　社司转帖、孟姜女变文
伯三三二〇号　　三界寺授女弟子张氏五戒牒
伯三三二一号　　大般若波罗蜜多经卷第二十
伯三三二二号　　推占书（行人知死生法、推厄年、占鬼祟、占病轻重、推病生死法、推男女行年法、附诗一首）
伯三三二二号　　背面　　燃灯消灾文
伯三三二三号　　大乘无量寿经
伯三三二四号　　维摩诘所说经
伯三三二四号　　背面　　应管衙前押衙兵马使子弟随身等状
伯三三二五号　　梁朝傅大士颂金刚经
伯三三二五号　　背面　　显德寺残文书

伯三三二六号　　斋文两篇
伯三三二八号　　天台分门图
伯三三二八号　　背面　　上？祇王诗并序（武涉作）
伯三三二九号　　妙法莲华经卷第七品第二十四
伯三三三〇号　　唱道文
伯三三三一号　　兵马使宋欺忠买舍契
伯三三三二号　　般若波罗蜜多心经
伯三三三二号　　背面　　回施文
伯三三三三号　　菩萨蛮二首、谒金门一首（附深浅放大）
伯三三三四号　　声闻唱道文
伯三三三五号　　亡考文
伯三三三五号　　背面　　追念亡娘子文
伯三三三六号　　大般若波罗蜜多经
伯三三三六号　　背面　　付经幢账
伯三三三七号　　沙州诸佛寺藏经目
伯三三三七号　　背面　　沙州诸佛寺藏经目
伯三三三八号　　金刚般若波罗蜜经
伯三三三九号　　大般？槃经卷第二十八
伯三三四〇号　　四分律卷第三受戒犍度第一
伯三三四一号　　灵宝升玄经卷第七
伯三三四二号　　大乘入道次第章（参见北八四〇四号）
伯三三四三号　　律部疏释（式叉尼学戒法、僧残法）
伯三三四四号　　老子像名经
佛三三四五号　　萧统文选卷第二十九褚渊碑文
伯三三四六号　　祈愿文、二月八日文、盂兰盆文、赞阿弥陀佛序、广愿文
伯三三四六号　　背面　　曲子一首（今见花特满树红）
伯三三四七号　　归义军曹授张员进衙前正十将牒
伯三三四八号　　大宝集经卷第八十二（浅色字者）
伯三三四八号　　背面　　天宝三年至六年粟麦绢帛历（钤「豆卢军印」）
伯三三四九号　　算经
伯三三四九号　　背面　　残算书及残书函
伯三三五〇号　　下女夫词、咒愿新郎文
伯三三五一号　　妙法莲华经观世音菩萨普门品、般若波罗蜜多心经
伯三三五一号　　背面　　临圹文、俗患文
伯三三五二号　　阿阇世王故事及十六观佛因缘诸佛瑞像记
伯三三五二号　　背面　　三界寺账目
伯三三五三号　　太上洞玄灵宝业报因缘经卷四
伯三三五三号　　背面　　律部疏释、施舍疏、春日相饯诗二首
伯三三五四号　　天宝六载敦煌县龙勒乡都乡里户籍（与伯二五九二号同）
伯三三五四号　　背面　　大宝积经、大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经